

મહાત્મા ગાંધી

પૂર્ણાહુતિ

પ્રથમ સ્વખંડ

લેખક
પ્યારેલાલ
અનુવાદક
રામનારાયણ ચૌધરી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અહમદાવાદ - ૧૪

मुद्रक और प्रकाशक
जावणजी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय जहमदाबाद-१४

© नवजीवन ट्रस्ट १९६५

पहला संस्करण ५०००

अर्पण

महादेव देसाईको

मूक दरिद्र-नारायणोंके अन्तरमें बसनेवाले प्रभुके सिवा अथ किसी ईश्वरको म नह। पहचानता। और म इस मूक जनताकी सेवाके द्वारा ही परमेश्वरको सत्यके रूपमें अथवा सत्यको परमेश्वरके रूपमें पूजता हू।

महात्मा गांधी

प्रकाशकका निवेदन

‘महात्मा गांधी पूर्णाहुति’ का यह प्रथम खण्ड गांधीजीके निवृत्ति दिवसके अवसर पर हिन्दीमें भारतकी जनताके समक्ष प्रस्तुत करते हुए आनन्द होता है। गांधीजीके जीवनके अंतिम, रोमांचक और सबसे यशस्वी भागका निरूपण करनेवाले ‘महात्मा गांधी . दि लास्ट फेज’ नामक श्री ८ लालके बृहद् ग्रन्थका यह हिन्दी अनुवाद है। मूल अंग्रेजी ग्रन्थ दो बृहदा खण्डोंमें प्रकाशित हुआ है। पाठकोकी सुविधाकी दृष्टिसे हिन्दी अनुवादको खण्डोंमें प्रकाशित करनेकी हमारी योजना है। अंग्रेजी ग्रन्थका भारतमें विदेशोंमें हार्दिक स्वागत हुआ है। आशा है, इस हिन्दी संस्करणका भी देश-जनताकी ओरसे वैसा ही स्वागत होगा।

इस पुस्तकमें आये हुए काव्यांशोंका हिन्दी पद्यानुवाद श्री गो. वि. व्यासने किया है, जिसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

२६-१-६५

प्रस्तावना

इस ग्रंथके लेखकका कोई परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। वे लम्बे समय तक महात्मा गांधीके निजी सचिव और महादेव देसाईकी मृत्युके बाद महात्मा गांधीके 'हरिजन' साप्ताहिकके सम्पादक रहे थे। 'यग इंडिया' और 'हरिजन' में लिखित अपने लेखों द्वारा और गांधीजीके जीवन-कालमें तथा उसके बाद प्रकाशित गांधीजीसे सम्बन्धित अपनी पुस्तकों द्वारा उन्होंने यह ख्याति प्राप्त कर ली है कि वे गांधीजीके जीवन और उनके दर्शनके विश्वसनीय और प्रमाणभूत इतिहासकार तथा भाष्यकार हैं। प्रस्तुत ग्रंथमें महात्मा गांधीकी जीवन-यात्राके अंतिम भागका निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ महात्माजी द्वारा लिखी हुई 'सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा' नामक पुस्तककी पूर्ति करता है। उस पुस्तकका सम्बन्ध अधिकतर गांधीजीके जीवनके उस भागसे है, जिसे उनका निर्माण-काल कह सकते हैं। उस समय वे अपने भावी महान कार्यके लिए तैयारी कर रहे थे। प्रस्तुत ग्रंथमें उनके जीवनके अन्तिम वर्षोंकी कथा लिखी गई है, जब कि उनके जीवन भरके सारे प्रयोगोंके परिणामोंकी कड़ीसे कड़ी और अन्तिम परीक्षा हुई थी।

गांधीजीको जिन बाधाओंका सामना करना पड़ा, वे केवल पार्थिव अथवा भौतिक ही नहीं थी; अधिकतर वे बाधाएँ नैतिक और आध्यात्मिक स्तरकी थी। ये बाधाएँ हमेशा उनके तथाकथित विरोधियोंकी ओरसे ही नहीं आईं, परन्तु अनेक अवसरों पर उन लोगोंकी ओरसे आईं, जिनके साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटनेके बाद तीस वर्षकी लम्बी अवधि तक कार्य किया था और जिन पर उन्हें ऐसा विश्वास था कि उनके देहान्तके बाद वे उनकी जलाई जोतको जलती रखेंगे; जिन्हें गांधीजी छोड़ नहीं सकते थे और जिनका काम गांधीजीके बिना नहीं चल सकता था। इस ग्रंथमें जो कुछ लिखा गया है उसका सार देनेका प्रयत्न न तो संभव ही है और न वाछनीय है। कुछ उदाहरणों द्वारा मैं इस बातका संकेतमात्र यहाँ करूँगा कि यह कार्य कितना कठिन और नाजुक था और ग्रंथकारने उसे कितने सुन्दर ढंगसे पूरा किया है, जिससे इस ग्रंथमें पाठकोंको जो अति स्वादिष्ट भोजन मिलनेवाला है उसके लिए वे तैयार हो जाय।

सत्याग्रहका सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। प्राचीन कालमें पत-जलिने विस्तारसे इसका प्रतिपादन और निरूपण किया था। गांधीजीने केवल

प्रस्तावना

इस ग्रंथके लेखकका कोई परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। वे लम्बे समय तक महात्मा गांधीके निजी सचिव और महादेव देसाईकी मृत्युके बाद महात्मा गांधीके 'हरिजन' साप्ताहिकके सम्पादक रहे थे। 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' में लिखित अपने लेखों द्वारा और गांधीजीके जीवन-कालमें तथा उसके बाद प्रकाशित गांधीजीसे सम्बन्धित अपनी पुस्तकों द्वारा उन्होंने यह ख्याति प्राप्त कर ली है कि वे गांधीजीके जीवन और उनके दर्शनके विश्वसनीय और प्रमाणभूत इतिहासकार तथा भाष्यकार हैं। प्रस्तुत ग्रंथमें महात्मा गांधीकी जीवन-यात्राके अंतिम भागका निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ महात्माजी द्वारा लिखी हुई 'सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा' नामक पुस्तककी पूर्ति करता है। उस पुस्तकका सम्बन्ध अधिकतर गांधीजीके जीवनके उस भागसे है, जिसे उनका निर्माण-काल कह सकते हैं। उस समय वे अपने भावी महान कार्यके लिए तैयारी कर रहे थे। प्रस्तुत ग्रंथमें उनके जीवनके अन्तिम वर्षोंकी कथा लिखी गई है, जब कि उनके जीवन भरके सारे प्रयोगोंके परिणामोंकी कड़ीसे कड़ी और अन्तिम परीक्षा हुई थी।

गांधीजीको जिन बाधाओंका सामना करना पड़ा, वे केवल पार्थिव अथवा भौतिक ही नहीं थी; अधिकतर वे बाधाएँ नैतिक और आध्यात्मिक स्तरकी थी। ये बाधाएँ हमेशा उनके तथाकथित विरोधियोंकी ओरसे ही नहीं आईं, परन्तु अनेक अवसरों पर उन लोगोंकी ओरसे आईं, जिनके साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटनेके बाद तीस वर्षकी लम्बी अवधि तक कार्य किया था और जिन पर उन्हें ऐसा विश्वास था कि उनके देहान्तके बाद वे उनकी जलाई जोतको जलती रखेंगे, जिन्हें गांधीजी छोड़ नहीं सकते थे और जिनका काम गांधीजीके बिना नहीं चल सकता था। इस ग्रंथमें जो कुछ लिखा गया है उसका सार देनेका प्रयत्न न तो संभव ही है और न वाछनीय है। कुछ उदाहरणों द्वारा मैं इस बातका संकेतमात्र यहाँ करूँगा कि यह कार्य कितना कठिन और नाजुक था और ग्रंथकारने उसे कितने सुन्दर ढंगसे पूरा किया है, जिससे इस ग्रंथमें पाठकोंको जो अति स्वादिष्ट भोजन मिलनेवाला है उसके लिए वे तैयार हो जाय।

सत्याग्रहका सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। प्राचीन कालमें पत-जलिने विस्तारसे इसका प्रतिपादन और निरूपण किया था। गांधीजीने केवल

सत्याग्रहों अपने जीवनमें उतार कर ही नहीं परन्तु ऐसी नाय पद्धतिका निर्माण करने जिससे जनता सामूहिक रूपमें उसका प्रयोग कर सके, तथा जनताको सत्याग्रहका उपयोग करना सिखाकर व्यक्ति और सामाजिक प्रश्न हल करनेकी सत्याग्रहकी सभावनाओंका दर्शन जगतका करा दिया था। यह वस्तु गांधीजीको बहुत बड़ा योग दिलानेवाली है। विभिन्न परिस्थितियाँ संयोग, ध्येया तथा प्रश्ना और विक्षेप रूपसे प्रत्यक्ष उदाहरणमें सम्बन्धित मानव-सामग्रीके अनुसार सत्याग्रहकी नाय-पद्धतिमें समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता था। परन्तु मूलभूत सिद्धांत तो सदा वही रहता था।

गांधीजीने सत्याग्रहके विस्तृत निरूपणके लिए शास्त्रीय ढंगकी कोई पुस्तक तो नहीं लिखी है परन्तु राज-रोग सामने आनेवाली और हल चाहनेवाली समस्याओंके सिलसिलेमें सत्याग्रहके प्रयोगों द्वारा उसके असंख्य प्रत्यक्ष उदाहरण अवश्य प्रस्तुत किये हैं। ये समस्याएँ व्यक्तिगत भी सम्बन्ध रखती थी और समाज देण तथा सारी मानव-जातिसे भी सम्बन्ध रखती थी। शास्त्रीय पुस्तक लिखनेकी गांधीजीकी अनिच्छाका कारण सत्याग्रहका मूल स्वरूप था। सत्याग्रह एक सच्चा सिद्धांत है उसका किन्हीं निश्चित और अविचल सूत्रोंके रूपमें सार-संक्षेप नहीं दिया जा सकता। उसका विकास भी समयका और जीवनकी एक विनिष्ट पद्धतिका अनुसरण करने ही साधना पड़ता है। उसमें सिद्धान्तोंको सही रूपमें समझनेकी जरूरत तो होती है किन्तु उससे भी अधिक जरूरत विभिन्न परिस्थितियाँ और समस्याओं पर उन सिद्धान्तोंको ठीक ढंगसे लागू करनेकी होती है। इसलिए सत्याग्रहके सिद्धान्तका इतना महत्त्व नहीं है जितना उसके अमलका है। गांधीजीने लिखा है सच तो यह है कि मेरे लेखकों भी मेरे शरीरक साथ ही जला देना चाहिये। मन जो कुछ किया है वही सच टिकेगा न कि वह जो मने कहा है या लिखा है। मन अक्सर यह कहा है कि हमारे सारे धर्मग्रन्थ नष्ट हो जायें तो भी हिन्दू धर्मका निष्कर्ष यतानेके लिए ईशोपनिषद्का एक ही मंत्र पर्याप्त है। परन्तु यदि उसका अनुसार जीवन बितानेवाला कोई नहीं होगा तो वह मंत्र भी व्यर्थ होगा।

इसलिए गांधीजीने जो कुछ किया जिस तरह किया और जिसके लिए किया उसके एक सारग्राही अधिकृत और विस्तृत विवरणकी जरूरत है। जो निरूपण गांधीजीके छोटे और बड़े कार्योंका एक विविधतापूर्ण तथा सुरम्य दृश्य प्रस्तुत करे उसीमें महात्मा गांधीके जीवन तथा उपदेशोंका सच्चा हृदयको हिला देनेवाला जीवनदायी अमृत तथा सत्य गिव-सुत्तर चित्र दर्शनेको मिल सकता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें उन लोगोंके लिए जिनको इसमें रस है यह प्रयत्न किया गया है और एक ऐसे व्यक्तिके द्वारा किया गया

है, जिसे अपनी वर्णित घटनाओको प्रत्यक्ष देखने और जाननेका सौभाग्य मिला था और जिसमें उनका सही विवरण देने और व्याख्या करनेकी योग्यता और सूक्ष्म दृष्टि है।

उदाहरणके लिए, जीवनमें सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तको गांधीजी द्वारा उन समस्याओं पर लागू किये जानेकी बातको ही लीजिये, जो समाजके लगभग प्रत्येक नेताके सामने रोज-रोज आती हैं। गांधीजीमें अपना सग्राम स्वयंको अलग रखकर अनासक्त भावसे चलानेकी अनोखी शक्ति थी। इससे विरोधी लोगोका विरोध धीरे-धीरे कम होता जाता था और अन्तमें उनके दिल जीत कर गांधीजी उन्हें अपना बना लेते थे। आखिरमें जीत या हारकी कोई भावना बाकी नहीं रहती थी और दोनों पक्ष एक ही सत्यको खोजने-वाले साथी बन जाते थे। इस कार्य-पद्धतिमें असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रत्येक अनुभवसे एक नये सत्यका आविष्कार होता चलता है और सफलताकी ओर बढ़नेमें मदद मिलती है। यही कारण है कि गांधीजीकी सगतिमें किसीको निराशा या पराजयकी भावनाका कभी अनुभव नहीं होता था, परन्तु हमेशा यही अनुभव होता था कि प्रत्यक्ष असफलता और पीछे-हटके बावजूद हम उद्देश्यकी ओर बराबर आगे बढ़ रहे हैं।

एक और सार्वत्रिक सिद्धान्त, जो सत्य और अहिंसाकी गांधीजीकी बुनियादी कल्पनाका ही एक पहलू है और जिसका गांधीजीके जीवन और उपदेशोके प्रत्येक अभ्यासीको बहुत ध्यानसे अध्ययन करनेकी जरूरत है, 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के सूत्रमें प्रगट होता है। गांधीजीका कहना था कि मनुष्य यदि अहिंसक जीवन-पद्धतिको सिद्ध करना चाहता हो और यदि उसका प्रयत्न वाञ्छित दिशामें आगे बढ़ता न दिखाई दे, तो उसका कारण उसे अपने ही भीतर ढूँढना चाहिये। यही सत्य दूसरी अनेक कहावतोमें निहित है। जैसे, "दूसरोके साथ तुम वही करो जो तुम उनसे अपने साथ कराना चाहते हो।" "दूसरोके प्रति की गई बुराई अपने ही अनिष्टका रूप ले लेती है।" और अंतमें जुगका यह कथन देखिये. "आपके चित्तपट परसे जो कुछ अदृश्य हो जाय, उसके विरोधी पड़ोसीके गुप्त वेशमें वापिस लौटनेकी पूरी सभावना है। वहा वह अनिवार्य रूपमें आपके क्रोधको भड़कायेगा और आपको आक्रामक बनायेगा। आपका सबसे कट्टर शत्रु स्वयं आपके हृदयमें ही रहता है, यह जान लेना निश्चित ही ज्यादा अच्छा है।" परन्तु पाठक इस ग्रन्थके पृष्ठोंमें देखेंगे कि इस सिद्धान्तको अपने जीवन तथा अपने कार्योंमें वैज्ञानिक रीतिसे लागू करनेका कार्य तथा जब मनुष्यको अपना आगेका रास्ता बन्द दिखाई देता है और उसके सामने ठोस दीवार-सी खड़ी हो जाती है, ऐसे समय कार्यकी नई दिशाये खोलनेकी उस सिद्धान्तकी शक्ति प्रदर्शित करनेका कार्य गांधीजीने ही किया है।

उसी कार्य-गठित भागमें सबसे पहला प्रयोग चम्पारनमें हुआ।
 और एक महीने में सबके उक्त प्रकार प्रयोग का बहाल करने में कामयाब
 था जब महात्मा गांधी गांधीजी आगममें आए। महात्मा गांधी पुनः नहीं गए थे
 जिनसे वे काममें आ गए। इस समयमें तो उसी कार्य-गठित परिषद अग्रेसर
 कार्य करती थी। देनी है। कोई तो कार्य विधि देते चम्पारनमें
 नाली खोद करती आ रहे थे। उनमें एक विधाना आता था। एक कार्य
 हुए उन्होंने जमाना और विमानों में गिरा चम्पारन जमाना ही नहीं। विधान की
 थी बलि के तरह तरह के अनायासी आगमों में भी
 माला में खेती करती मजदूर बना था। ताजा यह होता था कि भू
 उन्हें बड़ा मुताबक होता था और विमानों में पुनः और एक भाग में गया था।
 इससे विद्वत् नाली प्रयोग की जाता था आगम भी होता था। बीच
 बीचमें हिमा भा कृष्ण की थी और हवा तथा अग्नि-वहनी कार्य-गठित
 भी होती थी। परन्तु उनमें कोई एक नहीं दिखता। जब विमानों में
 निमज्ज पर गांधीजी उनमें चम्पारन आंच करने गये तो चम्पारन पट्टपर
 पहनी घोषणा उन्होंने यह की कि वे निलहों के अग्नि-गठित में गमने
 और उनका भला चाहते हैं। उस समय यह बात वे गिरा दिखाना ही
 गमनमें नही आई—बहाल करने सामन अग्नि-अवायुपूर्ण और दीप-गठित
 लाभका सम्पूर्ण हानि का प्रश्न था—बलि हममें न भी बटुनाही गमनमें
 नहीं आई। निलहों के इस घोषणा पर भरोसा नहीं हुआ, बलि गया भी
 हुई। परन्तु जने जने गांधीजीने उनका सफल बना गया और वे गांधीजीको
 अधिकाधिक समझने गये बसे बसे उनका अविश्रान्त और गहरे आनन्द
 आचरणमें बलने लगा। और जब उस जाच-अग्नि-वहनी विवरण का हुआ,
 जिस सरकारने विमानों की विमानों की जाचके लिए नियुक्त किया था
 और जिसके महात्मा गांधी भी एक सत्य के सब सब तो निलह गोरे
 गांधीजीका अपना मन्त्रा हितपी मानकर उनका आनन्द करने गये थे।
 बाली घटनाक्रमों तो इसे असम्भव रूपमें सिद्ध भी कर दिया था। गांधीजी
 यज्ञिक सम्पत्तियों के जाचके अलावा उन लोग पर सबसे ज्यादा अगर
 कमिटीके सत्यकी हैसियतसे गांधीजीका आचरणका हुआ। पचासों घरोंकी
 अग्नि-वहनी कार्य-गठित और लगातार कई सरकारी अपमराकी रिपोर्टोंके आधार
 पर ऐसे बहुतसे प्रमाण सामने आए जिनसे निलहों और उनके गुमानोंके विद्वत्
 जवाबदार भ्रष्टाचार और तानाशाहीकी लगभग प्रत्येक विमानतया सम्पन्न
 होता था। और यदि जाच-अग्नि उन पर अपना नियम रिपोर्टमें दर्ज करती
 तो निलहों और उनके गुमानोंके दोषों सिद्ध हुए बिना नही रह सकते थे। परन्तु
 गवाहाकी कफियतें दर्ज हो जानेके बाद उन पर ही रही चर्चा आरम्भ
 बालमें ही गांधीजीने कमिटीके निलहों प्रतिनिधियों निम्न कर दिया था और

यह घोषणा करके उसका पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया था कि उन्हें भूतकालसे इतना वास्ता नहीं है जितना वर्तमान और भविष्यसे है; और वे यह आग्रह नहीं करेंगे कि जो शिकायतें दर्ज की जाय उन पर कोई निर्णय दिया जाय। अगर नीलकी खेतीकी अत्याचारी प्रथा उठा ली जाय और निलहोके जुल्म वन्द हो जाय, तो इतनेसे उन्हें सन्तोष हो जायगा। भूतकालमें किसानोंका जो निर्दय शोषण किया गया था, उसका भी पूरा मुआवजा दिलानेका गांधीजीका आग्रह नहीं था। उन्होंने कहा कि भविष्यमें किसानोंका ऐसा शोषण न हो सके, इसकी गारंटीके तौर पर किसानोंसे जवरन् वसूल की गई रकमकी एक-चौथाई रकम भी वापस कर दी जाय, तो वे सन्तुष्ट हो जायगे। इसके फलस्वरूप ऐसा समझौता हो गया, जिससे दोनों पक्ष खुश हुए। किसानोंको यह खुशी हुई कि नीलकी खेती और उसके साथ लगे हुए अत्याचार और उत्पीड़नका अन्त हो जायगा; और निलहोको — दौलत तो वे पहले ही कमा चुके थे — यह खुशी थी कि वे अत्याचारी और उत्पीड़कके रूपमें सारी दुनियाके सामने धिक्कारे नहीं जायगे और उन्होंने गैर-कानूनी ढंगसे जो रुपया बटोरा था वह साराका सारा उनसे उगलवाया नहीं जायगा। विधान-सभामें उनके प्रतिनिधिके समर्थनसे कानून पास हुआ। उन्होंने किसानोंके वक्त्रोंकी शिक्षाके लिए खोले गये और चलाये जा रहे ग्रामीण स्कूलोंके लिए आर्थिक मदद दी और एक-दोके सिवा अन्य सब निलहोने गांधीजीको दूसरी मदद भी दी। तीन-चार सालके भीतर यह देखकर कि दूसरी फसलोंकी खेती नीलकी खेतीके बराबर लाभदायक नहीं है, निलहोने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके अपनी जमीन उन्हीं काश्तकारोंको बेच दी, जिन्हें वे लम्बे अर्सेसे सताते आ रहे थे और जमीनकी अच्छी कीमत पाकर उन्हें खुशी हुई। किसानोंको अपनी जमीन वापस मिलने और निलहोके पजेसे छुटकारा पा जानेकी खुशी थी, और पहले जहां निलहोके विशाल और विलासपूर्ण बगले खड़े थे वहां आज जिले भरमें किसानोंके घर और मवेगियोंके छप्पर दिखाई देते हैं।

जननेताओंमें महात्मा गांधीका लगभग अनोखा स्थान इसलिए था कि वे अत्यन्त भिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी दृष्टिकोणोंमें भी इस तरह सुमेल और सामंजस्य करानेकी क्षमता रखते थे, जिससे समान ध्येयकी प्राप्तिमें बाधक बननेके बजाय वे एक-दूसरेके पूरक और सहायक बन जाते थे। कांग्रेस सगठनमें उनसे मतभेद रखनेवाले अपने साथियोंसे गांधीजी जिस तरह निवृत्त थे, उसमें उनके इस गुणका हमें एक उत्तम उदाहरण मिलता है। यह उदाहरण सभी समस्याओंके कार्यकर्ताओंके लिए अच्छे मार्गदर्शकका काम दे सकता है, जहां बहुतोंको एकसाथ काम करना पड़ता है और बुनियादी ढंगके मतभेदोंके बावजूद सबके पूरे सहयोगके बिना काम नहीं चल सकता। १९२१ में सभी कांग्रेसियों और खिलाफतवालोंके बीच व्यावहारिक कार्यक्रमके बारेमें एकमत

था यद्यपि मूलभूत सिद्धान्तके विषयमें पूरी पूरी सहमति नहीं थी और बटुनाके मनमें तो शका भी थी। परन्तु १९२२ में महात्मा गांधीके वद हो जानके बाद कामके 'यावहारिक' कायन्मके सम्बन्धमें स्पष्ट मतभेद सामने आये — खास तौर पर १९२० के संविधानके अनुसार चुनाव लड़ने और विधान-सभाओंमें जानके प्रश्न पर। इससे कांग्रेसमें फट पड़ गई। एक दल, जिसके नेता देशबन्धु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चित्तामणि केलकर एम० आर० जयकर हुकीम जमलखा और दूसरे स्वराज्यवादा थे विधान सभामें प्रवेश करनेका हिमायती था। दूसरा दल, जिसके नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सरदार बल्लभभाई पटेल और सठ जमनालाल बजाज थे विधान-सभा प्रवेशका विरोधी था। निसम्बर १९२२ में कांग्रेसके गया अधिवेशनमें जिसके सभापति देशबन्धु दास थे, विधान-सभा प्रवेशका विरोध करनेवाला प्रस्ताव बड़े बहुमतसे पास हुआ यद्यपि स्वयं अध्यक्षने अपने भाषणमें विधान-सभा प्रवेशके पक्षमें जोरदार वकालत की थी। यह विवाद उस समय तक चलता रहा जब तक कि १९२३ के उत्तराखण्डमें दिल्लीके विरोध कांग्रेस अधिवेशनमें समझौता नहीं हो गया। उसके अनुसार जो लोग विधान-सभाके चुनाव लड़ना चाहें उन्हें उसकी इजाजत दी गई बशर्ते वे अपने बनाये हुए स्वराज्य-दलकी ओरसे लड़ें — न कि कांग्रेसकी ओरसे और चुनावमें कांग्रेसका रूपया नाममें न लिया जाय। नवम्बर दिसम्बर १९२३ के चुनाव कांग्रेसवालाने स्वराज्य दलकी ओरसे लड़े और वे जीते। जब गभीर बीमारीके कारण १९२४ के शुरूमें महात्मा गांधी जेलसे छूटे, तो वे दोनों दलोंमें समझौता करानके काममें जुट गये यद्यपि स्वयं उनको यह पक्की राय थी कि कांग्रेसियोंको विधान-सभाओंमें नहीं जाना चाहिये और वे तत्पाकपित अपरिवर्तनवादियोंसे सहमत थे। अहमदाबादमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीकी बैठकमें सीधे इस सवाल पर तो मत नहीं लिया गया परन्तु एक और प्रश्न पर लिया गया जिसे देशबन्धु दास और पंडित मोतीलाल नेहरूका समर्थन प्राप्त था। वे अपने समर्थको सहित सभासे बाहर चले गये और उनकी अनुपस्थितिमें उनका प्रस्ताव बाइसे बहुमतसे गिर गया। परन्तु महात्मा गांधीने, वधानिय अधिकार होने हुए भी विजयका दावा करनेके बजाय यह घोषणा की कि यह प्रसंग उनके लिए गवका नहीं किन्तु विनम्रताका है — उनकी जीत नहीं बल्कि हार हुई है। कुछ महीने बाद देशबन्धु दासका अवसान हो जाने पर एक और काम गांधीजाने उठाया। उन्होंने यह घोषणा की कि पार्लमेण्टरी प्रवृत्ति अब घर कर चुकी है और इसे स्वीकार करके उन्होंने कांग्रेस संगठनको विधान-सभा प्रवेशका कायन्म चंगनेके लिए स्वराज्यवादियोंके मुमुक्षु कर लिया और खुदने रचनात्मक काय ममाल लिया। उन्होंने शांतीको फिरो जौकन करने और फलानेके लिए अखिल भारत चरसा-सपकी स्थापना

की। नतीजा यह हुआ कि १९२६ के आगामी चुनावोंमें कांग्रेसको १९२३ से ज्यादा सफलता मिली। साथ ही खादीके पुनरुज्जीवन और प्रसारका काम बड़ी तेजीसे आगे बढ़ा। दोनों दलोंने अपने अपने दृढ़ विचारोंको छोड़े बिना एक-दूसरेकी सहायता की। बादमें जब सत्याग्रह करनेका प्रसंग आया तब जो लोग कांग्रेसकी तरफसे विधान-सभाओंमें गये थे वे बाहर आ गये और उन्होंने सत्याग्रहके कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेके लिए महात्मा गांधीको कांग्रेसका सर्वाधिकारी (डिप्टेटर) बनानेके पक्षमें अपना मत दिया।

१९४०-४१ में ऐसी ही किन्तु कुछ अधिक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई, जब भारतको ब्रिटिश सरकारने दूसरे महायुद्धके समय युद्धके समर्थक देशके रूपमें घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कांग्रेस उसके युद्ध-प्रयत्नोंका पूरा समर्थन करे। कांग्रेसके भीतर ऐसे अनेक लोग थे जो संपूर्ण समर्थन देनेको तैयार थे, वगैरें कि ब्रिटिश सरकार भारतको सत्ता तथा जिम्मेदारी सौंप दे और शासनमें — जिसमें प्रतिरक्षा और युद्ध-प्रयत्न शामिल माने जायें — पूरा हिस्सा दे। महात्मा गांधी केवल नैतिक समर्थन देनेको तैयार थे और किसी भी हालतमें जन-धनकी सहायता देनेके विरुद्ध थे। कांग्रेस कार्यसमितिने इस बातकी चर्चा की और जब गांधीजी अपने साथियोंको अपनी रायका नहीं बना सके, तो वे कांग्रेस कार्यसमितिकी चर्चाओंसे अलग हो गये। इस तरह गांधीजीने उन लोगोंके लिए अपना कार्य आगे बढ़ानेकी सुविधा कर दी, जिनके साथ उनका मतभेद था। न तो गांधीजीने उनके कार्यमें कोई हस्तक्षेप किया और न अपने विचारोंसे सहमत होनेवाले लोगोंकी ओरसे कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें उनके कार्यका विरोध किया। परन्तु ब्रिटिश सरकारने कांग्रेसका प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए कांग्रेसके सहयोगका प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ। किन्तु इस अवगणनाके बावजूद कांग्रेसमें बहुतांश लोग यह आशा बनी रही कि जब युद्ध तेज होगा तब ब्रिटिश सरकार ढीली पड़ेगी और कांग्रेसकी शर्तों पर कांग्रेसका सहयोग लेगी। १९४२ के शुरूमें सर स्टैफर्ड क्रिप्सके साथ इसी आशाके आधार पर चर्चा हुई थी। लेकिन ढीला पड़नेके वजाय ब्रिटिश सरकारका रवैया और भी कड़ा हो गया और युद्ध-प्रयत्नके खिलाफ भारतीय विरोध 'न एक भाई न एक पाई' के नारेके रूपमें प्रगट हुआ। व्यक्तियोंने ब्रिटिश युद्ध-प्रयत्नमें किसी भी तरहकी मदद न देनेकी दूसरोंको सलाह देकर सत्याग्रह किया और उसके लिए वे जेल गये। इस व्यक्तिगत सत्याग्रहके उम्मीदवारोंका चुनाव गांधीजी स्वयं करते थे। उनमें से अधिकतर लोग जनताके चुने हुए प्रतिनिधि थे — जैसे विधान-सभाओंके, जिला बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियोंके, कांग्रेस कमिटियोंके और दूसरी निर्वाचित संस्थाओंके सदस्य। इससे यह प्रगट होता था कि भारतकी सारी जनता सरकारके युद्ध-प्रयत्नके विरुद्ध है। क्रिप्स-मिशनकी संधिवादांतिक असफल

होनेक बाद इस आन्दोलनका परिणाम १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें आया। उस समय महात्मा गांधीका फिरम कांग्रेसका नेतृत्व सम्भालनेके लिए कहा गया और उन्होंने उस सम्भाल लिया। इस आन्दोलनके पत्थररूप कांग्रेसियों और कांग्रेसके समर्थकोंका एकसाथ बहुत बड़ा मर्याममें गिरफ्तारिया हुआ और वे १९४५ में मुड़वा अत होने तक जेलके सींगोंमें बंधे रहें।

महात्मा गांधीका अपने साधियोंमें मौलिक मतभेद था। अहिंसाके प्रश्न पर गांधीजी कोई समझौता करनेको तयार नहीं थे। बल्कमें स्वराज्यका आभास मिलानवाला कोई वस्तु मिलनी हो ता भा एक हिंसक युद्धके समयमें किसी भी प्रकारके प्रयत्नमें भागीदार बननेसे उन्होंने इनकार कर दिया। परन्तु अपने सिद्धान्त पर डट रहे थे भी उन्होंने अपने साधियोंको उनकी बुद्धिक अनुसार देणकी सेवा करनेका पूरा मौका दिया। इससे एक परिणाम यह निकला कि दोनोंके बीच में सिर्फ आपसी विश्वास गयाका था। टिका रहा और अत्यन्त घनिष्ठ और निजा सम्बन्ध बने रहे बल्कि जिनका गांधीजीसे मतभेद था वे भी अन्तमें समझ गये और कुछ कालके लिए अपना कामका छोड़ कर उनके नजरमें काम करने लगे।

देणके विभाजनके प्रश्न पर अपने स्वयंसे भी गांधीजीने साधियोंकी रायके लिए ऐसे ही आदरका परिचय दिया था यद्यपि उनके साथ गांधीजीका तीव्र मतभेद था। गांधीजी भारतके विभाजनके कट्टर विरोधी थे और उस के भारतका अंग-छेदन कहते थे। सारे कांग्रेसी भी — चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हा या किसी दूसरे धर्मके अनुयायी हों — का राष्ट्रीय मित्रता और भारतके विभाजनकी मांगके प्रबल विरोधी थे। परन्तु कांग्रेसी नेताओंको अन्तरिम सरकारमें जो अनुभव हुआ उसके बाद चित्र बदल गया। महात्मा गांधीकी अनुमतिसे ब्रिटिश सरकारके साथ हुए सफर वार्तालापके परिणाम-स्वरूप मितम्बर १९४६ में कांग्रेसने पञ्चग्रहण किया और कांग्रेसी नेता केंद्रीय सरकारके मंत्री बने। देणके विभाजनके लिए मुस्लिम लीगका आन्दोलन जारी रहा और उसके फलस्वरूप देणके अलग अलग हिस्सोंमें गभीर कमी दग हुए। बादमें जब मुस्लिम लीग केंद्रीय सरकारमें सम्मिलित हुई तब उसके सम्मेलनमें जिन विषयोंमें कोई मतभेद नहीं था उनमें भी कांग्रेसी मंत्रियोंके साथ सहयोग करनेसे इनकार कर लिया। केन्द्राय मन्त्रिमण्डलमें मुस्लिम लीगी सम्मेलन अपने कांग्रेसी साधियोंके रास्तेमें हमला खावटें डालते रहे। केन्द्राय मन्त्रिमण्डलमें एकरसताके इस जभावके कारण प्रांतीय गति और व्यवस्था जब स्तरमें पड़ती ता केंद्रीय सरकार उसकी रक्षा करनेमें असमर्थता महसूस करनी थी। ऐसी परिस्थितियोंमें कांग्रेसके जो नेता सरकारमें थे उन्होंने अनुभव किया कि शासन चलाना असम्भव है। उन्हें लगा कि ऐसी परिस्थितियोंमें मुस्लिम लीगको पाकिस्तान मिलता हो ता भल मिल जाय।

विभाजनके बाद जो प्रदेश भारतमें रह जायंगे, कमसे कम उनमें तो वे सक्रिय और सक्षम रूपमें शासन चला सकेंगे। मुस्लिम लीगके प्रचारके कारण अनेक स्थानों पर जो सामूहिक हिंसा और हुल्लडवाजी भड़क उठी और उसके जवाबमें जो हिंसा हुई उससे गांधीजीको अपार पीडा और यातना हुई। परन्तु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए कि एक राष्ट्रका सिद्धान्त छोड़कर उसके वजाय मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय अथवा दगोंको दवा देनेके लिए सेनाकी सहायता ली जाय। उनका कहना यह था कि दगों और तूफानोंका नियंत्रण जननेताओंको सब जातियोंके लोगोंकी सद्भावनाओंको जाग्रत करके और जरूरत पड़े तो इस पागलपनको दवानेकी कोशिशमें अपने आपको मिटा कर भी करना चाहिये। उन्हें विश्वास था कि गलत सिद्धान्त पर आधारित और अत्यन्त आपत्तिजनक उपायों द्वारा किया गया देशका विभाजन हिन्दुओं और मुसलमानोंको — भारत और पाकिस्तान दोनोंको — ऐसी हानि पहुंचायेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। परन्तु जो नेता सरकारमें रहकर देशका शासन चलाते थे, उन्हींकी निर्णय-शक्ति पर गांधीजीने इस प्रश्नको छोड़ दिया था। और एक बार जब उन लोगोंने विभाजनके पक्षमें निर्णय कर लिया तो फिर गांधीजीने उनका विरोध नहीं किया, यद्यपि अपनी खुदकी रायको उन्होंने न तो कभी उनसे छिपाया, और न कभी देशसे छिपाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीकी बैठकमें इस प्रश्न पर विचार किया गया तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेलके रुखका जोरोसे समर्थन किया और जो लोग पुराने कांग्रेसी नेताओंके खिलाफ वगावत करना चाहते थे उनका विरोध किया। गांधीजी निष्क्रिय भी नहीं रहे। अपने ही साथियोंके विरुद्ध प्रचार करने और दलबन्दी खड़ी करनेके वजाय उन्होंने विभाजनके पहले और उसके बाद हुई देशकी और विशेष रूपसे साम्प्रदायिक एकता तथा शान्तिकी व्यापक हानिको दूर करनेका कार्य अद्भुत शक्तिके साथ आरम्भ कर दिया। उनके शब्द आदेश बन गये, और जहां पुलिस और सेना भी लाचारी महसूस करती या खूनकी नदी बहानेके बाद ही सफल हो पाती, वहां गांधीजीकी उपस्थिति ही तूफानकी आगको रोकनेके लिए पर्याप्त सिद्ध हुई। इस ग्रन्थमें विशेष रूपसे गांधीजीके जीवन और कार्यके इस अंतिम भागका ही निरूपण किया गया है, और यह कार्य सू म दृष्टि, समझ और सयमके साथ तथा निश्चितताका अतिशय ध्यान रख कर किया गया है।

भारतने स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, परन्तु अपनी एकता व अखंडताकी वलि देकर। यह वह स्वतंत्रता नहीं थी, जिसे गांधीजी या कांग्रेसने सिद्ध करनेका बीडा उठाया था। परन्तु गांधीजीको इसमें निराशाका कारण दिखाई नहीं दिया, असफल अहिंसा नहीं रही, परन्तु अहिंसाका पालन करनेमें भारतकी

जाता असफल रही अथवा यो कहिये कि अपनी कल्पनाकी अहिंसा जनतामें उत्पन्न करनेमें गांधीजीकी काय-पद्धति असफल रही। अतः गांधीजी इस दोषको दूर करनेके प्रयत्नमें लग गये। इस ग्रन्थके वे पृष्ठ सबसे अधिक मोहक हैं जिनमें बदली हुई परिस्थितियोंमें अपने स्वप्नावे अनुसार नई समाज-व्यवस्था सिद्ध करनेके माग पर भारतको ले जानेकी नवीन काय-पद्धतियाँ सोजनेके लिए चलनेवाले गांधीजीके मनोमनका तथा उनके मनमें आकार ग्रहण कर रही योजनाआका वणन किया गया है। उस समाज-व्यवस्थाकी रचना एकता और शांति समानता और भ्रातृभाव तथा सबके लिए अधिकसे अधिक स्वतंत्रताकी नींव पर होनेवाली थी। जब समय आ पहुँचा था जब कि तीस वर्षसे अधिक समय तक भारतीय स्वतंत्रताकी लड़ाईका संचालन करके जो अनुभव और जो प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की थी, उसके बल पर वे अपना कायक्षेत्र अधिक बढ़ावें और पहलेसे भी अधिक अनुसंधान सयोगों तथा विरोधी परिस्थितियोंमें करणीय कार्योंका बीड़ा उठावें और इस तरह यह साबित कर कि सभ्यता प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अहिंसा अपना चमत्कार दिखा सकती है। ठीक इसी समय भगवानने उन्हें उठा लिया। परन्तु उनके प्रयोगाकी सभावनायें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। और समय है कि जिन विचारों और बलोंको उन्होंने जन्म दिया है वे उनके जवसानके बाद ऐसी आवश्यक वस्तुएँ सिद्ध कर दितायें, जिनकी सपनेमें भी कल्पना नहीं की गई है और जो उनके जीवन कालकी सिद्धियाँसे भी अधिक चमत्कारी हों।

उन्होंने जो काय हाथमें लिया था वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनेका ही नहीं था बल्कि ऐसी समाज-व्यवस्था स्थापित करनेका भी था जिसका आधार सत्य और अहिंसा हो। शायद उनके प्रयोगका यह अधूरा रहा भाग स्वातंत्र्य प्राप्तिसे ज्यादा कठिन था। राजनीतिक संधपमें लड़ाई एक विदेशी सत्ताके विरुद्ध थी और या तो सब लोग उसमें गरीब हो सकते थे और हुए भी थे अथवा कमसे कम उसकी सफलता चाहत थे और उसका नतिक समर्थन करते थे। गांधीजीके जादूकी समाज-व्यवस्था स्थापित करनेमें तो हमारा अपने ही लोगोंके समूह। और क्योंकि बीच संधप होनेकी पूरी सभावना थी। अनुभव बताता है कि मनुष्यके लिए अपन प्राणोंसे भी अधिक अपनी सम्पत्तिका महत्त्व होता है क्योंकि सम्पत्तिमें उसे एक ऐसा साधन दिखाई देता है जिससे उसके ग़रारके मिट्टीमें मिल जानेके बाद भी उसका नाम उसकी सन्तानके द्वारा हमेशा बना रह सकता है। यह नई समाज-व्यवस्था मनुष्याकी सम्पत्ति-सम्बन्धी मनोवृत्तिका जामूल बदल बिना स्थापित नहीं जा सकता और किन्हीं न किन्हीं समय जमीराको मरावाके लिए जगह करनी ही पड़ेगी। हमारा जाने ही जमानेमें हम एक प्रकारकी समानतावादी समाज-व्यवस्थाका स्थापनाक प्रयत्न और उसकी स्थापनाक वाक्य व्यवहारमें उसका चित्र भी देख

चुके हैं। परन्तु यह काम ज्यादातर शरीर-बलका उपयोग करके किया गया है। नतीजा यह है कि यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि सम्पत्तिके संग्रहकी भावना जड़से उखड़ गई है या कि किसी दूसरी शकलमें वह अधिक दुरे रूपमें फिरसे प्रगट नहीं होगी। यह भी संभव है कि धातुके पात्रमें अति-गय दबाकर रखी हुई गैस अथवा बड़े भारी वाघके पीछे रोका हुआ पानी जिस प्रकार अपनी वाघाको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, उसी प्रकार समानताका वाह्य स्वरूप स्थापित करने तथा उसे टिकाये रखनेके लिए उपयोगमें ली गई हिंसाके जितनी ही व्यापक और तीव्र हिंसा एक दिन उस समानताको जड़-मूलसे नष्ट कर दे। जवरदस्तीकी बुनियाद पर रचे गये इस समतावादके मूलमें उसके अपने ही विनाशके बीज निहित हैं। वर्ग-संघर्षका मूल कारण तो सम्पत्तिकी लालसा या परिग्रह-वृत्ति है। जब तक अधिकाधिक सम्पत्ति पर, ऊँचेसे ऊँचे जीवन-स्तर पर जोर दिया जाता रहेगा, तब तक सम्पत्तिकी लालसा बनी ही रहेगी। जब तक अधिकसे अधिक भौतिक सुख प्राप्त करनेका आदर्श सामने रखा जायगा, तब तक सम्पत्तिका लोभ न तो दबेगा और न मिटेगा। यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे पानीके बजाय पेट्रोल डाल कर आग बुझानेकी कोशिश की जाय। इससे तो वह अपनी खुराक पाकर और बढ़ेगी। यह लोभ चाहे थोड़ेसे आदमियोंमें सीमित रहे या बहुत लोगोंमें व्याप्त रहे, वह है सम्पत्तिका लोभ ही। यदि समानतावादको टिके रहना है तो उसका आधार थोड़ेसे या सब लोगोंके पास अधिकसे अधिक भौतिक सम्पत्तिका होना नहीं, बल्कि स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत और ज्ञानयुक्त त्याग होना चाहिये। जिसमें दूसरे लोग हिस्सेदार न हो सके या जिसका उपयोग हम दूसरोंको हानि पहुँचा कर ही कर सकते हैं, उस वस्तुका हमें त्याग करना होगा। इसके लिए निरे भौतिक मूल्योंकी जगह आध्यात्मिक मूल्योंकी स्थापना करनी होगी। सासारिक सुखोंके जिस स्वर्गको आजकल कभी कभी प्रगति बताया जाता है, उसमें न तो शान्ति है, न प्रगति। महान विचारक और मनोवैज्ञानिक जुगने हमें चेतावनी दी है कि, “हम पृथ्वी पर स्वर्गका निर्माण नहीं कर सकते; और यदि हमने कर भी लिया, तो थोड़े ही समयमें हमारा हर तरहसे पतन हो जायगा। हम अपने स्वर्गको नष्ट करके प्रसन्न होंगे और फिर उतनी ही मूर्खताके साथ आश्चर्य करेंगे कि हमने यह क्या कर डाला।”

महात्मा गांधीने हमें दिखा दिया है कि कैसे मनुष्यके जन्मजात सम्पत्ति-लोभका रूप अमीरो द्वारा गरीबोंके हितमें सरक्षकताका आदर्श अपनातेसे आमूल बदला जा सकता है। अमीर इस आदर्शको स्वीकार करे तो सम्पत्तिके लोभकी यह वृत्ति शोषण और संघर्षको जन्म देनेके बजाय समाजके सुधार और उन्नतिकी साधक और प्रेरक बन जाय। इस ध्येयकी प्राप्तिमें जवरदस्त

कठिनई है गांधीजी जसा तपस्वी ही सामूहिक पमाने पर इस ध्येयको सिद्ध कर सकता था। गांधीजी ज्ञा चाहते थे वह कुछ हद तक बसा ही था जिसके लिए आजकल विनोबा भाव प्रयत्न कर रहे हैं। वे चाहते थे कि लोग केवल अपने लिए ही सम्पत्ति न पाना कर और उस न रखें बल्कि सबके लिए पाना कर और रखें अपनी जरूरतम ज्यादा सम्पत्ति रखनेको चारी समझें और अपनी जरूरत पर भा स्वयं ही रोक लगायें। यही समानतावाद स्थायी हो सकता है और उसकी स्थापना सत्य और अहिंसाकी चपान पर ही की जा सकती है।

गांधीजीकी गिनाका मम केवल उनके देग भारत या महात्मा जनताके लिए ही सीमित नहा था। वह सारा मानव-जातिके लिए था और यह केवल वनमान कालके लिए ही नही परन्तु त्रिकालके लिए सत्य है। वे चाहते थे कि हमारे मानव स्वतंत्र हो जिससे वे अपना अवधिगत विकास करके पून आम साक्षात्कार कर सकें। वे मनुष्यका मनुष्य द्वारा हानेवाला सभी प्रकारका गोपण मिटा देना चाहत थे क्योंकि गोपण करना और गोपणका गिकार होना दाना ही पाप है—न केवल समाजके प्रति बल्कि नतिक नियमके प्रति भी हमारे जीवनके नियमके प्रति भी। इसलिए उनका कहना था कि इस उद्देश्यके अनुरूप ही साधन भी सबया नतिक अर्थात् विगुद्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित हाने चाहिये। अनेक विगिनयाने अपने देगमें गांधीजीको बुलाया था ताकि वे अपना सदेग उन्हें स्वयं दे सकें। परन्तु गांधीजीन य निमंत्रण स्वाकार नहा किये। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसाके विषयमें उनका ज्ञा दावा है उसे पहले उन्हें अपने ही देगमें पूरा करना चाहिये उसके बाद ही वे समाजका हृत्प जीतने या उसके विचार बलनका भगीरथ काय हाथमें ले सकते हैं। सीमित रूपमें ही सही और पालनमें अनक अपूणताए रहनके बावजूद भी उनकी अहिंसक काय-पद्धतिका अनुसरण करके जब भारतने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तब किसी हद तक दूसर देगमें उनका मन्ग ले जानेकी वह पूवगत पूरी हो गई। और यद्यपि दंगेके विभाजनके कारण ऐसे आघात लगे और ऐसी समस्याए पदा दृष्ट जिन पर उन्हें अपना सारा समय और सारी गक्ति लगानी पडी फिर भी वे अपनी व्यमनताआके बीच भी इस विगाल और व्यापक प्रश्नकी ओर ध्यान देनेकी क्षमता रखने थे। परन्तु विघाताका कुल और ही स्वीकार था। भगवान करे कोई व्यक्ति या राष्ट्र ऐसा आगे आये जो गांधीजीके आरम किये हुए प्रयासको उस समय तक जारी रखे जब तक उनका प्रयोग पूरा न हो जाय काय समाप्त न हा जाय और उद्श्य सिद्ध न हो जाय।

राष्ट्रपति भवन नई निल्ली
नवदप दिवस १९५६

राजेन्द्रप्रसाद

निवेदन

‘महात्मा गांधी : पूर्णहृति’ का इतिहास कुछ आकस्मिक स्वरूपका है। ‘ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस’ (शांतियात्रा) नामक मेरी एक पूर्ववर्ती पुस्तकके अनुसंधानमें उतनी ही बड़ी एक और पुस्तक लिखनेका मेरा डरादा था। ‘ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस’ में सीमाप्रान्तके पठानोंमें अहिंसाका प्रचार और प्रसार करनेके गांधीजीके मिशनका वर्णन किया गया है। इस दूसरी पुस्तकमें उनके सर्वांगीण जीवन-चरित्रकी भूमिकाके रूपमें उनके नोआखालीके ‘करो या मरो’ मिशनकी कहानी देनी थी। परन्तु दो अंग्रेज मित्रोंने उसकी पांडुलिपि देख कर यह निश्चित मत दिया कि यदि इसी पुस्तकमें गांधीजीके विहारके मिशनकी कहानी नहीं दी जायगी, तो जो चित्र सामने आयेगा वह अधूरा, एकांगी और असंतुलित होगा। मुझे उनके इस तर्कमें तथ्य मालूम हुआ और मैंने निर्णय किया कि प्रस्तावित पुस्तकमें गांधीजीके विहारके शान्ति और सान्त्वनाके मिशनकी कहानी भी शामिल कर ली जाय। लेकिन जब मैं अपने काममें आगे बढ़ा तो मुझे पहली ही बार कुछ तथ्यों और घटनाओंकी जानकारी हुई। उनके बारेमें अब तक मुझे बहुत थोड़ा और सुना-सुनाया ज्ञान ही था, क्योंकि उस समय मैं गांधीजीसे दूर नोआखालीमें था। गांधीजीको जब नोआखालीसे विहार और बादमें दिल्ली जाना पड़ा, तब वे साम्प्रदायिक एकता पुनः स्थापित करनेके अपने कार्यको आगे बढ़ानेके लिए अपने सारे पुराने साथियोंको नोआखालीमें छोड़ गये थे। इस प्रकार जो चित्र प्रकट हुआ उसका गूढ़ अर्थ और गंभीरता इतनी अधिक थी कि उसकी तुलनामें अन्य सब बातें मुझे क्षुद्र और तुच्छ मालूम होने लगी। इसलिए गांधीजीके नोआखाली तथा विहारके शांति-मिशनकी कथाके लिए पहले जो नाम ‘दि लोनसम वे’ (एकला चलो रे) सूचित किया गया था, उसे छोड़ कर मैंने निश्चय किया कि पुस्तकका क्षेत्र बढ़ाकर गांधीजीके जीवनके अंतिम भागकी एक पूरी, विस्तृत और अधिकृत कहानी पाठकोंको भेंट की जाय। गांधीजीके जीवनका यह अंतिम भाग ऐसा है, जिसमें उनकी आध्यात्मिक शक्तियां परिपक्वताके शिखर पर पहुंचकर काम करती दिखाई देती हैं। गांधीजीकी ये शक्तियां उस आत्मबलके रहस्यकी शोष करनेवाले उनके चित्त और आत्माकी अंतिम गतिकी झांकी हमें कराती हैं, जो आत्मबल पशुबल तथा सत्ताको अकुशले रख सकता है और पशुबलकी चुनौतीका तथा लोकतंत्र और विपुलता, समानता और व्यक्ति-स्वातंत्र्य, प्रगति

और शांतिके बीच रहे विरोधका—ये सब विरोध आजकी दुनियाके समझ खड़े हैं—उत्तर दे सकता है। इस कारण पहलेके मसीदेके पृष्ठाके अध्यापन बने और उसकी कड़िकाओके पृष्ठ तथा अध्यापनके विभाग बन गये। स्वयं ग्रन्थकी भी दो खण्डोंमें बाटना पड़ा। पहले खण्डमें गांधीजीको १९४४ में हुई जेल मुक्तिसे लेकर लाइ भाउटबेटनके भारतमें आने तकके कालका वर्णन है, दूसरे खण्डमें गांधीजीके जीवनके अंतिम क्षण तककी कहानी है।

मुझे स्वीकार करना चाहिये कि जब मैंने यह काम अपने हाथमें लेनेका साहस किया तब मुझे गायब ही इस बातकी कल्पना थी कि यह क्या भगीरथ काय है और इसके मार्गमें कितनी भारी कठिनाइयाँ बाधाएँ और अड़चनें आयेंगी। यदि मैं पहलेसे यह बात जानता होता, तो मुझे इसे हाथमें लेनेमें सकोच होता अथवा मैंने इसे दूसरी तरह आरम्भ किया होता। प्राप्त होनेवाली जानकारीमें गंभीर कमियाँ थीं। गांधीजी तथा उनके साथियोंके बीच हुई नाजुक और अटपटी चर्चाओंकी बहुतायत सफसील तथा स्वतंत्रता और विभाजनके पूर्व और उसके पश्चात् ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधियोंके साथ हुई गांधीजीकी वार्ताओंकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई थी। कभी कभी ऐसी नोटें मौजद तो थी परन्तु या तो वे अप्राप्य थी अथवा दी नहीं जाती थी। कभी कभी नाटकके ये पात्र उन्हींके कह अनुसार अपना मुह इतनी बुरी तरह बंद रखते थे कि बादमें अपने पत्र-व्यवहारके कुछ अस्पष्ट उल्लेख वे स्वयं भी समझानेमें असमर्थ रहते थे अथवा वे उल्लेख जिन घटनाओं या प्रसंगोंसे सम्बन्ध रखते थे उन्हें वे (पात्र) फिरसे याद नहीं कर पाते थे। प्राप्त रेकार्डोंके साथ जो लोग स्वयं ही याच कर सकते थे उनकी अनुपस्थितिमें उसका सच्चा अर्थ घटानेके लिए बीचकी सूटती कड़ियाँ जोड़नेके लिए, छुटपुट असम्बद्ध जानकारीको इस तरह व्यवस्थित करनेके लिए कि उसमें स स्पष्ट और सुसंगत अर्थ निकल सके और भिन्न भिन्न स्थानोंसे प्राप्त प्रमाणोंके आधार पर बहुत बड़े प्रयत्नके बाद खोजी हुई कड़ियाँकी सहायतासे किसी बातकी उलझी हुई पहलीको मुलझानेके लिए योगीका धय और भविष्य कथनकी सिद्धि (अपने भीतर यह सिद्धि होनेका दावा मैं नहीं कर सकता) आवश्यक होती है और कुछ हद तक परोकी निगानी खोजनेवाले गुप्त चरकी निपुणताकी भी आवश्यकता होती है। यह काम है तो बड़ा दिलचस्प लेकिन इसमें बेहद समय खर्च होता है। समयकी परवाह न करके इस अवधिमें गांधीजी द्वारा मेरे नाम लिखे गये पत्रोंसे और इस जगतमें उनकी यात्राके अंतिम दो मासोंमें—दयानिधि प्रभुने इस अरसेमें मुझे फिरसे उनके पास पहुँचा लिया था—उन्होंने मुझसे जा कुछ बातें कहाँ उनमें से मिलने-वाले सूचना तथा निर्णय द्वारा ही यह काय पूरा किया जा सका है।

जल्दी ही मुझे इस बातका भी पता चल गया कि इस सकट-कालमें मनुष्योंके विषयमें और घटनाओंके विषयमें किसी महत्त्वकी आलोचनाका अथवा उन पर आधारित अपने निर्णयोंका मैं उल्लेख करूँगा, तो उसे अवश्य ही चुनौती दी जायगी। इस कारणसे प्रत्येक उदाहरणमें मेरे कथनों तथा मेरे निर्णयोंके समर्थनमें आवश्यक प्रमाण व्योरेवार देना जरूरी हो गया। इसी-लिए इस ग्रन्थमें पाठकोंको स्थान स्थान पर दिये गये प्रमाण देखनेको मिलेंगे। इससे प्रस्तुत ग्रन्थका आकार बढ गया है और उसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ।

इस ग्रन्थके लेखनमें मैंने सर्वप्रथम गांधीजीके ऑफिसके रेकार्ड तथा जानकारी, 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' में लिखे उनके लेख, अखबारोंमें छपे उनके वक्तव्य और अखबारोंके प्रतिनिधियोंको दी गई उनकी मुलाकातोंकी रिपोर्टें, उनका मौन-दिवस हो तब कागजकी पर्चियों पर लिखी हुई उनकी नोडों तथा उनके द्वारा दी गई सूचनाओं और अन्य कागज-पत्रोंके साथ साथ उनका पत्र-व्यवहार—ये सब साधन मैंने सुरक्षित रख लिये थे— आदिका बहुत हद तक आधार लिया है। जैसा कि गांधीजी कभी कभी विनोदमें कहा करते थे, कागज-पत्रों और दस्तावेजोंके सम्बन्धमें तो—इन चीजोंको वे परिग्रहका एक रूप मानते थे—वे 'सहारक' ही थे। महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहारके कागजोंको—यदि उनकी पीठ कोरी होती—अकसर सूचनाये लिखनेके लिए तुरन्त पर्चियोंमें बदल डाला जाता था और यदि उनका ऐसा उपयोग न हो सके तो उन्हें "गलत स्थान पर पड़ी हुई चीज" मान कर कचरेकी टोकरीमें फेंक दिया जाता था। कोई साथी समय पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देता अथवा टोकरीसे उनका उद्धार कर देता, तो ही वे बच पाते थे। परन्तु उनके जीवन तथा कार्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले कागजात इकट्ठे करके सुरक्षित रखनेका मेरा उत्साह जानकर और दूसरे लोग शायद इस व्यसनसे मुक्त होंगे ऐसा मान कर, नोआखालीमें और उसके बाद भी, कभी कभी ऐसा स्वादिष्ट व्यजन वे पसंद करके 'प्रेमके प्रतीको' के रूपमें मेरे पास भेज दिया करते थे। इसके सिवा, आधारके लिए मेरे पास मेरी अपनी नोटबुक और डायरिया तथा उनकी मडलीके कुछ और सदस्योंकी नोटबुक और डायरिया थी; साथ ही गांधीजीके मुहसे तथा अन्य लोगोंके मुहसे स्वयं मेरी सुनी हुई जानकारी भी थी। और अन्तमें इतनी ही महत्त्वपूर्ण उनकी डायरी (जर्नल) पर मैंने आधार रखा है। मई १९४६ में, दूसरी गिमला परिषद्के समय, "स्वयंको एकमात्र ईश्वरके सहारे छोड़ देनेके लिए" जब गांधीजीने अपने समग्र सचिव-मंडलको दिल्ली लौटा दिया था (देखिये पृ० २६५), तब मेरी अनुपस्थितिकी पूर्ति करनेके लिए उन्होंने यह डायरी रखना शुरू किया था। उनकी यह डायरी ठेठ २५ जुलाई, १९४७ तक लिखी जाती रही

अनुक्रमणिका

प्रकाशक का निवेदन		७
प्रस्तावना	डा० राजेंद्रप्रसाद	९
निवेदन	प्यारेलाल	२१
आभार-ज्ञान		२६

पहला भाग

परतन्त्रताका सन्ध्याकाल

१ स्वतन्त्रताका संध्याकाल	५
२ गलतफहमीकी आधी	१३
३ राष्ट्रकी आवाज	४८
४ साम्प्रदायिक त्रिकोण	८९
५ बदलता हुआ दृश्य	१३४
६ जागरूक प्रहरी	१८३

दूसरा भाग

मडराता तूफान

७ अरणोदय	२३३
८ जन्म और उलझी हुई कहानी	२५९
९ साधी कारवाँ	३१६
१० अन्तिम घड़ी	३३४
११ तूफान पट पड़ा	३७२
१२ प्रमद वेदना	४०५
टिप्पणियाँ	४४७
सूची	४७२

महात्मा गांधी : पूर्णाहुति

पहला भाग
परतंत्रताका सन्ध्याकाल

स्वतंत्रताका उषाकाल

जीवन उस ऊपामे, अनुपम आनन्द-रूप;
किन्तु घरा स्वयं स्वर्ग, स्पदित यदि यौवन हो।

१

“आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं?” गांधीजीने आश्चर्यचकित होकर पूछा।

जेलोके इन्स्पेक्टर जनरलने उत्तर दिया, “नहीं, मैं गंभीरतासे कह रहा हूँ। रिहाईका आदेश मुझे आज ही मिला। आप चाहे तो आराम लेनेको कुछ दिन यहाँ और ठहर सकते हैं। परन्तु पहरा कल प्रातः ८ बजे उठा लिया जायगा।”

दूसरे महायुद्धमे जिस दिन मित्रराष्ट्रोकी सेनाये हिटलर पर अपना अन्तिम आक्रमण करनेके लिए उत्तर फ्रांसमे नार्मण्डीके समुद्र-तट पर उतरी और जिसके फलस्वरूप ठीक ११ महीने बाद लगभग उसी दिन जर्मनीकी अन्तिम पराजय हुई, उससे एक माह पूर्व ५ मई १९४४ के दिन बम्बई राज्यके जेलोके इन्स्पेक्टर जनरल कर्नल भंडारी शामके समय—सामान्यतः भंडारी साहब इस समय नहीं आते थे—पूनाके समीप स्थित आगाखा महलके नजर-बंदी कैम्पमे आये, जहाँ गांधीजीको कड़े पहरेमे नजरबन्द रखा गया था। आते ही उन्होंने गांधीजीसे कहा कि आपको और आपकी मंडलीके लोगोको कल सुबह आठ बजे बिना किसी शर्तके छोड़ दिया जायगा।

गांधीजी इस समय तक आश्चर्यके आघातसे सभल गये थे। उन्होंने कुछ विनोद और कुछ गंभीरतासे मुसकरा कर पूछा, “लेकिन मैं कुछ दिन पूनामे ठहर जाऊँ, तो मेरे रेल-किरायेका क्या होगा?” जेलके नियमानुसार कैदीको गिरफ्तारीके स्थान तकका किराया मिल सकता है।

“आप जब पूनासे जायेंगे तब आपको किराया मिल जायगा।”

“ठीक, तो मैं दो-तीन दिन पूना ठहरूँगा।”

कर्नल भंडारीने यह भी कहा, “अब कृपा करके लौट कर न आइये। देखिये, चिन्तासे मेरे बाल सफेद हो गये हैं।”

गांधीजीके अन्तिम कारावासके इक्कीस मास यो पूरे हुए। यह सजा उन्हें ८ अगस्त १९४२ की रातमे ब्रिटिश सरकारको यह अन्तिम चेतावनी देन पर मिली थी कि वह भारतसे चली जाय और भारतको स्वाधीन घोषित

कर दे ताकि भारत जापानके आक्रमणका बिना किसी बचनके सामना कर सके और लोकतन्त्रकी रक्षामें अपना भाग सफलतापूर्वक अदा कर सक।

इस घटनासे पहले कई दिन तक हममें यह जोरदार अफवाह थी कि गांधीजी पूनासे हटाये जायंग। जेलाके इन्स्पेक्टर जनरल जब तीन दिन पहले कम्पमें आय थे, तो उन्होंने बात-बातमें पूछा था कि क्या डाक्टराकी रायमें गांधीजी मोटर या रेलसे भी भीलकी यात्रा करनेका कानि है। लेकिन इस धारेमें अधिक प्रश्न करने पर उन्होंने रहस्यमय मौन धारण कर लिया था।

गांधीजीन बार बार सरकारसे यह अनुरोध किया था कि उन्हें आगाखा महलसे हटाकर किसी मामूली जलमें भेज दिया जाय। गांधीजीका यह बात बुरी तरह खटकती थी कि उनके कारण इतने बड़े मकानके — वह मकान बड़ा जल्लू था लेकिन जैसा अमरीकी पत्रिका टाइम ने कहा था वह भड़ा भी था — किराये और निर्वाह-खर्चका इतना बोझ उठाया जाय और उसके चारों तरफ लम्बा चौड़ा सशस्त्र पहरा रखा जाय। उनका कहना था “यह रुपया जो सरकार खर्च कर रही है उसका नहीं है। यह रुपया तो मरा है — भारतकी गरीब जनताका है। और सरकार मेरे लिए इतने मार पहरेदार क्या रखना चाहती है? वह जानती है कि मैं भागूंगा नहीं।

बाहरके मित्र लोग गांधीजीको इस स्थानसे हटानेके लिए आन्दोलन कर रहे थे क्योंकि इस स्थानके साथ दो प्रियजनोंकी मृत्युकी दुःखद स्मृतिया जुड़ गई थी — उनकी परनी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाईकी। इसके सिवा वहां मलेरियाका बड़ा जोर था। खुद गांधीजीको मलेरिया हो गया था और कुछ समयसे उन्हें तेज बुखार रहने लगा था। इससे जेम्सके अधिकारियोंकी चिन्ता हो गई थी।

कम्पके वातावरणमें बड़ा तनाव था। सबको लगता था कि गांधीजीका तनाव होने ही वाला है। क्या उन्हें किसी मामूली जलमें भेजा जायगा? क्या उनके दलबो भग कर दिया जायगा? क्या इन परिवर्तनाक बोझको गांधीजीका स्वास्थ्य सहन कर लेगा? ये प्रश्न गांधीजीके सिवा हम सबको सना रह थे। उन्हें तो एक ही बातकी चिन्ता थी देश पर उनके लक्षणा डगना भारी बोझ दूर होना ही चाहिय।

जलसे मुक्त होनकी बात तो उनकी कल्पनामें भी नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि सरकार विनयबुद्ध बन होनेसे पहले उन्हें कभी नहीं छान्नेगी, और स्वास्थ्यके कारण तो निश्चित ही नहीं छोड़गी। मुद्देके जल्दी बंद होनके कोई आसार दिखाई नहा न्ते थे। इसलिए गांधीजी इस नताजे पर पहुच गये थे कि उन्हें कमसे कम सात साल तो जेलमानमें रहना ही होगा। उनमें मे अभी मुन्विल्ल दो वष उन्होंने पूरे किय थे।

जब साथी सारी रात सामान बाधनेमें लगे हुए थे, तब गांधीजी विस्तरमें पड़े पड़े विचार-मग्न स्थितिमें जागते रहे। सब लोगोकी आंखें उन्हीं पर लगी हुई थी। क्या वे हमारी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी कर सकेंगे? वे दुखी मालूम हुए। जेलखानेमें बीमार होना वे एक मृत्याग्रहीके लिए पापके समान समझते थे। उन्होंने अपने आपसे पूछा, “क्या सरकार सचमुच मुझे स्वास्थ्यके कारण छोड़ रही है?” परन्तु तुरन्त स्वस्थ होकर बोले, “खैर, मेरे लिए तो यही ठीक है कि जैसा सरकार कहती है वैसा ही मैं मान लू।”

६ मईको सुबह ७-४५ पर जेलोके इन्स्पेक्टर जनरल आये। गांधीजीने अपनी लाठी उठाई और चलने लगे।

कर्नल भडारी मुसकरा कर बोले, “नहीं, महात्माजी, कुछ मिनट और ठहरिये।”

आठ बजते ही कर्नल भडारी आगे हो लिये और गांधीजी काटेदार तारोसे बाहर निकल गये।

जब मोटर पर्णकुटी — श्रीमती ठाकरसीका भवन जहां गांधीजी पूनामें ठहरनेवाले थे — की दिशामें चली तो वे विचार-मग्न हो गये। वे कस्तूरबा और महादेवकी स्मृतिमें डूब गये थे। वे धीमे स्वरमें बोले, “वा जेलसे निकलनेको कितनी उत्सुक थी? फिर भी मैं जानता हू कि इससे अधिक उदात्त मृत्यु उमें प्राप्त नहीं हो सकती थी। परन्तु वाने और महादेवने स्वतंत्रताकी वेदी पर अपने प्राणोका बलिदान दे दिया। दोनों अमर हो गये।”

२

दो वर्ष बाद — और अगस्त १९४२ में अंग्रेजोसे ‘भारत छोड़ो’ की मांग करनेके लिए गांधीजीको और राष्ट्रीय कांग्रेसको जेलके सीखचोमें बन्द करनेके ४४ मास बाद — मार्च १९४६ में गांधीजी पूनाके पास वसे एक मनोहर गांव उरलीकाचनमें बैठकर ग्रामजनोंको प्राकृतिक चिकित्साकी बातें समझा रहे थे। उनके जीवनके सध्याकालमें निसर्गोपचार उनके लिए अतिशय रसका विषय बन गया था। ऐसे समय उन्हें ब्रिटिश कैबिनेट-मिशनकी तरफसे आग्रहपूर्ण निजी सन्देश मिला कि वे अप्रैल १९४६ के पहले सप्ताहमें दिल्ली आये और उनसे चर्चा करे कि अंग्रेज जल्दीसे जल्दी भारत छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। विशेष सन्देश-वाहक श्री सुधीर घोष अपने ड्राइवरके देरसे पहुंचनेके कारण चमत्कारिक रूपमें मौतसे बच गये। वे आही वायुसेनाके उस विमानको पकड़ नहीं सके, जिसमें उनकी जगह सुरक्षित की गई थी, जो आवे घटे बाद चकनाचूर हो गया और जिसके सारे यात्री तत्काल मर गये।

कैबिनेट-मिशनके नेता और भारत-मंत्री लॉर्ड पेथिक-लॉरेसका सन्देश इस प्रकार था “मैं बड़ी आशा लगाये हुए हू कि आपसे दुबारा मिलकर ४०

गांधीजीके कमरेके सामने, शामियानेके बाहरका फर्श फूलोंसे सजाया गया था। अगरवत्ती जल रही थी। दरवाजो पर हरे हरे पत्तोंकी बन्दनवारे लटक रही थी। ऊपर दो सुन्दर राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे थे। वातावरण गंभीर भावोंसे परिपूर्ण था। एक बार तो अज्ञेयवादके अभिमानी पंडित नेहरू भी अपनी शेखी भूल गये। उस दिन उन्होंने जो वक्तव्य प्रकट किया उसका आरम्भका सूचक वाक्य यह था - “यद्यपि मैं प्रार्थनाका आदी नहीं हूँ, फिर भी मैं इस कामको प्रार्थनामय वृत्तिसे हाथमें लेता हूँ।”

मंत्रियोंको दिये गये अपने सन्देशका सार समझाते हुए गांधीजीने शामकी प्रार्थना-सभामें एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया। उसमें इस शुभ-दिनका, जिसकी भारत लम्बे समयसे प्रतीक्षा कर रहा था, स्वागत करते हुए गांधीजीने उसे भारतके इतिहासमें सुनहला दिन बताया। उन्होंने भारत और ब्रिटेनके बीचके एक पुराने झगड़ेको शान्तिपूर्ण ढंगसे हल कर देनेके लिए ब्रिटिश सरकारको बर्बाई दी। उन्होंने कहा, यह पुराने अन्यायोको याद करने या कटु स्मृतियोंको ताजा करनेका अवसर नहीं है। मुस्लिम लीग सरकारमें नहीं आई है। मुसलमान आज शोक-दिवस मना रहे हैं। इसलिए हिन्दुओं और दूसरे लोगोंका काम है कि वे आज आनन्द न मनाये, भोजन-समारंभ न करे, परन्तु उपवास और प्रार्थनाके द्वारा मुसलमानोंके ज्यादासे ज्यादा नजदीक आनेका प्रयत्न करे। हिन्दू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सबके आदेशके अनुसार ऐसा पवित्र अवसर मनानेका सही ढंग यह है कि इस समय आमोद-प्रमोदके वजाय उपवास किया जाय। उन्हें चाहिये कि इस अवसरका उपयोग वे आत्म-निरीक्षण करनेमें और यह पता लगानेमें करे कि सचमुच तो उन्होंने अपने मुसलमान भाइयोंके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। इसी तरह मुसलमानोंके लिए यह अनुचित होगा कि वे हिन्दुओंको अपना शत्रु समझे और इस बातको भूल जाय कि वे सदियों तक अच्छे पड़ोसी बनकर साथ-साथ रहे हैं, इसी घरती पर पले-पुसे हैं और अन्तमें इसीमें समा जायगे। “जो लोग इस देशमें पैदा हुए हैं और इसे अपनी मातृभूमि समझनेका दावा करते हैं, वे सब भाई-भाई हैं। हमें जन्म देनेवाली मरणशील माता हमारी श्रद्धा और पूजाकी अधिकारिणी है। ऐसी पूजासे आत्मा पवित्र होती है। तब फिर हमारी विराट् अविनाशी माता, जिसके वक्षस्थल पर हमने जन्म लिया है और जिसके वक्षस्थल पर हम मरेगे, हम सबकी वफादारी और पूज्यभावकी कितनी अविक अधिकारिणी है?”

अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारके पदारूढ होनेके बाद गांधीजी जल्दीसे जल्दी अपने सेवाग्राम आश्रमको लौट जानेके लिए उत्सुक थे। परन्तु नई सरकारके सदस्योंने उन्हें समझा-बुझा कर दिल्लीमें अधिक ठहरनेको राजी कर लिया,

यत्र पट्टा आरम्भ हुए परिचय और मित्रताका फिरसे ताजा कर। घरमें रसना होकर पट्टे मरी पनाम मुसम कहा था कि यदि मैं आपमें मिलू तो उसकी शक्ति गुप्त कामनाएं आप तक पहुंचा दू।

गार्फीजीक पुरान मित्र और प्रतिनिधि महलक दूसरे मन्त्र्य सर स्फड त्रिगन गिरा म अनुभव करता हू कि हमारे वनमान कायका बाग बहुत भारा है और हमें जा नी महायना मिल सकता है उस रात्रकी हमें एस कामक लित मन्त्र है। परन्तु जा महायना आपमें मिल मरना है उमस अधिक म्मान करन पाय जोर गयानी महायना दूसरी काई नहा हो सरना।

बचिनट मिता अग्र मई और जूनर साना महीनामें अपने प्रयत्न करना रता और फिर २९ जूनका रिपाट दनक लिए दिल्ली छोड कर मन्त्र गैर ल। मगर जानर बाग बागमराव लाड बेवेन एसर आरम्भ किय हुए प्रयत्नका सारी रता और २६ अगस्तका उद्दान बागमरावका कायदारिणा परिपन्न दनाय ल अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारका रानाकी घायला बी। तबानिन कायम प्रपन्न पतिन मन्त्र ल मन्त्रारक उपाध्यक्ष दनाय ल। मुस्लिम लामन दन मन्त्रारमे गरीब हाथ इस कारण दनकार कर लिया कि मन्त्रि महाने समान मन्त्रमान मन्त्र्य नियुक्त करनरी अधिकार सीकता नन्ना लिया गया।

गांधीजीके कमरेके सामने, गामियानेके बाहरका फर्श फूलोंसे सजाया गया था। अगरबत्ती जल रही थी। दरवाजा पर हरे हरे पत्तोंकी बन्दनवारे लटक रही थी। ऊपर दो सुन्दर राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे थे। वातावरण गंभीर भावोंसे परिपूर्ण था। एक बार तो अज्ञेयवादके अभिमानी पंडित नेहरू भी अपनी शेखी भूल गये। उस दिन उन्होंने जो वक्तव्य प्रकट किया उसका आरम्भका सूचक वाक्य यह था “यद्यपि मैं प्रार्थनाका आदी नहीं हूँ, फिर भी मैं इस कामको प्रार्थनामय वृत्तिसे हाथमें लेता हूँ।”

मंत्रियोंको दिये गये अपने सन्देशका सार समझाते हुए गांधीजीने शामकी प्रार्थना-सभामें एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया। उसमें इस शुभ-दिनका, जिसकी भारत लम्बे समयसे प्रतीक्षा कर रहा था, स्वागत करते हुए गांधीजीने उसे भारतके इतिहासमें सुनहला दिन बताया। उन्होंने भारत और ब्रिटनके बीचके एक पुराने झगड़ेको शान्तिपूर्ण ढंगसे हल कर देनेके लिए ब्रिटिश सरकारको वधाई दी। उन्होंने कहा, यह पुराने अन्यायोंको याद करने या कटु स्मृतियोंको ताजा करनेका अवसर नहीं है। मुस्लिम लीग सरकारमें नहीं आई है। मुसलमान आज शोक-दिवस मना रहे हैं। इसलिए हिन्दुओं और दूसरे लोगोंका काम है कि वे आज आनन्द न मनायें, भोजन-समारंभ न करें, परन्तु उपवास और प्रार्थनाके द्वारा मुसलमानोंके ज्यादासे ज्यादा नजदीक आनेका प्रयत्न करें। हिन्दू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सबके आदेशके अनुसार ऐसा पवित्र अवसर मनानेका सही ढंग यह है कि इस समय आमोद-प्रमोदके बजाय उपवास किया जाय। उन्हें चाहिये कि इस अवसरका उपयोग वे आत्म-निरीक्षण करनेमें और यह पता लगानेमें करें कि सचमुच तो उन्होंने अपने मुसलमान भाइयोंके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। इसी तरह मुसलमानोंके लिए यह अनुचित होगा कि वे हिन्दुओंको अपना शत्रु समझें और इस बातको भूल जाय कि वे सदियों तक अच्छे पड़ोसी बनकर साथ-साथ रहे हैं, इसी घरती पर पले-पुसे हैं और अन्तमें इसीमें समा जायगे। “जो लोग इस देशमें पैदा हुए हैं और इसे अपनी मातृभूमि समझनेका दावा करते हैं, वे सब भाई-भाई हैं। हमें जन्म देनेवाली मरणशील माता हमारी श्रद्धा और पूजाकी अधिकारिणी है। ऐसी पूजासे आत्मा पवित्र होती है। तब फिर हमारी विराट् अविनाशी माता, जिसके वक्षस्थल पर हमने जन्म लिया है और जिसके वक्षस्थल पर हम मरेगे, हम सबकी वफादारी और पूज्यभावकी कितनी अधिक अधिकारिणी है?”

अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारके पदार्कट होनेके बाद गांधीजी जल्दीसे जल्दी अपने सेवाग्राम आश्रमको लौट जानेके लिए उत्सुक थे। परन्तु नई सरकारके सदस्योंने उन्हें समझा-बुझा कर दिल्लीमें अधिक ठहरनेको राजी कर लिया,

जिससे उनके कायकालके आरम्भमें गांधीजीके बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श और भाग्य दानका लाभ उन्हें मिल सके। इस प्रकार राजधानीकी क्षुल्लसानेवाली गरमी और दमघाटू धूलमें ही सितम्बरका गांधीजीका पूरा महीना बीता।

३

२ अक्तूबर १९४६ को गांधीजीका सतृत्तरवा जन्मदिन था। उस दिन दुनिया भरस उन पर बधाइयाकी वर्षा हुई। गायद सबसे ममस्पर्शी बधाई श्रीमता पेथिक-रॉसकी थी।

उन्होंने लिखा था, गांधीजी, अक्तूबर मास सघपसे पूण — दबी और आसुरी गक्तियावे सघपसे पूण — इस ससारमें आपका जन्मदिन लेकर आता है। भगवान बड़े आगामी वष आपके आप दानकी सिद्धिकी अधिक परिपूण करनेवाला सिद्ध हो। हमारा रहस्यवादी कवि ब्लेकने लिखा है

दू तुने स्वर्णकी ओरका छोर ल
गूथ नेवल इसे गोल कटुक बना
जेरसलेमके दीघ प्राचीर स्थित
स्वर्णके द्वार यह ले तुझे जायगा।

'कवि ब्लेक थड़ापूवक' मानते थे कि पृथ्वी पर अतमें स्वर्गीय राज्यकी स्थापना होनवाली है। वे जेरसलेमका स्वर्गीय राज्यके प्रतीकके रूपमें उपभोग करते थे। क्षमाधर्मका पालन उनका स्वर्णतन्तु था।

और आपने भी यहा स्वर्णतन्तु हमारे हाथमें दिया है। यह हमारा काम है कि हम अपन दैनिक व्यवहारमें स्वर्णतन्तु-रूपी क्षमाधर्मका पालन करें। वह हमें ससारकी भूल भुल्यासे बाहर ल जाकर स्वर्गीय राज्यमें सुरक्षित पन्था दगा।

आपके जीवन और कायसे मानव जाति सम्पन्न हुई है और वे इस पृथ्वी पर बसनेवाली न्त्रि ज्वातिक एक आत्मी तरह हमें भाग्यम रहग। आपका जन्मदिनके उत्सव पर ईश्वर आपका सम्पूर्ण थड़ा और आनन्द प्रदान पर।

हमारा उत्तर गांधीजीन दस प्रकार न्त्रिा क्या आपने क्या दत्ता है कि मरा गेन कवि ब्लेकने सानक तार क वन्त मूनके अनत तारका बना हुआ है? न्त्रिने ता कवि-कल्पना की है। परन्तु इस पृथ्वी पर बसनेवाले बरादा पण यदि इस नात्रुन और अन्त तारका कानें ता उमका बना हुआ गुन्तर गरन गेन आन और हमी समय स्वर्णता द्वार वन सरना है।

एक बरन्ती बरादेने उत्तरमें गांधीजीन न्त्रिा मरा जन्मदिन मनाना जाता मर गून्त हुआ जब वह और आपुनिक रूपमें बरनेरा पुनरुद्धार

एक ही चीज बन गये और उसने चरखेको रचनात्मक उपायो द्वारा सर्व-साधारणकी आजादीका प्रतीक बना दिया। क्या आप चरखेके पुनर्जन्मके साथ किसी तरह एकताका सम्बन्ध जोड़ना चाहेंगे ? ”

गांधीजीके लिए तो चरखा करोड़ों मूक लोगोके साथ एकता स्थापित करनेका एक प्रतीक और साधन था। उन्हें सदा एकमात्र इन्हीकी चिन्ता रहती थी; इन्हीके कल्याणके लिए उनका जीवन समर्पित था। कारण, वे “करोड़ों मूक लोगोके हृदयमें निवास करनेवाले ईश्वरके सिवा”^१ और किसी ईश्वरको नहीं मानते थे। चरखेका महत्त्व तो उन्हें उसे देखनेसे पहले ही दक्षिण अफ्रीकामें अन्तःप्रेरणाके किसी क्षणमें प्रतीत हो गया था। सच तो यह है कि उस समय उन्हें चरखे और हाथ-करघेका भेद भी मालूम नहीं था!^२ जब वे भारत लौटे तब चरखा मृतप्राय हो चला था। उसे फिरसे जीवित करनेके लिए उन्होंने २५ से भी अधिक वर्षों तक प्राणपणसे कोशिश की।

सर स्टैफर्ड क्रिप्सने इस अवसर पर उन्हें लिखा “आपने भारतकी स्वतंत्रताका ध्येय सिद्ध करनेके कार्यमें अनेक वर्ष लगाये हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हो (कमसे कम १२५ वर्षकी आयु पायें)^३, जिससे आप अपने परिश्रमको भारतीय जनताके सुखके रूपमें परिणत हुआ देख सकें। यह बड़ा कठिन काल है, फिर भी हम सही दिशामें प्रगति कर रहे हैं। . . . कुछ कदम हम और चल लें, तो यह महान कार्य पूर्ण हो जायगा। और फिर भारतीय स्वतंत्रताकी सिद्धिका आनन्द हम सब मिलकर मना सकेंगे।”

परन्तु मनुष्योकी प्रार्थनाओका उत्तर भगवान अपने ही ढंगसे देते हैं। अन्तरिम सरकारमें आनेके मुस्लिम लीगके निश्चयकी घोषणा १५ अक्टूबरको हुई। गांधीजीको लगा कि अब वे सेवाग्राम लौटनेको स्वतंत्र हैं। वहाँ कितने ही कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी खानगीके लिए २७ अक्टूबरकी तारीख तय हुई थी। परन्तु जिस दिन सरकारमें सम्मिलित होनेके लीगके निर्णयकी घोषणा हुई, उसी दिन मुसलमान जातिकी ओरसे पूर्वी बंगालके मुस्लिम बहुमतवाले नोआखाली जिलेमें व्यापक साम्प्रदायिक दंगे फूट पड़नेके समाचार आये। वहाँ हिन्दुओके हजारों घर जलाकर राख कर दिये गये। बड़े पैमाने पर लूटपाट मची। जवरदस्तीसे लोगोका धर्म बदला गया और मुसलमानोके साथ हिन्दू स्त्रियोका विवाह कर दिया गया। लोगोकी हत्याये की गई। स्त्रियोका अपहरण किया गया और उन पर बलात्कार किया गया। इन सब घटनाओसे गांधीजीकी आत्मामें अवर्णनीय अधकार छा गया और सेवाग्राम लौटनेके वजाय कवि ब्लेकके ‘स्वर्णतन्तु’ का सिरा हाथमें लेकर वे यह समस्या हल करनेके लिए नोआखालीकी दिशामें चल पड़े। उस

जिससे उनके कायकालके आरम्भमें गांधीजीके बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श और मार्ग-दर्शनका लाभ उन्हें मिल सके। इस प्रकार राजधानीकी झुलसानेवाला गरमी और दमघाटू धूलमें ही मितम्बरका गांधीजीका पूरा महीना बीता।

३

२ अक्टूबर १९४६ को गांधीजीका सतहत्तरवा जन्मदिन था। उस दिन दुनिया भरमें उन पर बधाइयाकी वर्षा हुई। शायद सबसे मनस्पर्शी बधाई श्रीमती पयिक्-लॉरेसकी थी।

उन्होंने लिखा था, गांधीजी अक्तूबर मास सघपसे पूण—देवी और आसुरी शक्तियाँके सघपसे पूण—इस ससारमें आपका जन्मदिन लेकर आता है। भगवान करे आगामी वर्ष आपने आप दानकी सिद्धिको अधिक परिपूण करनेवाला सिद्ध हो। हमारे रहस्यवादी कवि ब्लेकने लिखा है

दू तुझे स्वर्णकी डोरका छोर ले
गूँघ कवल इसे गोल कन्दुक बना
जस्सलेमके दीघ प्राचीर स्थित
स्वर्णके द्वार यह ले तुझे जायगा।

कवि ब्लेक श्रद्धापूर्वक मानते थे कि पृथ्वी पर अनन्तमें स्वर्गीय राज्यकी स्थापना होनवाली है। व अस्तित्वमेंका स्वर्गीय राज्यके प्रतीकके रूपमें उपयोग करने थे। क्षमाधर्मका पालन उनका स्वर्णतन्तु था।

और आपने भी यही स्वर्णतन्तु हमारे हाथमें दिया है। यह हमारा धर्म है कि हम अपने दैनिक व्यवहारमें स्वर्णतन्तु रूपी क्षमाधर्मका पालन करें। यह हमें ससारकी भूत भुनियास बाहर से जाकर स्वर्गीय राज्यमें सुरक्षित पहुँचा देगा।

आपके जीवन और कार्यसे मानव जाति सम्पन्न हुई है और वे इस पृथ्वी पर समरञ्जनवाली नित्य ज्यानिक एक आत्मी तरह हमारा कायम रहेंगे। आपने जन्मन्तिके उमर पर इन्कर आपका सम्पूर्ण श्रद्धा और आनन्द प्रदान करे।

इसका उत्तर गांधीजीने इस प्रकार दिया— क्या आपन कभी दत्ता है कि मेरा गैर कवि ब्लेक मानव तार'के बन्ने मूलके अनन्त तारका यत्ना हुआ है? करने तो बन्नि-बन्निता की है। परन्तु इस पृथ्वी पर समरञ्जित कराया गया यदि इस नाजुन और बन्ने तारका काने तो उमका बना हुआ मुन्नेर गये गैर बाज और इसी समय स्वर्णका द्वार बन सकता है।

गैर कवि की बधाईके उत्तरमें गांधीजीने लिखा— मेरा जन्मदिन मनाना जना मर गूँघ हुआ अब क और आनन्दिक रूपमें चलका पुनरुद्धार

एक ही चीज बन गये और उसने चरखेको रचनात्मक उपायो द्वारा सर्व-साधारणकी आजादीका प्रतीक बना दिया। क्या आप चरखेके पुनर्जन्मके साथ किसी तरह एकताका सम्बन्ध जोड़ना चाहेंगे ? ”

गांधीजीके लिए तो चरखा करोड़ों मूक लोगोके साथ एकता स्थापित करनेका एक प्रतीक और साधन था। उन्हें सदा एकमात्र इन्हीकी चिन्ता रहती थी; इन्हीके कल्याणके लिए उनका जीवन समर्पित था। कारण, वे “करोड़ों मूक लोगोके हृदयमें निवास करनेवाले ईश्वरके सिवा”^१ और किसी ईश्वरको नहीं मानते थे। चरखेका महत्त्व तो उन्हें उसे देखनेसे पहले ही दक्षिण अफ्रीकामें अन्तःप्रेरणाके किसी क्षणमें प्रतीत हो गया था। सच तो यह है कि उस समय उन्हें चरखे और हाथ-करघेका भेद भी मालूम नहीं था!^२ जब वे भारत लौटे तब चरखा मृतप्राय हो चला था। उसे फिरसे जीवित करनेके लिए उन्होंने २५ से भी अधिक वर्षों तक प्राणपणसे कोशिश की।

सर स्टैफर्ड क्रिप्सने इस अवसर पर उन्हें लिखा “आपने भारतकी स्वतंत्रताका ध्येय सिद्ध करनेके कार्यमें अनेक वर्ष लगाये हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हो (कमसे कम १२५ वर्षकी आयु पायें)^३, जिससे आप अपने परिश्रमको भारतीय जनताके सुखके रूपमें परिणत हुआ देख सकें। यह बड़ा कठिन काल है, फिर भी हम सही दिशामें प्रगति कर रहे हैं। . . . कुछ कदम हम और चल ले, तो यह महान कार्य पूर्ण हो जायगा। और फिर भारतीय स्वतंत्रताकी सिद्धिका आनन्द हम सब मिलकर मना सकेंगे।”

परन्तु मनुष्योकी प्रार्थनाओका उत्तर भगवान अपने ही ढंगसे देते हैं। अन्तरिम सरकारमें आनेके मुस्लिम लीगके निश्चयकी घोषणा १५ अक्टूबरको हुई। गांधीजीको लगा कि अब वे सेवाग्राम लौटनेको स्वतंत्र हैं। वहाँ कितने ही कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी रवानगीके लिए २७ अक्टूबरकी तारीख तय हुई थी। परन्तु जिस दिन सरकारमें सम्मिलित होनेके लीगके निर्णयकी घोषणा हुई, उसी दिन मुसलमान जातिकी ओरसे पूर्वी बंगालके मुस्लिम बहुमतवाले नोआखाली जिलेमें व्यापक साम्प्रदायिक दंगे फूट पड़नेके समाचार आये। वहाँ हिन्दुओके हजारों घर जलाकर राख कर दिये गये। बड़े पैमाने पर लूटपाट मची। जबरदस्तीसे लोगोका धर्म बदला गया और मुसलमानोके साथ हिन्दू स्त्रियोका विवाह कर दिया गया। लोगोकी हत्याएँ की गईं। स्त्रियोका अपहरण किया गया और उन पर बलात्कार किया गया। इन सब घटनाओसे गांधीजीकी आत्मामें अवर्णनीय अवकार छा गया और सेवाग्राम लौटनेके वजाय कवि ब्लेकके ‘स्वर्णतन्तु’ का सिरा हाथमें लेकर वे यह समस्या हल करनेके लिए नोआखालीकी दिशामें चल पड़े।

समय किसीको सपनमें भी यह बल्ला नहीं था कि वे 'करो या मरो' व उस भिन्नानेके लिए प्रयाण कर रहे ह जिनकी पूर्णाहुति पत्र महीने दान ३० जनवरी १९४८ व परम बलिगामें होगी। उस अभाग सुत्रारख नि बल्लप्रस्त मानव जातिरा उद्धारता मांग ब्याकर व मय मानव मित्र परम दिव्य ज्योतिमें मिलकर एकरूप हो गया। इस घटनास पागपाका निनिनि वदनवाग सूपान जिनके कारण सपूग महार्दीपका प्रत्यक्ष दावानलमें हम दनका सवट उपस्थित हो गया था एकाणव क्षांत पट गया सुगत वरदप और पुराना दावता एकरागी भुला दी गई और परम्पर लानवागी दो जातिया भाई भाईके हत्याकांडका छाटकर सव-भागाय मानव-जातिरा हुई अपार क्षतिव दावमें डूब गई।

लेकिन कहानीव मूलरा परदनव लिए हमें १९४२ व 'भारत छोडा' सप्राभसी ओर लौटना होगा और वादवी उा घणाभाको दगना होगा, जिनके कारण सतावा हस्तानरण हुआ।

गलतफहमीकी आंधी

रचता है मानव-मन मन्सूबे अपने-से,
 प्रेरक पर गूढ एक महाशक्ति ऐसी है
 जो उसके हाथोको सहज मोड़ देती है —
 और जोड़ देती है महत्तर कार्योसे ।

१

जब ब्रिटिश सरकारने द्वितीय महायुद्धके दिनोमे भारतको उसकी सम्मतिके बिना युद्धमे भाग लेनेवाला देश घोषित कर दिया, तो भारतके सामने उसने एक चुनौती उपस्थित कर दी। लेकिन राष्ट्रवादी भारतकी लोक-तन्त्रकी रक्षामे हाथ बटानेकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि ब्रिटिश युद्ध-प्रयत्नमे सहायता देनेके पक्षमे प्रबल समर्थन भारतमे बना ही रहा, यद्यपि ग्रेट ब्रिटेनकी ओरसे बार-बार उसकी यह मांग ठुकराई गई और उसने भारतको सफलता-पूर्वक या स्वाभिमानके साथ ऐसा करनेका अवसर देनेसे इनकार ही किया। प्रत्येक नागरिकके मुह पर निराशाकी छाया फैली हुई थी। ऐसे समय जब कि आक्रमणकारी भारतका द्वार खटखटा रहा था और ससारव्यापी युद्धमे मानव-मूल्योंके सर्वनाशका सकट खड़ा हो गया था, तब भी भारतको गुलामीकी जजीरोमे जकड़े रखनेके कारण राष्ट्रकी आत्मा विफल क्रोधसे छटपटा रही थी। जब भारतका अपना भाग्य और संपूर्ण मानव-जातिका भाग्य अघरमे लटक रहा था तब भारत निष्क्रिय दर्शक बन कर तो नहीं रह सकता था।

इस गहरे नैराश्यसे 'भारत छोड़ो' के नारेका जन्म हुआ।^१ कोई अहिंसक सग्राम छेड़नेके लिए इससे अधिक प्रतिकूल परिस्थिति कभी भारतमे नहीं उत्पन्न हुई थी। बहुतोको तो यह निरा पागलपन ही मालूम हुआ। परन्तु गांधीजीने अपना निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, "सारी दुनियाके राष्ट्र मेरा विरोध करे और सारा भारत मुझे समझाये कि मैं गलती पर हूँ, तो भी मैं भारतके खातिर ही नहीं परन्तु सारे ससारके खातिर भी इस दिशामे आगे बढ़ूँगा।"^२ ऐसे आन्तरिक विश्वास और सकल्पके साथ, जिसे देखकर सभी चकित हो गये, उन्होंने सारे विरोधको जीत लिया और अपने पुराने साथियोंको अपने साथ एक और लड़ाईके लिए एकत्र कर लिया — यह लड़ाई विदेशी प्रभुत्वके विरुद्ध अंतिम लड़ाई थी, सबसे बड़ी थी और सर्वश्रेष्ठ थी।

ब्रिटिश सरकारको भारतके दुश्मनके हाथ पड जानेका इतना डर नहीं था जितना उसे स्वाधीन करनेका था। गांधीजी नहीं चाहते थे कि लोग निरी कटुता और निराशाके भारे जापानी आक्रमणकारियोंका स्वागत करते अपनका कलकित कर। उनके लिए यह एक नतिक प्रश्न था—श्रद्धाका काय था। कुछ भी हो जाय, परन्तु भारतको अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिये।

शकाशीलोसे गांधीजीने यह कहा 'म जानता हूँ कि देश आज विन्दु अहिंसक प्रकारका सविनय आभ्यास करनेके लिए तैयार नहीं है। किन्तु जो सेनापति आक्रमण करनेसे इसलिए पीछ हटते कि उसके सिपाही तैयार नहीं हैं वह अपन हाथ धक्कारका पात्र बनता है। भगवानने अहिंसाके असन्के रूपमें मुझे एक अमूल्य भेट दी है। यदि वर्तमान संकटमें मैं उसका उपयोग करनेमें हिचकिचाऊँ तो ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा।"

पंडित नेहरूके मनमें एक घोर द्वंद्व भचा हुआ था। एक तरफ लोक-तांत्रिक राज्या खास कर चीनके साथ उनकी गहरी हमदर्दी थी, दूसरी ओर संस्कारात्मक दृष्टि ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिसे वे दिलसे नापसंद करते थे। जब वे गांधीजीके साथ भारतकी परिस्थिति पर चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने गांधीजीकी आखाम आवेग देखा और उन्होंने समझ लिया कि 'समग्र दृष्टिसे देखते हुए यह आवेग समस्त भारतका आवेग है।" इस प्रचण्ड उत्साहके सामने छोटे छोटे तर्क और विवाद तुच्छ और अथहीन बन जाते हैं। और कांग्रेस मदानम कूद पड़ी।

८ अगस्त १९४२ का भारत छोड़ो' प्रस्ताव भारतके स्वाधीनता-संग्रामके इतिहासमें एक सीमाचिह्न था। जसा गांधीजीने कहा, वह ब्रिटनसे सहा काय करनेकी मांग थी भले ही जिस पक्षके साथ आयाय किया गया था वह ब्रिटेनके सही कायके परिणाम भुगतनेका क्षमता रखता हो या न रखता हो। 'यह कोई नारा नहीं था बल्कि आत्म शासनके लिए छटपटाती हुई भारतीय आत्माकी प्रबल पुकार थी। एक ही पक्षकेमें उसने औपनिवेशिक स्वराज्य बनाम पूर्ण स्वाधीनताके पुराने विवादके धके-खुके अशाका खातमा कर लिया। इसने वाद ब्रिटिश सत्ताके विना किसी शर्तके भारतस हटनेकी बात ही भारतीय प्रश्नके निवटारेकी एकमात्र रात हा गई। अब तब साम्प्रदायिक ममत्ताको ब्रिटिश सत्ताने भारत छोड़नेस इनकार करनेका एक बहाना बना रखा था। अब वही भारत छोड़ो की मांगका कारण और उचित समयन बन गया। अब भारतका संविधान इम्प्लैन्ट बनानकी चीज नहीं रही भारत वासिधान निश्चय कर लिया कि अब तो अपना संविधान व स्वय ही बनायेंगे। अब करो या मरो का युग आरम्भ हो गया।

जब कांग्रेसकी कार्यसमिति शान्तिपूर्ण समझौतेके लिए वातचीत करनेकी कोशिश ही कर रही थी उस समय कार्यसमितिको एक ही धावेमे जेलमे डालकर तथा 'सिंहकी हिंसा' का ताडव मचाकर सत्ताधारियोने 'भारत छोडो' आन्दोलनकी प्रचण्ड वाढ़को तत्काल तो दवा दिया । परन्तु उसने जनतामे जो उत्साह और जोश उत्पन्न किया वह बढ़ता ही गया । तपस्वीके अन्तर्नादने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक बुद्धिमत्ताके गणितसे अन्तर्नादकी भविष्यवाणी अधिक सच्ची होती है । पाचसे भी कम वर्षोमे अगस्त १९४२ का राजद्रोही नारा ब्रिटिश सरकारका सरकारी कार्यक्रम बन गया ; और थोडे ही समयमे 'भारत छोडो' का नारा भी पुराना पड गया और उसका स्थान 'एशिया छोडो' के नारेने ले लिया ।

सशस्त्र पहरे और आगाखा महलके नजरबन्दी कैम्पके काटेदार तारोके दोहरे घेरेमे बन्द रह कर भी गांधीजी भारतकी अजित और अजेय आत्माके प्रतीक और लोगोके लिए श्रद्धा और आशाके दीपस्तभ बन गये । जिस समय चर्चिल राष्ट्रपति रूजवेल्टको इस सभावनाके लिए तैयार कर रहे थे कि उनके अपने देश (ब्रिटेन) पर आक्रमण हो तो शायद अंग्रेज उनके वाद आनेवाली सरकार द्वारा नाजियोके सामने आत्म-समर्पण कर देगे, उस समय गांधीजी अपने निहत्थे देशवासियोको इस बातके लिए तैयार कर रहे थे कि यदि जापानी लोग भारतकी भूमि पर उतर आये तो उनके सामने झुकनेकी अपेक्षा आखिरी आदमीके जीवित रहने तक उनका बहादुरीसे सामना किया जाय ।^{*} परन्तु अब गांधीजीको अंग्रेजोके युद्धकालीन प्रचार-तंत्र द्वारा ससारके अखबारोमे जापानियोका हिमायती और पाचवी कतारका आदमी बताकर बदनाम किया जा रहा था और अपनी सफाई देनेके जिस प्रारम्भिक अधिकारका एक मामूली अपराधी भी दावा कर सकता है उससे भी उन्हे वंचित कर दिया गया था । गांधीजीके भूतपूर्व विरोधी फील्ड मार्शल स्मट्सने, जिनसे वे दक्षिण अफ्रीकामे बीस वर्ष तक लड चुके थे, पुण्य-प्रकोप प्रकट करते हुए कहा

गांधीको पाचवी कतारका आदमी बताना विलकुल बेहूदी बात है । . वे ससारके महापुरुषोमे से एक हैं और उन्हे इस श्रेणीमे कभी रखा ही नहीं जा सकता । वे उच्च आध्यात्मिक आदर्शोसे प्रेरित व्यक्ति हैं । . . यह सन्देह किया जा सकता है कि वे आदर्श हमारे कठिनाइयोसे भरे जगतमे सदा आचरणमे उतारे जा सकते हैं या नहीं । परन्तु इसमे किसे शका हो सकती है कि गांधीजी एक महान देशभक्त, एक महापुरुष और एक महान आध्यात्मिक नेता हैं ?

युद्धकालमे युद्ध लडनेवाले देशोके प्रचार-तंत्रको खुल कर खेलनेकी पूरी छूट थी । परन्तु सत्यको दवाया नहीं जा सका । बगालके १९४३-४४ के

दुर्भाग्यन सत्कारके अन्त वरणको हिला दिया। सरकारी सूचनाएँ अनुसार दंग दुर्भिक्षके कारण १५ से २० लाख मनुष्य मृत्युके शिकार हुए। बंगालकी राजधानी कलकत्ताकी सड़कें और मुहल्ले मुर्दे भर गये थे, क्योंकि उन निराधार मानवोंके शवोंकी चिता बनवाला या उनकी अंतिम ध्येयस्था करनेवाला कोई था ही नहीं। कभी कभी तो भूतसंलग्न घर घस्ता पर गिर पड़नवाले और जीवनका अंतिम द्वास ले रहे मानवोंके शरीरोंको गिड़ नोच डालते थे। भारतमें आये हुए ब्रिटिश सेनाके सैनिकोंमें से बहुताने उस कठोर शासनमें देखा कि उससे पहले दशमें स्वतंत्रता-मण्डपको दबा रखा है, और जिस ध्येयके लिए वे लोग लड़ रहे हैं उसका भारतमें नामनिर्गण भी नहीं है। उन्होंने इसके विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट की। उनमें से एकने गांधीजीको लिखा

हम भरती किये गये सिपाहियोंमें से अनेकने कहा है कि (भारतीय समस्याका) एकमात्र हल यह है कि आपसे ऐसा अनुरोध किया जाय कि आप 'भारत छोड़ो' के अत्यन्त उचित प्रस्ताव पर जमल करनेके लिए प्रत्येक उपलब्ध साधन काममें लें। मन अपने यहाँ एक पार्लियामेंटके सदस्यके सामन एक अन्य प्रश्न यह उठाया जिन लोगोंसे मुझे प्रेम है उनके खिलाफ हथियार उठानेको यदि मुमकिन होगा तो सम्राटकी सेनाके एक सिपाहीर नाते मुझे क्या करना चाहिये? मन सूचित कर दिया है कि मैं ऐसा करनेसे इनकार कर दूंगा। हम इस सेनामें कोई साम्राज्यवादी युद्ध लड़नको नहीं आये हैं और मैं तो ऐसा युद्ध कभी नही लड़ूंगा।

झूठे प्रचारके विरोधके रूपमें और जनताको जो कष्ट हो रहे थे उनमें जेलमें रहते हुए भी हिस्सा लेनेके एकमात्र उपायके रूपमें गांधीजीने इक्कीस दिनका उपवास आरम्भ कर दिया। अधिकारियोंने तुरन्त उन पर आक्षेप लगाया कि यह तो "एक तरहकी राजनीतिक धमकी है" "जिम्मेदारीसे बच निकलनेका आसान भाग है। उपवासके उत्तरमें उन्होंने गांधीजीके दाह-सत्कारके लिए काफी चदन-काष्ठ इकट्ठा कर लिया नजरबंदी कम्पके चारा और पहरा दुगुना कर दिया और उनकी मृत्यु पर होनवाले सावजनिक प्रदर्शनोंको दबा देनेके लिए भी पूरा प्रयत्न कर लिया।

वर्नाड गाने कहा

इस (गांधीजीको जलम डालनेका कस्तूत) और उससे सम्बन्धित कोड़े लगानेकी असम्य कस्तूतने हिटलरके विरुद्ध हमारे नतिक दावेको खत्म कर दिया है। राजाका चाहिय कि वे शासन-नीतिके एक कदमके

रूपमे नहीं परन्तु शुद्ध सज्जनताके कार्यके रूपमे ही गांधीजीको तुरन्त छोड़ दे और अपने मन्त्रि-मण्डलकी निर्वुद्धिताके लिए उनसे क्षमा मागे।

परन्तु गांधीजीको जेलसे छोड़ा नहीं गया। उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। उपवास आरम्भ होने पर जेलके द्वार खोल दिये गये थे; उपवास समाप्त होने पर वे फिर वन्द कर दिये गये। उनके दो निकटतम साथियोंका दाह-संस्कार उन्हींकी आखोंके सामने नजरबन्दी कैम्पमे हुआ। इनमे से एक थे पन्चवीस वर्ष तक भक्तिपूर्वक गांधीजीकी सेवा करनेवाले उनके सचिव महादेव देसाई और दूसरी थी उनके जीवनके समस्त सग्रामोमे सदा साथ देनेवाली उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। इस आघातसे किसीकी भी हिम्मत टूट जाती और श्रद्धा कमजोर हो जाती या मिट जाती। परन्तु गांधीजी चट्टानकी तरह अटल रहे। उनके मनमे लेशमात्र भी कटुता, शका या निराशा नहीं आई। वे अपने उठायें हुए कदमके न्यायसंगत और निर्दोष होनेके साक्षी बने रहे और प्रभुको अपना आसरा बनाये रहे। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड वेवेलको जेलसे लिखा, “मैं आपसे सहमत हूँ कि जब तक आपके वही विचार हैं जो आपके पत्रमे प्रगट किये गये हैं . . . तब तक मेरे जैसेके लिए उपयुक्त स्थान केवल जेल ही है। और जब तक आपका हृदय-परिवर्तन नहीं होता तब तक मुझे आपका कैदी रहनेमे पूरा सन्तोष है।”^१

तदनुसार उन्होंने अपने वचे हुए साथियोंसे कह दिया कि वे भी महा-देव और कस्तूरबाकी तरह अपने दिन कारागारमे ही पूरे करनेको तैयार रहे; और उनके तथा अपने लिए आत्म-सयम, अव्ययन और आध्यात्मिक साधनाका जेलके सीखचोके भीतर ही छह वर्षका कार्यक्रम तैयार कर दिया। उनकी कामना यही थी कि ‘धर्मकी जय हो अथवा अधर्मका क्षय हो।’ उनकी तपस्या दिनोदिन गहरी होती गयी और यह कहनेमे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उन दिनों जेलके भीतर या बाहर भारतीय स्वाधीनता-सग्राममे लगा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, जिसने गांधीजीकी इस तपस्यासे अपनेको बलशाली और उन्नत बना हुआ अनुभव न किया हो।

धमकियोंसे, फुसलाहटसे और दमनसे गांधीजी या कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्यों द्वारा, जो अहमदनगरके किलेमे कैदी बना कर रखे गये थे, ‘भारत छोड़ो’ प्रस्तावका खडन नहीं कराया जा सका और न उसे वापस लिवाया जा सका। इससे लोगोकी आत्मा और भी फौलादी बन गई और नरम लोकमतकी सहानुभूति भी विदेशी सरकारके साथ न रही। मुस्लिम लीग और कांग्रेसमे बुनियादी राजनीतिक प्रश्न पर तो अब भी मतभेद था, परन्तु ससदीय मोर्चे पर वे दोनों एक हो गई और उन्होंने भारत-सरकारके १९४४ के वजटको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीगके एक प्रमुख सदस्य सर

यामीन खान केन्द्रीय विधान-सभामें बहा सरकार अयायाव लिए म उसका आभारी हू। मरा खयाल है कि सरकार दुष्टतान कांप्रस थीन लीगम मर करा दिया है और व दाना एक-दुगरव इनना निकट आ ग ह कि दुनियाको इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि उनका सरकार प्रति विन्याम नही है।

अन्तम गांधीजी एम बीमार पड कि लगभग मृत्युके द्वार पर पहुच गये। एक समय तो ऐसा भी आया कि जिस आन्तरिक प्रवागन जीवनम उहें सहारा दिया वही प्रवाग बुचना हुआ दिगाई गिया। परन्तु यह स्थिति क्षणिक ही थी। जब रात्रि अत्यन्त अथवारपूण गिताई दे रही थी और सारी जागायें लुप्त हो चली थी ठीक उसी समय जल्द दरवाज अचानक खुल गय और गांधीजीको बिना गतके रिहा कर दिया गया।

ब्रिटिश सत्ताधारी यह नही चाहत थे कि दो मृत्युआव बाद नजरबान कम्पम उनके हाथा यह तीसरी मृत्यु हो। उहें लगा कि गांधीजी मर रह ह। ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयन तो ऐसा मानकर कि उनका मृत्यु मिलबुल निकट है कितने मन्त्रा एयनी ईडनके हस्ताक्षरस एक आदेश भा जारी कर दिया था कि गांधीजीके नियन्त्रकी टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाय। जिस दिन गांधीजी भारतमें रिहा किय गये उसा दिन उस सूचनाकी एक प्रति ब्रिटिश एम्बरमेशन आफिसाको भेजी गई थी। एक प्रति घुर्गकिंगकी आफिसका भी मिली थी। समयोसे सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान और दानिब डा० राधाकृष्णन उस समय वही थे। उस सूचनाका आगय यह था गांधीजी मृत्यु हो जाय तो उनकी ननिक उष्वताका घटाया न जाय, अपाथिक आदर्शकि प्रति उनकी अटल निष्ठाका स्वीकार किया जाय और इस बात पर गद प्रगट किया जाय कि अपने अद्वितीय प्रभावका लाभ मित्रराष्ट्राका विनोपन थीन और भारतको, उहाने नही दिया।

परन्तु स्पष्ट था कि ईश्वर गांधीजीमे कुछ काम और लेना चाहता था। लोगके भय और ब्रिटिश सरकारकी आशकाआके विपरीत महात्माजीका अवसान नही हुआ।

२

नजरबानी कम्प छोटनसे पूव गांधीजी तथा उनकी मडलीव सब लोगाने कारावासमें विरह वन हुए अपने दो साथियाको जतिम जजलि अपण की। जहा दोनाका अग्नि-मस्कार हुआ था वहा जाकर सवने फूल चनाये तथा समाधिस्थल पर बठ कर प्राथना की। दोनाके अवसानके बाद उनका साथी प्रनिधि समाधिस्थल पर जाकर इसा प्रकार उहें अजलि दिया करते थे। सरकार नाम एक पत्रमें गांधीजीन लिखा

मैं यह बात लिखित रूपमें कहना चाहता हूँ . . . कि श्री महादेव देसाई और वादमें मेरी पत्नीके दाह-संस्कारके कारण . . समाधिका यह स्थान पवित्र बन गया है। मेरा विश्वास है कि सरकार इस जगहको प्राप्त कर लेगी। . . मैं इस पवित्र स्थानकी देखभालका और यहां दैनिक प्रार्थनाका प्रबन्ध करना चाहूंगा।”

कैम्प-सुपरिन्टेन्डेंट खान बहादुर कटेली पिछली रातको आकर गांधीजीसे कहने लगे. “कल सुबह जब आप बाहर निकलेगे तब मैं गणवेश पहन कर सम्राट्के कर्मचारीकी हैसियतसे ड्यूटी पर खड़ा हूंगा। इसलिए मैं इस समय आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ।” प्रातःकाल प्रार्थनाके बाद उन्होंने गांधीजीको उनके पचहत्तरवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें पचहत्तर रुपयेकी थैली भेंट की और कहा. “महात्माजी, आपको बाहर बहुतसी थैलिया मिलेंगी, परन्तु कटेलीकी थैलीको पहला स्थान लेने दीजिये।” जेल-अधिकारियों और गांधीजीका सम्बन्ध जेलर और कैदीका नहीं रह गया था। वे सब गांधीजीके विशाल परिवारके सदस्य हो गये थे।

जब महात्माजीकी मोटर काटेदार तारोके दरवाजेके पास पहुची, तो उसे रोक कर मेरी वहन डाँ० सुशीला नय्यर पर एक नोटिस तामील किया गया कि वे कारावासके समयकी नजरबन्दी कैम्पकी घटनाएँ बाहर किसीको न बताये। डाँ० सुशीलाको गांधीजीके डॉक्टर सहायकके तौर पर नजरबन्द किया गया था।

महात्माजीने पूछा. “मेरे लिए कोई आज्ञा नहीं है?”

उनके लिए कोई आज्ञा नहीं थी। उनकी रिहाई बिना किसी शर्तके हुई थी।

उन्होंने सुशीलासे, जो परेशानीमें पड़ गई थी, कहा, “इस पर हस्ताक्षर कर दो।”

मडलीके बाकी लोगोंने — डॉक्टर गिल्डरने, मीरावहन (कुमारी स्लेड) ने, उनकी पोती (मनु गांधी) ने और मैंने भी वारी वारीसे नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिये।

अधिकारियोंको डर था, और वह ठीक ही था, कि अगर वे गांधीजी पर कोई प्रतिबन्ध लगानेकी कोशिश करेंगे, तो महात्माजी शायद बाहर जानेसे इनकार कर देंगे। स्पष्ट था कि वे जो कुछ चाहे सो कहने या करनेकी उन्हें छूट थी। इस तरह बाकी लोगो पर लागू किया गया आदेश निरर्थक था!

वादमें डाँ० गिल्डरने गांधीजीके दैनिक स्वास्थ्यका बुलेटिन लिखवाना शुरू किया “पिछले चौबीस घंटोकी अपेक्षा महात्मा गांधीकी स्थिति . . .”

मडलीमें से किसीने कहा : “यह तो निषेध-आज्ञाका उल्लंघन है!”

महात्माजी मुसकरा उठे। उनकी टिप्पणी यह थी "आदेश इतना व्यापक नहीं लिखा गया है कि इसके पालनकी आशा सरकार किसीसे भी नहीं रख सकती।"

रातको नींद न आनेसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और सुबह उत्तेजना भी काफी रही, फिर भी गांधीजीकी तबीयत रोजसे अच्छी रही। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि वे रातभर रामनाम जपते रहेंगे। "मैं साक्षात् चाहता था परन्तु सो नहीं सका। इसलिए मैं अक्षर जो उपदेश दूसरोंको देता रहता ॥ उसका मैंने स्वयं पालन किया 'रामनाम हजार बार जपो' लार बार जपो करोड़ बार जपो। अतमें मुझे शान्ति अवश्य मिल जायगी। वैसे मुझे ताजगा भालूम हा रही है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि जितना धूलता मुझे आज भालूम हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा या कहूँगा। परन्तु जिस ईश्वरन अत्र तक मेरा पथ प्रदर्शन किया है वही मुझे रास्ता दिखायेगा। मुझे विश्वास है कि वह ठीक समय पर मुझे उचित वाणी देगा।"

तब तरफने गांधीजीने स्वास्थ्यकी पूछनाछ करनेवाले और रिहाई पर प्रयत्नना प्रकट करनेवाले तारोंकी वर्षा होने लगी। उनमें से एक था पूज्य पंडित मन्नमाहन मालवीयका 'ईश्वरने करोड़ोंकी प्रार्थना सुन ला और आपको ताजी हवामें सांस देनेका मुक्त कर दिया। मुझे पूरी आशा है कि वह आपको मानभूमि और मानव-जातिनी सेवाके लिए सौ वर्ष जीवित रखेगा।"

गांधीजीने तारसे उत्तर दिया "आपने एक ही क्षणमें मेरी आयुके पच्चास वर्ष घटा दिये। अब अपना आयुमें व २५ वर्ष कम लीजिये।" इसका मन्त्र गांधीजीने उस अंतिम भाषणमें था जो उन्होंने अगस्त १९४२ में अपनी गिरफ्तारीके पक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें दिया था। उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरी इच्छा १२५ वर्ष तक जीने और देशकी सेवा करनेकी है।

जगता हा एक सच्चा राजाका था। उनकी अपनी तदुत्तरी कभी कम अच्छी नग रही। गांधीजीने उन्हे उत्तर दिया वज्जी आप अपना हा इराज कीजिये।

एक उच्च अधिकारीन जा गांधीजीन बारेमें सरकारको मिलनकारी गुप्त होकरा लिखा गग वर व कर्तव्यका उनम कहिये कि घीमा गतिम काम कर। व नग जानत कि उनका दगा जितना समीर है।' एतिन दग कर्ता जितना आगाम था जितना करना आगाम भनी था। आरामकी ही मन्त्रका मन्त्र जगता जगता थी और आराम ही उनका मित्र नहीं दगा था। मित्रका मन्त्रका घनिष्ठ गांधीन और महामियाकी भीड

लगी रहती थी। उन्हें गांधीजीके सामने अपना दिल खोल कर रख देनेका अधिकार था और गांधीजी ऐसे आदमी नहीं थे जो अपनी जानको जोखिममें डाल कर भी उन्हें यह सात्वना देनेसे इनकार करते। नतीजा यह हुआ कि अपने पांच दिनके पूना-निवासके अतमे वे कैदखानेसे निकलते समय जितने कमजोर थे उससे भी ज्यादा कमजोरी अनुभव करने लगे। वे कह उठे “शान्तिके दिन बीत गये। जेलमे पूरी शान्ति थी।”

गांधीजीको जुहू ले जानेका निश्चय हुआ। जुहू बम्बईके पास समुद्र-तट पर एक शान्त स्थान है। जब १९२४ मे एपेडिसाइटीजके ऑपरेशनके बाद उन्हें बरबडा सेन्ट्रल जेलसे छोड़ा गया था, तब भी वे आराम लेनेके लिए वही गये थे। सरकारने उनके और उनकी मडलीके लिए रेलमे एक दूसरे दर्जेके डिब्बेकी व्यवस्था कर दी थी। कैदीके रूपमे उन्होंने पहले दर्जेमे सफर किया था परन्तु स्वतंत्र मनुष्यके नाते वे देशके गरीबोंमे से ही एक थे। उन्हें गरीबोंकी तरह तीसरे दर्जेमे यात्रा किये बिना शान्ति नहीं मिल सकती थी।

जेलोके इन्स्पेक्टर जनरलकी पत्नी विदाईके समय गांधीजीसे मिलने आईं। उनके पिता पंजाबके एक कांग्रेसी महारथी थे, जिनके यहां गांधीजी १९२०-२२ के असहयोग-कालमे अकसर मेहमान हुआ करते थे। उन्होंने विनती की: “महात्माजी, अगर आपका फिर कभी जेल जानेका विचार हो जाय, तो कृपा करके हमें पहलेसे बता दीजियेगा, ताकि मेरे पति छुट्टी लेकर चले जाय!”

गांधीग्राम — जुहूमे श्रीमती सरोजिनी नायडू गांधीजीको लोगोंके झुंडोंके कुतूहलसे, आजिजी करनेवाले मुलाकातियोंसे और किसी भी तरह भीतर घुस आनेवाले लोगोंसे बचानेके लिए मकानके दरवाजे पर द्वारपाल और चौकीदार बरत कर बैठ गईं। वे पूनाके नजरबन्दी कैम्पमे गांधीजीके साथ नजरबन्दी रही थी और उन्हींकी तरह कुछ समय पहले स्वास्थ्यके कारण छोड़ दी गई थी। उनका यह काम बड़ा मुश्किल और नाजुक था। परन्तु जिस खूबीसे उन्होंने यह काम किया उस तरह वे ही उसे कर सकती थी। उन्होंने अपने कमजोर स्वास्थ्य और आरामकी जरूरतकी जरा भी परवाह न करके गांधीजी पर उसी तरह चौकी की, जैसे कोई सिंहनी अपने बच्चेकी करती है। इस तरह गांधीजीके दिये हुए स्नेहपूर्ण ‘अम्माजान’ नामको उन्होंने सार्थक किया।

बहुत लोग वहां आये थे। बहुतोको लौटा दिया गया था। परन्तु इन आने वालोंमे जिसने आते ही गांधीजीका हृदय जीत लिया, वह था एक दस-बारह सालका मैले कपड़ोंवाला लड़का। वह गांधीजीके दर्शनके लिए सुबहसे इंतजार करता रहा था। उसने दो-तीन रुपयेके फल गांधीजीको भेंट किये। गांधीजीकी मडलीमे से किसीने उसे भिखारी समझ कर ऐसा ही कुछ कह दिया। बच्चेके

स्वाभिमानको चाट लगी 'नहीं महात्माजी मैं भित्तारी नहीं' । जवसे मैंने आपकी रिहाईका समाचार सुना तबसे मैं कुलीका काम करता रहा हूँ और इतना रुपया कमा कर यह नम्र भेंट आपके लिए लाया हूँ।' गांधीजी गन्गद हो गये। उन्होंने यह कह कर कि "अपने परिश्रमका फल तुम्हीं खा लो" उसके लिये हुए फल उसे देने चाहें। परन्तु लडकेने उन्हें छुआ तब नहीं। उसने उत्तर दिया, महात्माजी आप खा लेंगे तो मेरा पेट भर जायगा।" यह कहते कहते उसका चेहरा चमक उठा और वह विजयव गवके साथ चला गया।

गांधीजीको स्वास्थ्यलाभ धीरे धीरे ही हो रहा था। इससे सर कारको तो शायद वाछित राहत मिली परन्तु देखभाल करनेवाले डाक्टराके लिए यह चीज सिर-ददका कारण बन गई। मडलीके अय लोकाकी तरह वे भी मलरियाके अलावा नजरबंदी कम्पस पेचिंगकी शिकायत लेकर निकले थे। इससे उन्हें तीव्र एनीमिया हो गया था। परन्तु महात्माजीने कोई भी दवा लेनेसे इनकार कर दिया। जब नजरबंदी कम्पमें उन्होंने कुनन ली थी तब उन्हें मन भारकर समझौता करना पडा था। इस उद्धान सदा अपनी नतिक पराजय और ईश्वरमें अधःपादाका लक्षण समझा था। जब उनकी अनिच्छाको जीतनेके लिए डाक्टरान डाक्टरी दलीलाका जार लगाया तो गांधीजीने उनसे कह दिया कि यह मेरी श्रद्धाका अंग है और मेरा श्रद्धा अविभाज्य—अखंड है। अगर मैं अपने महत्त्वपूर्ण विदवासकी एक बातमें झुकने लूंगा तो उसका अंत कहा होगा? लोग इसे हठ कह सकते हैं, लेकिन क्या मेरा हठ ही मुझे भारनेसे स्वातंत्र्य सप्राप्तमें अटल नहीं रख रहा है? उन्हें रात भर नींद नहा आइ और सुबह ही उद्धान डॉक्टराम पूरा स्वाधीन हो जानेकी घोषणा कर दी। यह परिवर्तन मुरयत मानसिक—आध्यात्मिक था। इसने उन्हें उत्पादनकी भावनासे मुक्त कर दिया और उनमें फिरन आत्म विश्वास आ गया। दूसरे दिन जब एक भिन्नने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कसी है ता उन्होंने उत्तर दिया यदि आप यह प्रश्न मुझसे बल करते, तो मुझे कोई उत्तर न सूचता। परन्तु आज मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। क्याकि रातका मुझे वह चीज फिर मिल गई जो मैं कुछ समयके लिए खो बैठा था। वह है ईश्वरमें सजीव श्रद्धा। ईश्वर ही परम वच है—महान आरोग्य-दाता है।"

गांधीजीकी देखभाल करनेवाले चिकित्सक डॉ० विधानचंद्र राय डा० गिंडर डॉ० गज्जर और डा० जीवराज मेहता आदि अग्रगण्य डॉक्टर थे। वे आमानास हार माननेवाले नहीं थे। उन्होंने गांधीजीसे कहा कि हम आप पर काद नियंत्रण नहीं रखेंगे इसका वजाय हम खुद आपके नियंत्रणमें रहेंगे।

वैज्ञानिक व्यक्ति होनेके नाते सलाह देना तो हमारा काम है। प्राकृतिक चिकित्सावादीके नाते यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप उस सलाहको माने या न माने। यह व्यवस्था काम कर गई। इससे गांधीजीको प्रयोग करने और अपनी श्रद्धाके अनुसार खतरे उठानेके लिए काफी गुजाइश मिल गई। परन्तु कभी कभी विपम स्थिति पैदा हो जाती थी। अपने एनीमियाके लिए उन्होंने खमीरसे बनी एक पेटेण्ट दवा लेना मंजूर किया था। परन्तु डॉक्टरोंको बड़ी परेशानी हुई जब उन्हें पता लगा कि उसकी कीमत लडाईके दिनोंमें बेहिसाब बढ़ गई है। एक गीशीका मूल्य ६५ रुपयेके करीब हो गया था। गरीबोंके प्रतिनिधिके नाते महात्माजी अपने पर होनेवाले खर्चके मामलेमें सिद्धान्तके रूपमें इतनी कजूसी करते थे जितनी सिर्फ वे ही कर सकते थे। मित्रों और डॉक्टरोंने 'युद्ध-परिपद्' की बैठक करके 'अत्यन्त गुप्त रूपमें' यह निश्चय किया कि जरूरत पड़ने पर गांधीजीसे यही कहा जायगा कि वह शीघ्र एक मित्रके यहां उनके 'युद्धसे पहलेके पुराने सग्रह' में से मिल गई थी! सौभाग्यसे यह अटपटा प्रश्न पूछा ही नहीं गया और 'सत्यके प्रयोगों' के लेखकोंको सत्यके एक अतिशय सदिग्ध प्रयोगकी अग्नि-परीक्षामें से गुजरना नहीं पड़ा।

कुछ दिनोंके बाद एक होमियोपैथ गांधीजीको अपनी उपचार-पद्धति समझाने आये। गांधीजीका होमियोपैथीमें कोई विश्वास नहीं था। एलोपैथी पर भी उनकी श्रद्धा नहीं थी। उनका विश्वास एकमात्र प्राकृतिक चिकित्सा पर ही था। परन्तु उनके स्वर्गवासी साथी 'बगालके बेताजके बादशाह' देशबन्धु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरूकी हमेशा यह इच्छा रही थी कि गांधीजी होमियोपैथीको एक बार आजमा कर देखें। उनकी स्मृतिका सम्मान करनेके कारण और इसलिए भी कि "उन्हीं ईश्वर पर और पंचतत्त्वोंकी क्षमता पर दृढ़ विश्वास नहीं था," उन्होंने होमियोपैथसे मिलनेकी बात स्वीकार कर ली थी।

चिकित्सक महाशयने गांधीजीसे उनके पारिवारिक इतिहासके बारेमें पूछताछ शुरू की "आपके पिताजीका स्वर्गवास कब और किस कारणसे हुआ था?"

"वे गिर पड़े थे। उससे उन्हें भगदर हो गया और पैसठ वर्षकी उमरमें वे चल बसे।"

इससे काम नहीं चला। चिकित्सक आगे बढ़े "आपकी माताजीकी मृत्यु किससे हुई?"

"वे विधवा हो गईं और वियोग-दुःखसे उनकी मृत्यु हो गई।"

चिकित्सक महोदय कुछ अधीर हो रहे थे। उन्होंने पूछा, "आपकी स्मरण-शक्ति कैसी है?"

“आप कल्पना कर सके उतनी पराव है। ब्यारकी बातें मुझे याद ही नहीं रहती। अगर आप मुझे स्मरण शक्ति फिरसे प्रदान कर दें, तो मैं बिना कुछ लिये आपके गुण गाता फिरगा” गांधीजीने आस धमका कर उत्तर दिया।

डाक्टर बोले “महात्माजी, यह वरदान तो ईश्वर ही दे सकता है। मैं आपके प्रस्तावकी वित्तता ही पसंद कर ता भी मैं बसा नहीं कर सकता।”

तो फिर बिना किसी प्रस्ताव ही वह शक्ति दे दजिय।”

डाक्टरने विषय बदल दिया। “आपको याद है कि बरसा पहले जब आप हुरद्वारका मिशन अस्पताल दखन गये थे तब मन आपका धुमा कर सारा अस्पताल दिखाया था?” डाक्टरन वाक्यके अतिम अंग पर जोर दिया।

गांधीजीने उत्तर दिया हा मुझे याद है कि हुरद्वारके अस्पतालमें मैं गया था।

डाक्टर प्रसन्न दिखाई दिये। वे तुरन्त बोले तब तो आपकी स्मृति बहुत अच्छी है।

गांधीजी बोले “नहीं आपकी मुझे बिल्कुल याद नहीं।”

डाक्टर क्षय गये। वे अपने मतन्य नाट कर रहे थे। अब उन्होंने वह कागज जाचने लिए गांधीजीके हाथमें दे दिया। उसमें लिखा था प्रवृत्ति — वटी चतुर दानिक और धार्मिक स्वाध्यायके प्रेमी ।’

प्रवृत्ति-सम्बन्धी टिप्पणीके आगे गांधीजीने बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया।

अदम्य डा० विधानचन्द्र राय पास ही बैठे थे। बोले उठे “एक बात और जोड़ दीजिय — सगुणाने आरोप पर गका करनेकी आदत।

हामिमापय मुसकराये। बोले इसे कहते हैं नम्रता।

गांधीजी बीचमें ही बोले उठ नम्रताकी कमजोरी मुझमें कभी नहीं रही।’ इस पर जोरकी हसी हुई।

जब हमी गानत हुई ता गांधीजीन कहा ‘म अपना बगड़ प्रगर इसी तरह कम किया करता हू।

३

गांधीजीकी रिज्ञाई पर जिस भारतने उनका स्वागत किया वह भारत अपमानित और निरन्तृत था परन्तु पराजित भारत नहा था। वह अडिग और अजय था। श्री विलियम फिलिप्स भारतमें राष्ट्रपति रुजवटके बिगप दूत बन कर आये थे। तबिन उन्हें गांधीजीम जेलमें मिलनेकी इजाजत नहीं दी गई और ब्रिटिश सरकारने उनका राजदूतके पन्वी अवता की। भारत एका आन्दोलन ज्यादातर ऐसे कायनता चला रहे थे जिन भूगममें चल

गये थे। युद्धकालमें भारतीय सेनाके जिन सैनिकोंने जापानके आगे हथियार डाल दिये थे, उन्हींने भारतीय राष्ट्रीय सेना — आजाद हिन्द फौज — बनाई थी और वह नेताजी सुभाष बोसके नेतृत्वमें वर्मी मोर्चे पर भारतकी आजादीके लिए अग्रेजोंसे लड़ रही थी। उसे विवश होकर भारतकी भूमिसे पीछे हटना पड़ा था। जापानी आक्रमणका तात्कालिक भय मिट गया था, परन्तु बंगालके अकालके भूतके बावजूद युद्धकालीन प्रतिबन्ध ज्योंके त्यों बने हुए थे। अब अकालकी छाया देशके दूसरे हिस्सों पर भी पड़ने लगी थी। आर्डिनेन्स राज्यमें दमन पूरे जोरों पर था। अखबारोंके मुह बन्द कर दिये गये थे, हजारों लोग जेलमें ठूस दिये गये थे, कांग्रेस कैदमें थी तथा नये नये आर्डिनेन्सों द्वारा न्यायालयोंके निर्णय बेकार कर दिये गये थे। किसीकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। उदार दलकी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओंकी कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकारके बीचकी गुत्थी सुलझानेकी सब कोशिशें व्यर्थ हो चुकी थी। उदार दलके नेता सर तेजबहादुर सप्रूने कहा, “देशमें चारों तरफ गहरा रोष और तीव्र निराशाकी भावना फैली हुई है। भारत और इंग्लैंडके व्यापक और स्थायी हितमें वर्तमान स्थितिको बनाये रखना बुद्धिमानीकी बात नहीं है।”

जब इस तरह सारा देश ब्रिटिश सैनिक शक्तिके पैरों तले कराह रहा था, तब अचानक गांधीजी आगाखा महलसे रिहा करके भारतरूपी विशाल नजरबन्दी कैम्पमें भेज दिये गये। परन्तु इससे स्थितिमें बहुत फर्क पड़ गया। भारतने आरामकी सास ली। लोगोंको लगा कि कप्तानने आकर फिरसे जहाजकी पतवार सभाल ली है, अब वह जहाजको तूफानी समुद्रसे सुरक्षित पार ले जाकर स्वाधीनताके चिरवाछित लक्ष्य तक पहुंचा देगा।

इसके बाद कुछ काल अनिश्चितताका रहा। लोग सोचते थे : गांधीजीकी इस रिहाईका अर्थ क्या है? क्या इससे भारतीय प्रश्न-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकारकी नीतिमें कोई परिवर्तन सूचित होता है? या, ज्यों ही गांधीजी अपने स्वास्थ्यका सकट पार कर लेंगे त्यों ही उन्हें फिर जेलमें पहुंचा दिया जायगा? उनके छुटकारेकी घोषणा करनेवाली सरकारी विज्ञप्तिमें ऐसी ही ध्वनि थी। श्री एमेरीने कहा था कि गांधीजी ‘सिर्फ स्वास्थ्यके कारण’ छोड़े गये हैं। श्री शिन्वेलने ब्रिटिश लोकसभामें गांधीजीकी रिहाईको ‘अस्थायी’ बताया था।

उदार दलके डॉ० जयकरको गांधीजीने लिखा “देश मुझसे बहुत बहुत आशाये रखता है। मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मुझे तो गर्म भी आती है। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिये था। मैंने कोशिश भी की कि बीमार न पड़ूँ, परन्तु आखिरमें असफल हुआ। मुझे लगता है कि ज्यों ही मैं आजकी

सारा भारत और बाहरके भी बहुत लोग मुझसे आशा रखते हैं कि मैं सबके कल्याणमें कोई निर्णायक योगदान करूंगा।” उन्होंने यह भी लिखा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता अथवा बहुत कम कर सकता हूँ, जब तक कि मुझे कांग्रेसकी कार्यसमितिके विचार मालूम न हों। इसलिए मुझे उससे मिलने दिया जाय। “मैंने यह इजाजत कैदीकी हैसियतसे भी मांगी थी और अब आजाद व्यक्तिके नाते भी मांग रहा हूँ।” उन्होंने यह भी लिखा कि कोई निर्णय करनेसे पहले यदि वाइसरॉय उनसे मिलना चाहे, तो वे मिलनेके लिए तैयार हैं।”

वाइसरॉयने उत्तरमें लिखा कि आपने हालमें ही ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पर डटे रहनेका इरादा बताया है (आशय डॉ० जयकरके नाम लिखे गांधीजीके पत्रके दैनिकमें हुए प्रकाशनसे था), और “उसको मैं तात्कालिक भविष्यके लिए उचित या व्यावहारिक नीति नहीं समझता”, इसलिए मैं इस बातसे सहमत नहीं हो सकता कि आप कार्यसमितिके सदस्योंसे मिलें। मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहूंगा; क्योंकि “हमारे दृष्टिकोणोंमें जो बुनियादी भेद हैं उसे देखते हुए” हम दोनोंके मिलनेका “कोई अर्थ नहीं होगा और उससे केवल ऐसी आशाएँ ही पैदा होंगी जो पूरी नहीं होंगी।”^{१२}

इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं थी। गांधीजीकी रिहाईके दो दिन पहले ही एमेरी साहबने — वे जब कभी भारतके बारेमें अपना मुह खोलते थे तब लोगोंका जी दुखाये बिना रह ही नहीं सकते थे — कहा था कि वे जेलसे बाहरके और भीतरके कांग्रेसियोंको आपसमें मिलने-जुलने नहीं देंगे। गांधीजीके छुटकारेने भारतमें ही नहीं, भारतके बाहर भी ऐसी व्यापक आशाएँ उत्पन्न कर दी थी कि इसके बाद दूसरे कांग्रेसी नेताओंकी रिहाई भी होगी और भारतीय राजनीतिक गुथी भी सुलझेगी। कहीं ऐसी अवा-छनीय भावना अधिक व्यापक न हो जाय, इस खयालसे श्री एमेरीने सावधानी रख कर उसे तुरन्त दवा देना ठीक समझा और स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि गांधीजीकी रिहाई “दूसरे कांग्रेसी नेताओंको रिहा करनेके इरादेसे नहीं की गई है।” जिस दिन गांधीजीने लॉर्ड वेवेलको पत्र लिखा उसके पहले दिन ब्रिटिश लोकसभामें एक प्रश्न पूछा गया था कि गांधीजीको जो स्वतंत्रता मिली है उसे देखते हुए क्या भारत-मंत्री सारे प्रश्न पर फिरसे विचार नहीं करेंगे। उत्तरमें जवरदस्त भारत-मंत्रीने कहा “अभी नहीं।” इस प्रकार गांधीजीके खटखटानेसे पहले ही द्वार बन्द कर दिया गया और उसे मजबूत ताला लगा दिया गया।

इससे उस समय अंग्रेजोंकी ओरसे निवटारेकी कोई आशा नहीं रही। ब्रिटिश सरकार ‘विद्रोही’ कांग्रेसके बिना शर्त हार स्वीकार किये बिना या

'भारत छोड़ो' की अपनी मांग वापस लिये बिना उग्रता वातचीत करने को तयार नहीं था। और यह मांग जैसा गांधीजी कह चुके थे, उनके लिए प्राणके समान थी। गांधीजी चाहते थे भी यह कल्प के वायसमिति में सलाह लिये बिना नहीं उठा सकते थे। परन्तु यह द्वार मजबूती से बंद रखा गया।

४

लाइ बेकेटन जब गांधीजी नजरबंदी में थे उस समय गांधीजी साध अपने पत्र-व्यवहार में और सावजनिक भाषणों में भी यह वृत्ति अपनायी थी कि 'किसी भी नजरबंदी के लिए यह निश्चय करने में कि यह 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वापस ले या नहीं अपनी अन्तरात्मा से मिला और बिसासे सलाह देने की जरूरत नहीं।" किन्तु गांधीजीने पूछा कि जो प्रस्ताव लम्बी चर्चा और विचार विमर्श बाद सेबड़ा स्था-पुरुषाने साथ मिल कर पास किया हो, वह किसी ब्यक्तिके अन्तःकरणका प्रदन क्या हो सकता है? उन्होंने वाइसरायको पुनः लिखा जो प्रस्ताव साथ मिल कर पास किया गया हो, वह प्रतिष्ठाके साथ प्रामाणिक रूप में और उचित ढंग से तो सम्मिलित चर्चा और विचारके बाद ही वापस लिया जा सकता है। ब्यक्ति का अन्तरात्माका प्रश्न इस जरूरी कदमके बाद जा सकता है पढ़ने नहीं। क्या कदीका अपनी अन्तरात्माके अनुसार चलनेकी स्वतंत्रता होती है? "

सनिक वाइसराय गांधीजीका अन्तरात्माके नीतिशास्त्रका उपदेश किसी मर्यादा-पुरुषोत्तमकी तरह दे रहे थे। बादमें उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बयानिक प्रश्नको भी यह कहकर कि वे तो सिपाही हैं बाननको नहीं समझते, बंदी सफाईसे टाल दिया था। " अच्छा होता यदि वे नीतिशास्त्रको भी न छूत।

ब्रिटिश सरकार काग्रेस कामसमितिके सदस्योंको जल्मुक्त करना नहीं चाहता थी और वाइसराय उन लोगोंसे किसीको जेलखानेमें मिलने नहीं देते थे इसलिए गांधीजीसे पूछा गया कि क्या 'भारत छोड़ो' प्रस्तावक अधीन उस आन्दोलनको चलानेके लिए उन्हें जो सर्वाधिकार दिया गया था उसके अनुसार आन्दोलनके नेताकी हैसियतसे वे 'अहमदनगर बिक्रेकी कुजी खोजनेके लिए उस आन्दोलनके सदाय लिए स्थगित हानका घोषणा नहीं कर सकते? १९२२ में वाइसरायको लिखे गये चुनौती-पत्रकी स्याही सूखनेसे पहले ही और जब जीत वहुतोंको हाथमें आई लिखाई दे रही थी गांधीजी सविनय कानून भंग वापस ले लिया था क्याकि उनका 'अन्तरात्माके नाट' का यही तकाजा था। किन्तु गांधीजी भारत छोड़ो की मांगको रन्नी भर भी कम करण और उन लावा लोगोंको श्रद्धाके विरुद्ध जानका तयार नहीं थे किन्तु उनको प्रेरणासे उनके नेतृत्वमें करा या मरो की प्रतिज्ञा ली थी। केवल कठिनाइयां भीषण हानसे ही तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे निवास शास्त्री जैसे नरम नतान

भी 'भारत छोडो' प्रस्ताव वापस लेनेकी माग नही की और न प्रख्यात धारा-शास्त्री सर तेजवहादुर सप्रूने ऐसी माग की। एक और प्रतिभाशाली धारा-शास्त्री डॉ० जयकरने तो यहां तक कहा था कि राष्ट्रीय स्वाभिमानकी दृष्टिसे यह प्रस्ताव वापस नही लिया जाना चाहिये। वेगक, प्रस्तावके पीछे रहे अधिकार (सेक्शन) पर उनका मतभेद था। परन्तु इसके सिवा एक वैधानिक कठिनाई भी थी। पहलेके अवसरो पर सविनय कानून-भगके जो आन्दोलन हुए थे, उनके नेताके रूपमे गांधीजीको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करनेका अधिकार दिया गया था। 'भारत छोडो' प्रस्तावमे इसकी खास तीर पर गुजाइश नही रखी गई थी। नेताओकी गिरफ्तारीके बाद प्रत्येक पुरुष या स्त्रीको अपना नेता बनकर अपनी समझके अनुसार 'करो या मरो' की प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिए स्वतंत्र छोड दिया गया था। सत्य और अहिंसाकी कठोर मर्यादाएं तो थी हीं। इसलिए प्रश्न यह था कि शुद्ध कानूनी दृष्टिसे अगस्त-प्रस्तावके अनुसार गांधीजीको आन्दोलनका जो नेतृत्व दिया गया था, वह उनके कैद हो जानेसे खतम तो नही हो गया था। धाराशास्त्री श्री भूलाभाई देसाईका मत आरभसे इसके विरुद्ध था, परन्तु गांधीजीके साथ चर्चा करनेके बाद और रात भर सोचने पर उन्होने अपना यह मत बदल दिया और वे निश्चित रूपमे गांधीजीके मतके हो गये थे। दूसरे उतने ही प्रमुख धाराशास्त्रियोने इस अर्थका समर्थन किया।

एक तीसरा विकल्प यह था कि मुस्लिम लीगसे समझौता करके ब्रिटिश सरकारके सामने एक संयुक्त राष्ट्रीय माग पेश की जाय। गांधीजीने कारागारसे भी मुस्लिम लीग और कांग्रेसके बीच समझौतेकी मंत्रणाके लिए जिन्नाको निमंत्रण दिया था। वे फिर कोशिश करनेको तैयार थे। परन्तु यह उनका दृढ मत था कि पहलेसे ही किसी अनिश्चित स्वरूपके पाकिस्तानको स्वीकार नही किया जायगा और न पाकिस्तानकी किसी ऐसी व्याख्याको माना जायगा, जिससे भारतकी एकता और सुरक्षितताके लिए निश्चित खतरा पैदा हो। इस शर्तके साथ उन्होने साम्प्रदायिक प्रश्नके निवटारेमे विभिन्न जातियोकी धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक एकताकी रक्षाके लिए सब तरहके उचित प्रस्तावोकी गुजाइश रखी थी। परन्तु सवाल यह था कि क्या जिन्ना इस आधार पर चर्चा करनेको तैयार होंगे? इसकी आशा नही थी।

जे० आर० डी० टाटा, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और घनश्यामदास विडला जैसे प्रमुख भारतीय उद्योगपतियोकी एक मंडलीको गांधीजीने बताया। "वे (सरकार) हमे नीचा दिखाना चाहते हैं।" उनके एक साथी उद्योगपति सर आरदेशिर दलालको वाइसरॉयकी कार्यकारिणी परिषद्मे शरीक होनेका निमंत्रण मिला था। वे इस सम्बन्धमे गांधीजीकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे।

गांधीजी उत्तर दिया था मुसलमन पूछा है तो मैं कहूंगा 'नहीं'। मोदीजी तबई ये ज़रूर कर सकते हैं पर यह मतलब है कि अंगरेजों का हानि पचा कर ही हानो।'

उदागतिपति तब किया यदि ये नहीं जायग तो यह सनरा है कि आपका मामलामें सरकार बिजुल मनमाणी करके भारत हिताना नुस्मान पढ़ता सागी।'

प्रत्येक भक्त आदमी, जो सरकार का साथ सहयोग करता है, उसका प्रतिष्ठाको बढ़ाता है और इस तरह हमारे दुश्मनी अवधि को रूखी करता है," गांधीजीने दृढ़ता से कहा। लॉर्ड बवेल् अच्छा आदमी हांग — "गान्ध" है भी — परन्तु जिस प्रणाली के प्रतिनिधि है वह धुरी है।

गांधीजीकी बात स्पष्ट थी। सरकार का साथ उसकी गतों पर किसी बातमें अन्य प्रश्नमें भी कोई सहयोग नहीं हो सकता था। वह सहयोग हमारी शक्तों पर ही होगा। इसका मतलब यह है कि सत्ता जनताके चुने हुए प्रतिनिधियोंको सचमुच हस्तांतरित की जाय। नहीं तो यह कहा जायगा कि कुछ वस्तुके लिए हमने अपनको बंध दिया। इसलिए यदि मैं अबेला रह जाऊ तो भी कहूंगा 'नहीं'।

उन्होंने उद्योगपति मित्रोंसे कहा आपको सम्प्रति आसार अच्छा नहीं दिलाई देते इसलिए निराश नहीं होना चाहिये। परन्तु मेरी इस श्रद्धामें शरीर होना चाहिये कि भारतका कल्याण ही होगा क्योंकि 'याव और सत्य भारतके पक्षमें है और उसका साधन शुद्ध है।' मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप मेरा उत्साह और साहस बढ़ायेंगे — पीछे हटनेकी सलाह देकर स्थिति को सुधारनेकी उम्मीद तो आपको मुझसे नहीं रखनी चाहिये।'

५

अवरोध सम्पूर्ण था। चारा आर मजदूर पत्थरकी दीवार लड़ी थी जिसमें से निकलनेका कोई रास्ता नहीं था। सेनापति था परन्तु उसकी सेना नहीं थी उसके साथी जो उसके हाथ-पैर से जलमें थे उसका अपना स्वास्थ्य बहुत खराब था और विरोधी सदाकी भाँति उसके प्रति किसी भी तरहकी नरमी न दिखानेके लिए कृत-सचल्य था। गांधीजीने अनेक बार कहा था कि सत्याग्रहमें असफलता कभी नहीं होती।

उन्होंने यह स्पष्ट करनेमें देर नहीं लगाई कि मार्ग छोड़ो प्रस्तावके अनुसार मुझे जा अधिनार दिया गया था वह खतम हो गया है परन्तु इस बातका कांग्रेसकी सामान्य प्रवृत्तियाँसे कोई वास्ता नहीं। जो चीज कांग्रेस नाममात्र कोई नहीं कर सकता वह है सामूहिक सविनय आज्ञाभंग। वह कभी आरंभ ही नहीं किया गया और जहाँ मैं कह चुका हूँ मैं अपना निजी हैसियतमें

भी आज उसे आरम्भ नहीं कर सकता। परन्तु अगर सरकार कांग्रेसकी साधारण प्रवृत्तियोंमें भी दखल देती है, तो बुराईका विरोध करनेका व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार कभी भी स्थगित नहीं होता।”^{१६}

जो लोग जेलसे छोड़े जा रहे थे, उनमें से बहुतों पर प्रतिबन्ध-मूलक आज्ञाएँ जारी की जा रही थी, जैसे, उन्हें आज्ञा दी गई थी कि वे अमुक प्रदेशके बाहर न जायें या अमुक समयके बाद पुलिस थानों पर हाजिरी दें। वे लोग क्या करें? गांधीजीने उनसे कहा, मैं इन सब प्रतिबन्धोंको अपमानजनक मानता हूँ और मैं स्वयं उनके सामने नहीं झुकूँगा। परन्तु मैं जानता हूँ कि कुछ लोगोंने जेलके कष्ट अधिक समय तक न सह सकनेके कारण इस सीमित स्वतन्त्रताको पसन्द कर लिया है। “मैं उनके आचरण पर कोई निर्णय नहीं दूँगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी शक्तिके अनुसार कष्ट सहन करता है। परन्तु सरकारके लिए अवश्य यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसे युवा पुरुषों और स्त्रियोंकी आत्माको चोट पहुँचाना भी युद्ध-प्रयत्नका जरूरी अंग है, जिनका एकमात्र अपराध यह है कि वे अन्य किसी चीजसे अधिक अपने देशकी स्वाधीनतासे प्रेम करते हैं।”

और फिर अपने प्रभावशाली उद्गारों द्वारा उन्होंने शका, निराशा या उदासीके वे सब जाले नष्ट कर दिये, जो कार्यकर्ताओंके मनमें जमा हो गये थे। ऐसे ही उद्गारोंसे उन्होंने भूतकालमें अनेक बार ‘हार’ और ‘विपत्ति’ जैसे शब्दोंको निरर्थक कर दिया था और घटनाओंकी धारा ही बदल दी थी। महाराष्ट्रके कार्यकर्ताओंकी एक सभामें भाषण देते हुए—रिहाईके बाद यह उनका पहला सार्वजनिक भाषण था—उन्होंने अपनी श्रद्धाकी घोषणा, इस प्रकार की:

मैं किसी असत्यपूर्ण या हिंसात्मक वस्तुका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं दूसरोंके कार्योंका काजी नहीं बनना चाहता। इस समय कांग्रेसियों और दूसरे लोगोंके व्यक्तिगत या सामूहिक कार्योंको अहिंसा और सत्यकी तराजूमें तौलनेसे भी कोई लाभ नहीं होगा। इतना कहना काफी है कि अनुभवने मेरे इस विश्वासको अटल बना दिया है कि हम सत्य और अहिंसा पर जितने दृढ़ रहे हैं उतनी ही हमें सफलता मिली है। . पिछले पच्चीस वर्षोंमें जनसाधारणकी असामान्य जाग्रतिका एकमात्र कारण हमारे साधनोंकी शुद्धता रही है। और जिस हद तक उसमें झूठ और हिंसा घुसी है, उसी हद तक उन्होंने हमारी प्रगतिको रोका है।^{१७}

भूतकालमें गांधीजीने ऐसी चीजोंकी निन्दा इतनी तीव्रताके साथ की थी कि कभी कभी लोगोंको आश्चर्य होता था। परन्तु उन्होंने बादमें सम-

चाया कि नजरबंदीके दो वर्षोंमें वे अधिक समझदार हो गये हैं। सरकारकी तरफसे लोगोका हिंसाकी तिलका साट वनाकर दिखाया जाता था और अधिकारियोकी भोषण हिंसाकी सामायत यह कह कर रखा की जाती थी कि वह अवसरके लिए जितनी जरूरी थी उससे अधिक नहीं थी। लोगोंने जो कुछ किया उसके लिए कमसे कम कोई कारण तो था किन्तु सरकारके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जनताके कार्योंको सत्य और अहिंसाके मापदण्डमें नहीं नाप सकता यदि वही मापदण्ड सरकारी कार्योंमें मैं लागू न कर सकूँ।^{१८}

मरे प्रति आपकी श्रद्धासे मैं गदगद हो गया हूँ। मुझ शका है कि मैं इस सारे विश्वासका पात्र हूँ या नहीं। परन्तु मैं इतना जानता हूँ कि मुझमें जो भी शक्ति है वह सिर्फ इस कारणसे है कि मैं सत्य और अहिंसाका पुजारी हूँ। कुछ मित्रोंने मुझे कहा है कि राजनीति और सांसारिक मामलामें सत्य और अहिंसाका कोई स्थान नहीं है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। व्यक्तिगत मोक्षके साधनोके रूपमें मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। मेरा प्रयोग तो हमेशासे उन्हें मनुष्यके दैनिक जीवनके व्यवहारामें स्थान देने और उन पर अमल करानेका रहा है।^{१९}

उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे अकस्मात जेलसे छूट जानेसे मुझे वह अपितार फिरम नहीं मिल जाता जो अगस्त १९४२ के प्रस्ताव द्वारा मुझे दिया गया था और जो मेरे व्यक्त अनुसार मेरे जेल जानेके साथ ही खतम हो गया था। इसलिए मैं आप लोगोसे जा कुछ कहूँ उसे आप एक व्यक्तिकी राय समझ कर चाहें तो स्वीकार करे वरना अस्वीकार कर दें। “यदि मैं प्रतिनिधित्व हैसियतमें बोलता तो बात दूसरी होती। तब मैं यह आशा रखता कि अनुगामनमण्डल विप्रातिपाकी तरह आप मेरे आदेशोंका पालन करें।”

गांधीजाने आगे कहा मैं तो कांग्रेसका चबन्नी देनवाला सन्स्य भी नहीं हूँ। परन्तु जैसा मैं पहले बहुत बार कहा है जो कोई कांग्रेसकी नीतिका अनुसरण करता है वह कांग्रेसी है भले ही उसका नाम कांग्रेस रजिस्टरमें दर्ज हो या न हो। कांग्रेस कमजोर सत्ता होती यदि उसकी शक्तिका आधार ऐसे कुछ छान सम्स्या पर ही होना जिनका नाम कांग्रेसकी सदस्य-सूचीमें लिखा है। कांग्रेसका महान शक्ति तो इस बात पर आधार रखनी है कि उस नाजुक मोर्चा पर कराडा मूक लागाता मद्माद और मह्याम प्राप्त होता है।^{२०}

एमा व्यक्तिमें मेरा और आपका क्या वतन्य है?

हममें गहराईका इस समझ क्या करना चाहिये यह अत्यन्त मन्दरा बात है। मेरा यह खयाल होता कि अभी सविनय प्रतिरोध

करनेके लिए उपयुक्त मौका है, तो भी मैं कांग्रेसके नाम पर ऐसा नहीं कर सकता था। किन्तु अगस्त-प्रस्तावकी अंतिम सुनहरी पक्तियां याद रखिये। ९ अगस्त, १९४२ को मुख्य कांग्रेसियोंके गिरफ्तार होने पर प्रत्येक कांग्रेसी अपना नेता आप हो गया; उसे जैसा वह चाहे वैसा करनेका अधिकार मिल गया। शर्त एक ही थी कि उसका कार्य सत्य और अहिंसाकी मर्यादाओंके भीतर हो। . . . इसलिए मेरी समझमें नहीं आता कि निराशाके लिए क्या कारण हो सकता है। क्या इसीलिए कि हमने जितने समयमें अपना ध्येय सिद्ध करनेकी आशा रखी थी उसके भीतर हम अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सके? . . . भारीसे भारी कठिनाइयोंका सामना करते हुए भी प्रयत्न करना मानवका काम है। सफलता ईश्वरके हाथकी बात है या यो कह लीजिये कि हमारे अधिकारसे बाहरकी अनेक परिस्थितियों पर निर्भर है। निराशाका कारण तो तब पैदा होगा जब हम अपनेमें, अपने साधनोंमें या अपने ध्येयमें श्रद्धा खो बैठे। सत्याग्रहके गव्दकोशमें निराशा जैसा शब्द ही नहीं है। मेरे पास उन लोगोंके लिए कोई उत्तर नहीं, जिनमें कभी अपने शस्त्रके बारेमें श्रद्धा थी ही नहीं या जो अपने शस्त्रकी क्षमतामें विश्वास खो चुके हैं।

हमें स्वीकार करना होगा कि बुराईकी ताकत हमें चारों ओरसे घेरे हुए है। वे जितनी मजबूत आज दिखाई देती हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। परन्तु हताशा या निराशाके लिए यह कोई कारण नहीं। हमारे पास बुराईके साथ अहिंसक असहयोग करनेकी सुनहरी कार्य-पद्धति मौजूद है। यदि हमें सफलता मिली दिखाई नहीं देती, तो इसका कारण हमारे ही भीतर है। यदि राष्ट्रके कुछ अंग असहयोगकी गुणवत्तामें विश्वास नहीं रखते, तो जो उसमें विश्वास रखते हैं उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें दीर्घ प्रयत्न करना पड़ सकता है, हमें भारी भार उठाना पड़ सकता है। परन्तु मैं अनुभवसे यह कह सकता हूँ कि वह हमारी शक्तिसे बाहर कभी नहीं होता। जिस पुरुष या स्त्रीने ध्येयके लिए सब-कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसके लिए कीनसा चोख अत्यन्त भारी हो सकता है? . . . मुझे किसी भी समय निराशाकी भावनाने नहीं सताया है। निराशाका मूल हमारी अपनी ही कमजोरियों और अश्रद्धामें होता है। जब तक हम अपनेमें श्रद्धा नहीं खो देते, तब तक हिन्दुस्तानका कल्याण ही होगा।

फिर देशमें फैली हुई भुजमरी और मुसीबतोंका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा . इस भारतव्यापी भुजमरीका मूल कारण क्या है? “युद्धकी परि-

तैनात थे, गांधीजीसे मुलाकात मांगी। गांधीजीने इस शर्त पर उनसे मिलना स्वीकार किया कि वे जो कुछ उनसे कहेंगे वह मुख्यतः वाइसरॉयके ध्यानमें लानेके लिए होगा, न कि तुरन्त पत्रमें प्रकाशित करनेके लिए।

मुलाकात शुरू करते हुए श्री गेल्डरने पूछा, “लॉर्ड वेवेलसे आप मिले तो अपनी बातचीत कैसे आरम्भ करेंगे?”

गांधीजीने उत्तर दिया, “मैं वाइसरॉयसे कहूंगा कि मैंने मित्रराष्ट्रोंके काममें सहायता देनेके लिए कार्यसमितिसे मिलना चाहा था, न कि उसमें बाधा पहुंचानेके लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेसके नामसे काम करनेका मुझे कोई अधिकार नहीं है। सत्याग्रहके नियमोंके अनुसार जब सविनय आज्ञाभंग करनेवाला व्यक्ति जेलमें चला जाता है, तो उसे दिया हुआ अधिकार अपने-आप समाप्त हो जाता है। उसके जेलमुक्त हो जानेसे वह अधिकार उसे फिरसे नहीं मिल जाता। इसीलिए मेरा कार्यसमितिके सदस्योंसे मिलना जरूरी है।”

श्री गेल्डर “भारतकी जनता पर आपका जो प्रभाव है उसके कारण वाइसरॉय और दूसरे सभी लोग आपके विचार जाननेको उत्सुक हैं।”

गांधीजी “मैं लोकतन्त्रवादी हूँ। जनता पर मेरा जो प्रभाव है उसका मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता। जिस सगठनको बनानेमें मेरा हाथ रहा है, उसके द्वारा ही उस प्रभावका उपयोग मैं कर सकता हूँ।”

परन्तु श्री गेल्डरको अन्देश था कि कहीं वाइसरॉय यह न समझे कि गांधीजी अब भी ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव और सविनय आज्ञाभंग पर अटल हैं, इसलिए कार्यसमितिके सदस्योंसे उनके मिलनेका यही परिणाम हो सकता है कि वे गांधीजीको कांग्रेसके नामसे सविनय आज्ञाभंग आन्दोलन चलानेका फिरसे अधिकार दे दें। “परिणाम यह होगा कि जब आप कार्यसमितिसे मुलाकात करके निकले, तो आप वाइसरॉयके सिर पर पिस्तोल तान कर कहेंगे, ‘ऐसा करो, नहीं तो मैं सविनय आज्ञाभंग आरम्भ करता हूँ।’ इससे तो स्थिति पहलेसे भी बुरी हो जायगी।”

गांधीजीने उत्तर दिया, “इस ढंगसे विचार करनेकी तहमें मेरे इस दावेके विषयमें पूरा अविश्वास मालूम होता है कि मैं सदा अंग्रेजोंका मित्र रहा हूँ और आज भी हूँ। इसलिए जब तक कोई बहुत गम्भीर कारण न हो, जैसे भारतके स्वतन्त्रताके स्वाभाविक अधिकारके रास्तेमें रुकावट डालना, तब तक मैं युद्धकालमें सविनय आज्ञाभंगके शस्त्रका कभी भी उपयोग नहीं कर सकता।”

“मान लीजिये कि कल कार्यसमितिको जेलसे रिहा कर दिया जाय और भारतकी मांग पूरी करनेसे सरकार इनकार कर दे, तो क्या आप सविनय आज्ञाभंगकी लड़ाई छेड़ देंगे?”

“आज तो सविनय आनामग करनेका मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं देशको पीछे १९४२ के जमानेमें नहीं ले जा सकता। इतिहासका पुनरावतन नहीं हो सकता। पिछले दो वर्षोंमें दुनिया आगे बढ़ी है। सारी परिस्थिति पर नये सिरेसे विचार करना होगा। इसलिए नायसमितिसे मुझे जो चर्चा करनी है उसमें मेरा आशय उससे यह जानना है कि अपनी रिहाईके बाद मुझे देशकी स्थितिका जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पर उसकी क्या प्रतिश्रिया है।”

गांधीजीने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, कांग्रेसने दिये हुए अधि कारके बिना भा मै चाहू तो आम लोगो पर मेरा जो प्रभाव माना जाता है उसके बल पर मैं किसी भी दिन सविनय आनामग आरम्भ कर सकता हूँ। परन्तु यदि मैं ऐसा करूँ तो उसका नतीजा ब्रिटिश सरकारको परेशान करना ही होगा। यह कभी मेरा ध्येय नहीं हो सकता। “परन्तु लोग कष्ट भाग रहे हैं तब कायसमिति हाथ पर हाथ धर कर बठी नहीं रह सकती। मेरा दृष्ट विश्वास है कि जब तक सत्ता और जिम्मेदारी अंग्रेजोंके हाथसे निकल कर भारतीयोंके हाथमें नहीं आ जाती, तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती और लोगोका कष्ट कम नहीं हो सकता। सत्ता और जिम्मेदारीके इस परिवर्तनके बिना कांग्रेसी और दूसरे लोग जनताके कष्ट निवारणकी कोशिश करण तो सरकारके साथ उनका सघर्ष होनकी बहुत संभावना है।”

श्री गेल्डर बोले आजकी परिस्थितियामें मैं नहीं मान सकता कि ब्रिटिश सरकार इस समय सत्ता छोडगी। जब तक युद्ध जारी है सरकार स्वाधीनताकी मागको कभी नहीं मानगी।

गांधीजीने समझाया कि युद्धकालमें अस्तनिक (मुल्की) शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवाली राष्ट्रीय सरकारसे मुझे सतोष हो जायगा। १९४२में यह बात नहीं थी क्योंकि उस समय सर्वोपरि विचार यह था कि जापानी आक्रमण होने ही वाला है और उसके सामने अंग्रेज पीछे हट जानका इरादा रखत हैं। ऐसा सरकार केन्द्रीय विधानसभाके चुने हुए सन्स्यों द्वारा पसन्द किये हुए आन्दोलनोंसे बनेगी। इसका अर्थ होगा उपरोक्त शर्तके साथ युद्ध कालमें भारतीय स्वाधीनताका घोषणा।

श्री गेल्डरका जवाब कि यह माग सन् १९४२की मागसे भिन्न है और यनाता है कि गांधीजी अपनी इस स्थितिमें (ममज्ञानकी दिनामें) काफ़ा आगे बढ़ें। उन्होंने पूछा क्या रेलमार्गों और बन्दरगाहों आदिका नियंत्रण गन्तव्य हाथमें रखा? गांधीजीने उत्तर दिया कि राष्ट्रीय सरकार सनाकी उम्मीद गारा आवश्यक् मुक्तिपाए दमी। लेकिन नियंत्रण राष्ट्रीय सरकारके ही हाथमें रहना। बना जा आर्डिनन्सका नामन चर रहा है उसकी जगह राष्ट्रीय सरकारका नामाच नामन ले लेगा।

“क्या उसमे वाइसरायका स्थान होगा ? ”

“हा, परन्तु वे इंग्लैंडके राजाकी तरह जिम्मेदार मंत्रियोंकी सलाहके अनुसार चलेगे । प्रान्तोमे लोकप्रिय सरकारे अपने आप फिरसे स्थापित हो जायगी और इस प्रकार प्रान्तीय सरकारे और केन्द्रीय सरकार दोनो भारतकी जनताके प्रति जिम्मेदार हो जायगी ।” जहा तक सैनिक कार्रवाइयोका सम्बन्ध हे, वाइसराय और प्रधान सेनापतिका उन पर पूरा नियन्त्रण रहेगा । परन्तु सैनिक मामलोमे भी राष्ट्रीय सरकारको सलाह देने और आलोचना करनेका अधिकार होना चाहिये । “इस प्रकार प्रतिरक्षा-विभाग राष्ट्रीय सरकारके हाथोमे रहेगा, क्योंकि देशकी रक्षामे उसकी हादिक दिलचस्पी होगी और वह नीति-निर्माणके कार्यमे बड़ी सहायता दे सकेगी ।” मित्रराष्ट्रोकी सेनाओको भारतकी भूमि पर अपनी कार्रवाइया जारी रखनेकी इजाजत होगी । “मैं अनुभव करता हू कि इसके बिना वे जापानको नहीं हरा सकती । परन्तु इन सेनाओकी भारत-भूमि पर होनेवाली कार्रवाइयोका खर्च भारत पर नहीं रखा जाना चाहिये ।”

“यदि राष्ट्रीय सरकार वने तो आप कांग्रेसको उसमे शामिल होनेकी सलाह देगे ? ”

“हा ।”

“मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय सरकार बनी, तो कांग्रेस उसमे शरीक होगी और युद्ध-प्रयत्नोमे मदद देगी । तब आपकी स्थिति क्या होगी ? ”

“मैं तो पूरा शान्तिप्रेमी हूँ,” गांधीजीने उत्तर दिया । “स्वाधीनताका आश्वासन मिल जानेके बाद सभवत मैं कांग्रेसके सलाहकारका काम बन्द कर दूंगा । पूर्णतया युद्ध-विरोधी होनेके नाते मुझे कांग्रेससे अलग रहना पड़ेगा, परन्तु मैं राष्ट्रीय सरकार या कांग्रेसका विरोध नहीं करूंगा । मेरा सहयोग यही होगा कि भारतकी शान्त स्थिर जीवन-धारामे किसी तरहका हस्तक्षेप न करूँ । भारतको शान्तिप्रिय बनाये रखनेमे और ऐसा करके जाति या वर्णके किसी भेदके बिना सारी मानव-जातिमे भ्रातृभाव और सच्ची शान्तिकी स्थापनाकी दृष्टिसे ससारकी राजनीति पर असर डालनेकी दिशामे मैं अपने प्रभावका उपयोग करनेका प्रयत्न सदा चालू रखूंगा ।”

फिर श्री गेल्डरने पूछा, “मान लीजिये कि सैनिक और असैनिक अधिकारियोंमे संघर्ष हुआ, तो झगडा कैसे निबटाया जायगा ?” उदाहरणार्थ, यदि असैनिक अधिकारियोंने दो हजार टन अन्न ले जानेके लिए किसी रेलवेका उपयोग करना चाहा और सैनिक अधिकारियोंने शस्त्रास्त्र ले जानेके लिए उसका उपयोग करना चाहा, तो आपकी सलाह क्या होगी ?

गांधीजीकी घोषणाकी टीका यह कर कर की कि यह 'गंधा हत्याकांड नहीं' की गई है' क्योंकि गांधीजी पहले युद्ध विरोधी हैं।' उनकी दलील यह थी कि मित्रराष्ट्रांने युद्ध प्रस्ताव गांधी उनकी समझौता करा करते हुए नहीं हो जाता क्योंकि युद्ध प्रस्तावमें गंधापर हाना अहिंसाकी उारी दृष्टिवादी धर्म नीतिसे साथ असंगत है।

यह तो ईंगलैंड की भाषाओंमें आई उम गंधरी बहानी जमी बात है जिगमें बनाया गया है कि आप कुछ भी कीजिये बार्ड न बार्ड तो नाराज होगा ही। गांधीजी गिद्ध कर दिया कि उक्त प्रस्ताव अनुसार युद्ध प्रयत्नका आग बंधना अहिंसा उनका धियायी धर्म-नीति के साथ असंगत नहीं था बल्कि युद्धका गंधा बन् करानकी दृष्टिमें उमता एक स्वभाविक परिणाम था। 'यदि मैं अगमने प्रस्तावमें सम्मिलित हुआ और अब मने यह बात सुनाई है कि मैं पूरी तरह सम्मानपूर्ण हूँ सम्मानका ॥ तो इसका कारण यह है कि उसने द्वारा मैं पहले प्रतीकार प्रयत्नका पापण देनकी आगा रखता हूँ। मैं ऐसी दृष्टिवादी अपना रखता हूँ जिगमें राष्ट्र राष्ट्रने बीच बाइ झगडा नहीं होगा। यह तभी सम्भव होगा जब घेन ट्रिन्न अमरीका और इस एसी विचारान्तरा विचार रखे ह। मुझ दुःख बहलना हुई दृष्टिवादी उदात्तकी तन तन बाइ आगा गिगाई नहीं देती जब तर ये तान राज्य ससारकी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण न दे दें कि य जा प्रयत्न आज कर रहे हैं वह किसी स्थायपूर्ण हेतुने नहीं कर रहे ॥ परन्तु सचमुच पक्षीके तन्नाम लानतवाकी गान्तिर के लड रहे ह। इसलिए मेरा प्रस्ताव बहुत घडी बसती है।"

ब्रिटिश समाचार-पत्रिका 'ब्रिजलैंड' ने एक प्रश्नक उत्तरमें गांधीजीन समुद्री तार द्वारा कहा यदि मेरी चिन्ता तो स्वतंत्र भारतकी राष्ट्रीय सर कारकी युद्धोत्तर नीति समारक सब राज्याका एक राष्ट्र मडल निर्माण करनकी होगी सभ्य हुआ तो उसमें युद्धम सम्मिलित हुए राज्य भी शामिल होंगे ताकि विभिन्न राज्यामें सशस्त्र संधपकी संभावना कमसे कम रहे। " गांधीजीका प्रस्ताव केवल भारतकी जनताके दुःखोकी चिन्तासे प्रेरित हानर नहीं रखा गया था, बल्कि युद्धमें सम्मिलित या असम्मिलित सभी प्रजाओंके कष्टोंकी चिन्तासे प्रेरित हाकर रखा गया था ससारमें जा हत्याकांड और सहार आज चल रहा है उसे मैं उपासान बन कर नहीं देख सकता। मेरा अटल विश्वास है कि परस्पर हत्याकांडका आश्रय लेना मनुष्यकी प्रतिष्ठाक खिलाफ है। यदि अधीर कागसियाकी विरोधी आलाचना या रोपके भयसे या कायसमितिके सदस्याके अपमान होनेके भयसे भी मैं अपना मत प्रकट न करूँ तो मेरे मनकी कभी सतोष नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता

हू कि मेरे मतको स्वीकार कर लेनेसे वर्तमान उपद्रवोमे से भी ससारमे शान्तिका उदय अवश्य होगा।”^{२६}

अन्तमे गांधीजीसे कहा गया कि आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय, तो जिन्ना इस विना पर आपत्ति उठा सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकारसे ‘हिन्दुओ और कांग्रेस’ की स्थिति मजबूत होनेमे मदद मिलेगी। गांधीजीने उत्तर दिया, यदि जिन्ना यह रवैया अपनाये अथवा सरकार मेरी मागको ठुकरा दे, तो इससे यह सिद्ध होगा कि वे दोनो यह नहीं चाहते कि इस नाजुक मौके पर भारत सचमुच स्वतंत्र हो या स्वतंत्रता और लोक-तंत्रकी लड़ाईको जीतनेमे भारत पूरा हिस्सा ले। “मैं खुद तो दृढतापूर्वक अनुभव करता हू कि श्री जिन्ना रास्ता रोक रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार ही स्वाधीनताके भारतीय दावोका न्यायपूर्ण निवटारा नहीं चाहती, यद्यपि यह बात बहुत पहले हो जानी चाहिये थी। ब्रिटिश सरकार भारतको स्वतंत्रतासे वंचित रखनेके लिए श्री जिन्नाकी आड़ ले रही है। . . भारतकी आकांक्षाओका गला घोटनेके इस राक्षसी पड्यंत्रको तोड़ना सभी न्यायपरायण लोगोका धर्म है।”^{२७}

गांधीजीने क्रिप्सका १९४२ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था और ‘भारत छोड़ो’ प्रस्तावको जन्म दिया था। इसमे कुछ लोगोको मित्रराष्ट्रोकी हारसे लाभ उठानेकी गांधीजीकी इच्छा दिखाई दी थी। अब गेल्डरको दी गयी मुलाकातके द्वारा लॉर्ड वेवेलको भजे गये गांधीजीके प्रस्तावका कारण वे लोग ‘कांग्रेसकी भारी हार’को बताते थे। कुछ लोगोने इसकी आलोचना इस आधार पर की थी कि गांधीजीकी शर्तें ‘बहुत भारी’ हैं, यद्यपि सभी सामान्य युद्ध-नियमोके अनुसार पराजित पक्षको विजेता पक्ष द्वारा रखी हुई संधिकी शर्तें ही स्वीकारनी होती हैं। ये दोनो ही निष्कर्ष अनुचित थे और इनसे सत्याग्रहकी रणनीति और युद्धविद्याका अज्ञान प्रगट होता था। सत्याग्रही विपक्षीकी दुर्बलतासे कभी लाभ उठाना नहीं चाहता और न वाजी विगडते देखकर कभी शत्रुकी शरणमे जाता है। वह ऐसी कमसे कम मागको अपनी लड़ाईका आधार बनाकर लड़ता है, जो और कम की ही नहीं जा सकती, और उसकी यह कमसे कम माग ही उसकी वडीसे वडी माग भी होती है। वडीसे वडी शानदार जीतके बाद भी वह उसे बढ़ाता नहीं है। गांधीजीने १९४२ में क्रिप्सका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि प्रथम तो वह युद्धके बादकी योजना थी, जिसका सम्बन्ध वर्तमानकी अपेक्षा भारतकी भावी व्यवस्थासे अधिक था। दूसरे, उसमे “भारतके लगभग शाश्वत-विभाजन होने” की कल्पना थी, जिससे “भारतीय स्वाधीनताके मार्गमे दूर न की जा सकनेवाली स्कावटें”^{२८} खड़ी हो जाती। तीसरे, उस

और एशियामें युद्धका जल्दी अंत करनेकी दिशामें सचमुच बोर्ड रचनात्मक कदम उठाये।”^{११}

७

ग्रेडरके साथ अपनी भेंटकी ओर लॉड वेवेलका ध्यान दिलाते हुए— हम भेंटके विवरणका प्रकाशन ग्रेडरने समयसे पहले कर दिया था— गांधीजीने चाइसरायको लिखा ‘किर भी यह प्रकाशन प्रच्छन्न वरदानका रूप ले लेगा, यदि इस भेंटके कारण आप मेरी शुद्धकी मामामें से कमसे कम एक मागको भान लें’^{१२}—जयान् कायसमितिके सदस्योंसे गांधीजीको मिल लेने दें। लेकिन गांधीजी जानते थे कि इस सम्भवमें निणय करनेवाले लॉड वेवेल नहीं परन्तु श्री चॉचलर ह इसलिए उठाने उसी समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका भी पत्र लिखा

‘दिल्लुग’, पञ्चगता

१७ जुलाई, १९४४

प्रिय प्रधानमन्त्री,

सुना है कि आप हम नमो फकीर को—कहते ह आपन मुने यही नाम दिया है—कुचल देनकी इच्छा रखते ह। म लम्बे अस्ते फकीर और वह भी नया फकीर—जो और भी मुश्किल काम है—बनना चाहता हू। इसलिए आपकी इस उक्तिको मैं अपना प्रशंसा मानता हू यद्यपि आपना आग्रह ऐसा नहीं है। अतः म नमो फकीरके नाते ही आपको लिख रहा हू और आपसे अनुरोध करता हू कि आप अपना प्रजा और मेरी जनताके खातिर और उनके द्वारा मसारेके लोकाके खातिर मरा भरोसा कीजिये और मरा उपयोग कीजिये।

आपका सच्चा मित्र

मो० क० गांधी

राजाजी चर्चिका यह पत्र भेजनेके खिलाफ थे। उनकी दलील यह थी मुझे डर है कि आपने इस पत्रका गलत अर्थ समझा जायगा। यह उदात्तता पत्र है।

गांधीजी मुने वा ऐसा नहा लगता। मने इस गम्भीरताम लिखा है।’

राजाजी मूनकाममें कहे हुए चर्चिके गान्गा उल्लेख करके आपने उनके सम्मान पर आघात किया है। अपने उन गान्गा पर सम्भवत उहें बहुत गव नहीं है।

गांधीजी · “मैंने उनके उद्गारको अपनी प्रशंसा बताकर उसका डक निकाल दिया है।”

राजाजी : “आशा है, आपका कहना ठीक होगा।”

गांधीजी . “मुझ अफसोस है, परन्तु मुझे लगता है कि आप भूल कर रहे हैं ! ”

ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके नामका यह पत्र गुप्त हो गया। गांधीजीके अनुभवमे यह पहला उदाहरण था जब उनका कोई महत्त्वपूर्ण पत्र ठीक स्थान पर नहीं पहुँचा था। इसलिए दो महीने बाद उसकी एक प्रति श्री चर्चिलके पास भेजी गई। उसके जवाबमे केवल वाइसरॉयके जरिये धन्यवाद सहित उसकी पहुँच स्वीकार की गई ! जैसा गांधीजीने श्री गेल्डरसे कहा था, यह विलकुल स्पष्ट था कि श्री चर्चिल कोई समझौता नहीं चाहते थे और इसलिए वे भारतके लोगोकी या अपने ही लोगोकी भलाईके लिए भी महात्माजीका उपयोग करनेको तैयार नहीं थे।

लॉर्ड वेवेलने गांधीजीको उत्तर दिया कि मेरे उद्देश्यके लिए गेल्डरसे आपकी भेट काफी नहीं है। उस पर मेरी टीकासे कोई लाभ नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने आपको जो कुछ पहले लिखा था उसीको यहाँ दोहराता हूँ कि यदि आप मेरे सामने कोई निश्चित और रचनात्मक नीति प्रस्तुत करेगे, तो मैं उस पर सहर्ष विचार करूँगा। स्पष्ट है कि वाइसरॉयके मतसे समझौतेका रास्ता खोजनेके लिए कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंसे मिलनेकी गांधीजी द्वारा मांगी गई इजाजतमे अथवा श्री गेल्डर द्वारा प्रस्तुत किये गये समझौतेके आधारमे कोई रचनात्मक तत्त्व नहीं था।

श्री वेल्सफोर्डने कहा, “मेरे खयालसे इस बातकी कोई सभावना नहीं है कि युद्ध समाप्त होने तक समझौता करनेकी कोई नई कोशिश ब्रिटिश सरकारकी ओरसे की जायगी। यह बात मैं और भी अधिक विश्वासके साथ मानता हूँ कि जब तक भारतीयोंके विश्वासपात्र नेता जेलमे हैं और कांग्रेस विद्रोहकी स्थितिमे है, तब तक न तो भारतवासियोंका कोई प्रयत्न सफल होगा और न उसे प्रोत्साहन दिया जायगा। व्हाइट हॉल और नई दिल्लीके यथार्थवादी यह मानते होंगे कि जब युद्ध जीत लिया जायगा तब हमारी प्रतिष्ठा और हमारी सत्ता फिरसे स्थापित हो जायगी। उस समय हमारे उपलब्ध सैनिक साधन असीम होंगे और अमरीकी सद्भावके लिए हमारा परावलम्बन हमारे लिए बाधक सिद्ध नहीं होगा। सार यह कि उस समय हम भारतवासियोंके साथ उसी तरह पेश आ सकते हैं जैसे साम्राज्य अपनी अवीन प्रजाओंके साथ पेश आते हैं।”^{३६}

तीसरा अध्याय
राष्ट्रकी आवाज

इसलिए उनमें से कुछ आये और पहले जुहूमें और बादमें पचगनीमें गांधीजीसे मिले। इनमें श्री रगनाथ दिवाकर—जो बादमें भारतके केन्द्रीय मंत्री हुए और फिर बिहारके राज्यपाल बने, बगालके बहुत बड़े रचनात्मक कार्यकर्ता अन्नदा चौधरी, समाजवादी नेता अच्युत पटवर्धन और कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्य तथा बादमें अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारकी ओरसे अमरीकामें नियुक्त भारतीय राजदूत श्री आसफअलीकी पत्नी अरुणा आसफअली आदि कई लोग थे। इस निर्भीक महिला अरुणाने अपनी हिम्मत और सूझबूझसे अनेक सरकारी कर्मचारियोंसे प्रगसा और कुछ पुलिस अफसरों तकसे गुप्त समर्थन प्राप्त कर लिया था। एक अंग्रेज, जो सरकारी अधिकारी भी थे, संयोगसे एक मित्रके घर अरुणासे मिले। अरुणाके साहसी कार्योंकी कहानी सुनकर उन्होंने पुलिसको सूचना देनेके बजाय उनके साहसकी प्रगसा की और कहा कि ऐसी परिस्थितियोंमें मैं भी यही करता। अरुणा आसफअलीकी गिरफ्तारीके लिए सरकारने एक बड़े इनामकी घोषणा की थी।

गांधीजीने उन्हें बहुत साफ सलाह दी। उनका यह दृढ़ मत था कि सब तरहकी गुप्तता पाप है। “जिस हृद तक हमारे ध्येयमें गुप्तता आ गई है उस हृद तक उसे हानि ही पहुंची है। हमें एक दो आदमियोंकी दृष्टिसे नहीं सोचना है, हमें करोड़ों लोगोंकी दृष्टिसे विचार करना है। आज वे निर्जीव जैसे हो गये हैं। गुप्त उपायोका आश्रय लेकर हम उनमें फिरसे प्राण नहीं पूर सकते। सत्य और अहिंसा पर डटे रहकर ही हम उनकी तेजहीन आखोंमें फिरसे तेज उत्पन्न कर सकते हैं।”

गांधीजीने उनमें कहा कि अपने समीपकी परिस्थितियोंको देखते हुए आपको ऐसा लगा होगा कि आप लोगोंमें से कुछ भूगर्भमें न चले जाते तो आन्दोलनको हानि पहुंचती। परन्तु यह निरा भ्रम है। “जब आप बड़े प्रश्नों पर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सब तरहकी गुप्तता छोड़कर खुले रूपमें काम करनेसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं।”

इसलिए जो लोग भूगर्भमें चले गये थे उन सबको गांधीजीने यह सलाह दी कि वे बाहर आ जायें: “यदि आपका भी मेरी तरह दृढ़ विश्वास हो कि छिप कर काम करनेसे अहिंसाकी सक्रिय भावनाके विकासमें मदद नहीं मिलती, तो आप बाहर आकर जेल जानेका खतरा उठा लेंगे और यह विश्वास रखेंगे कि इस तरह भोगी हुई जेल स्वयं ही स्वतंत्रताके आंदोलनमें सहायक होती है।”^१ इसी तरह आप अजेय शक्तिका निर्माण कर सकेंगे। “आज अगर आप केवल दो होंगे तो भूगर्भसे बाहर आने पर कल २० हो जायेंगे और इस तरह आपका स्वतंत्रता-मार्गम दिन-प्रतिदिन अधिक गति पकड़ता जायगा।”

उनमें से एकके नाम लिखे पत्रमें गांधीजीने लिखा "मेरी रायमें गुप्तता पाप है और हिंसाकी निगानी है। इसलिए यदि हमारा रुढ़ बराडा मुक मानवाकी स्वतंत्रता है। तो हमें निश्चिन्त रूपमें उससे सवया बचना चाहिये। इसलिए मेरे मतानुसार सब तरहकी गुप्त प्रवृत्ति निषिद्ध है।"

उनमें से भी कुछ लोगोंको अपने गुप्त बापों अनुभवाने फलस्वरूप इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ा था। या दिवाकरने गांधीजीको बताया 'गायद बाहर रहनेके मेरे प्रयत्नका मुझ पर एक असर यह हुआ कि मैंने वायवर्तात्राका कुछ गुप्त काय करनेके पश्चात् गिरफ्तार होनेकी बात समझानेका प्रयत्न नही किया। तोड़ फाड़ का काय-मदतिवा यह एक अंग हा गया था कि काम करते जाय और गिरफ्तार न हो। सरकार जिन्हें पकड़ना चाहती थी ऐसे कुछ व्यक्ति तो आजादीसे इधर उधर फिस्ते रहते थे, दूसरे कुछ भागकर भूमिमें चले गये थे। कुछने अपने बनावटी नाम रख लिये थे। और कुछ लोगाने अपनी सदाकी पोशाक छोड़ दी थी और भेष बदलकर घूमते थे। सभी गुप्त सगठनोंमें जमा हुआ करता है वे छोटे छोटे लडाई-मगडा स्पघाआ, गुट-मन्दिया और भड़े पडयन्त्रोस भी मवषा दूर नहीं रह सके थे। एक और गुप्त कायकर्ताने बताया हमारी मरया स्वभावतः कम होती गई। हमारे काम करते रहनेकी एक सीमा थी और वह सीमा एक तरहसे जा गई थी। जब मुल्की अधिकारियोंने सनिक सहायता मांगी और वह सहायता भेज दी गई, तो हमें पता चला कि हमारा प्रतिरोध यहां तक जा सकता है। इससे आगे वह नहीं जा सकता।"

गांधीजी कोई आदेश निकालना नहीं चाहते थे। जिन्होंने 'आगा' मांगा उनमें उन्होंने कहा "मुझे अभी कदी ही मानना चाहिये जिसे राय देनेकी स्वतंत्रता है पर आदेश जारी करनेकी नहीं। परन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आप एक ओर सत्यको और दूसरी ओर अहिंसाको रखकर चलें तो आप रास्तेसे भटक नहीं सकते। यह सुनहला रास्ता है। इस पर आप चलें तो ईश्वर आपको सहाय देगा। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जो आपके हृदयको न जचे। यदि मेरी सलाह आपके हृदयको न जचे तो जो आपकी अनरात्मा वह वही आपको करना चाहिये। जब हृदय और बुद्धिमें संधप होना है तो हृदयका जीत होती है।"

श्रीमती अरुणा आसफ़अलीको सत्य पेचिग हो गई थी। गुप्त जीवनकी कठिनाइयोंसे वह अधिक तीव्र हो गई थी। गांधीजीने उन्हें लिखा तुम्हारे माहम और गौषकी मैं भूरि भूरि प्रार्था करता हूँ। मैंने तुम्हें सदेग भेजे हैं कि तुम्हें गुप्त काममें रहकर नही मरना चाहिये। गुप्त सूत्रकर बाटा हो गई हो। बाहर निरल आओ आत्म-गमयण कर दो और तुम्हारी गिर

पतारीका पुरस्कार खुद ही ले लो। उस पुरस्कारका रुपया हरिजन-कार्यके लिए सुरक्षित रख दो।”

तो क्या तोड़-फोड़की प्रवृत्तिने स्वाधीनता-संग्रामको हानि पहुंचाई थी? क्या उस लड़ाईके दौरान लोगोंने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई थी, वह सब बेकार गई? गांधीजीका निर्णय यह था कि इतिहासकी दृष्टिसे देश हर प्रकारके संग्राम द्वारा आजादीकी दिशामे आगे बढ़ा हुआ मालूम होगा और यह बात उनके संग्राम पर भी लागू होती है। परन्तु सभी लोग अहिंसक रहते, तो यह प्रगति कही अधिक होती। उन्होंने एक निश्चित उदाहरण देकर अपना अर्थ स्पष्ट किया। वे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणके साहस, देशप्रेम और त्याग-भावनाके बड़े प्रशंसक थे। जयप्रकाशबाबू गुप्त आन्दोलनका नेतृत्व करनेके लिए जेलसे भाग गये थे और उनकी गिरफ्तारीके लिए अधिकारियोंने १० हजार रुपयेका इनाम घोषित किया था। गांधीजीने कहा कि यदि मुझे सच्ची वीरताके लिए पदक देना पड़े, तो वह जयप्रकाशको न देकर मैं उनकी बहादुर सत्याग्रही पत्नी प्रभावतीको दूंगा, जिसने अपने पतिके जीवनमे वही भाग अदा किया था जो कस्तूरबाने मेरे जीवनमे किया था। कस्तूरबाके लिए उनकी मृत्युके बाद गांधीजीने लॉर्ड वेवेलको एक पत्रमें लिखा था, “अहिंसात्मक असहयोगकी कलामे और उसके पालनमे वह मेरी गुरु बन गई थी।”

एक सार्वजनिक वक्तव्यमे गांधीजीने कहा :

मुझसे कहा गया है कि कुछ कार्यकर्ता यदि भूगर्भमे न चले जाते, तो हम कुछ न कर पाते। . . . दूसरे राष्ट्रोंके उदाहरण देकर बताया गया कि उन राष्ट्रोंने ये सारी बातें की हैं और इनसे भी बुरी बातें करनेमे संकोच नहीं किया है। मेरा उत्तर यह है कि जहां तक मैं जानता हूँ, किसी राष्ट्रने समझ-बूझकर सत्य और अहिंसाका आजादी प्राप्त करनेके एकमात्र उपायकी तरह उपयोग नहीं किया है। इस दृष्टिसे सोचे तो गुप्त प्रवृत्तियोंको, वे विलकुल निर्दोष हो तो भी, अहिंसाकी कार्य-प्रणालीमे कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये। . . . यद्यपि यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन प्रवृत्तियोंने कुछ लोगोंकी कल्पना-शक्तिको उत्तेजित करके उनमे उत्साह जाग्रत किया, . . . फिर भी कुल मिलाकर उनसे हमारे आंदोलनको हानि ही पहुंची है।

गुप्त कार्यकर्ताओंने यह दलील दी कि “कोई आदमी अपने कर्मका फल भुगतनेको साहसके साथ तैयार हो, तो उसे गुप्तताका दोषी नहीं कहा जा सकता।” परन्तु गुप्तताके खिलाफ गांधीजीकी आपत्ति दुनियादी थी। गुप्तताका सारा मनोविज्ञान और उसकी कार्य-प्रणाली सर्वथा भिन्न है। जो

यदि गुप्त आचरण करता है, उसके चारो ओर 'रक्षा की दीवार' खड़ी करना गुप्तता का लक्ष्य होता है। अहिंसा ऐसी रक्षा की विरक्षा करती है। वह भारीसे भारी कठिनाइयों के सामने भी खुले रूप में काम करती है। ४० करोड़ लोगों को खुले ओर सत्यनापुण साधना के सिवा अथ किसी तरह काय करने के लिए संगठित नहीं किया जा सकता। किसी भी गुप्त संगठन द्वारा, चाहे वह कितना ही बड़ा होना, वह चमत्कारपुण जागृति पदा नहीं की जा सकती थी जो अहिंसात्मक अग्रहयोग आन्दोलन के छिड़ने के बाद भारत के करोड़ों निरक्षर और दक्षिण-प्रायद्वीप लोगों में पैदा हुई है। गांधीजी गुप्तता के समय में लोगों की कमजोरी के लिए छूटछाट रखने की बात तो समय सकते थे, लेकिन आदेश को हलका बनाने की बात वे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते थे।

*

'भारत छोड़ो' सपना के दिनों में दो नई विचारधाराएँ उत्पन्न हुई थी। उनमें से एक के प्रतिनिधि बड़ी संख्या के समाजवादा थे, जो खुले तौर पर कहते थे कि कायक्रम के रूप में अहिंसा का काय अब पूरा हो गया है। उसका काम 'सर्व साधारणों के जगाना था वह उसने कर दिया। आजादी की 'अंतिम लड़ाई' में, जिसका आरम्भ दोर अहिंसा का था 'सत्त्व' के उपयोग के संपूर्ण निषेध का अग्रह नहीं रखा जा सकता। दूसरी विचारधारा वाले अहिंसा के सिद्धान्त में तो विश्वास रखने का दावा करते थे परन्तु उनका कहना था कि उसकी काय प्रणाली में 'संगठन' और 'विकास' की गुंजाइश है। वे इसे 'नव-सत्याग्रह' या 'नव-गांधीवाद' कहते थे। इस संशोधित काय प्रणाली में व्यापक रूप में तोड़ फोड़ गुप्त प्रवृत्ति और समानांतर सरकार का संगठन करने का सम्भव होता था।

भारत छोड़ो सपना के दिनों में दोगे कई भागों में—उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बंगाल के मिदनापुर जिले में, बम्बई के सतारा जिले में और बिहार के बड़े भूभागों में—ब्रिटिश शासन का जत कर दिया गया था, और उसके स्थान पर समानांतर प्रशासन स्थापित कर दिया गया था जिसे मिदनापुर में जातीय सरकार और सतारामें 'पत्री सरकार' कहा जाना था। उसने गिनारा और जन-न्याय का काय संगठित किया पचासों कायम की पचासों निवृत्तों के अपराधियों और 'गद्दारा' को सजाए दी—कभी कभी यह काम सदा सम्मान-बुझावर नहा किया गया ब्रिटिश पुलिस के हाथों की छीन लिये स्थानीय अपराधों और मरकादी नीरारी की 'गिरफ्तारी' के हुक्म लिये और कुछ निश्चिन्त और अनिश्चिन्त काम पूरे करने के लिए 'अहिंसा दल' संगठित किये।

इन कार्योंमे लगे हुए लोग पूछते थे कि क्या सरकारी सम्पत्ति अर्थात् रेलो, इमारतो, पुलो, तारो वगैराको नष्ट करना हिंसा है। “यह तो राष्ट्रकी सम्पत्ति है, अपनी सम्पत्तिका हम जो चाहें सो कर सकते हैं। कभी सरकारी हिंसाको रोकनेके लिए इस सम्पत्तिका नाश जरूरी हो भी सकता है।”

किन्तु गांधीजीको यह दलील स्वीकार नहीं थी। “राष्ट्रीय सरकार होने पर भी किसी व्यक्तिको राष्ट्रकी सम्पत्ति नष्ट करनेका इसीलिए अधिकार नहीं मिल जाता कि वह सरकारके आचरणसे असन्तुष्ट है। साथ ही, बुराई मकानोमे, तार-टेलीफोनमे या सड़कोमे नहीं रहती, परन्तु उन व्यक्तियोंमे रहती है जो उनका दुरुपयोग करते हैं। इन सब चीजोको नष्ट करके आप बुराईको तो अच्छा ही छोड़ देते हैं। बुराईको बेकार बनानेके लिए विनाशकी नहीं, परन्तु विशुद्धसे विगुद्ध आत्मोत्सर्गकी जरूरत होती है, जो यह सिद्ध करके दिखा दे कि जिस संकल्पने सब-कुछ सत्यरूपी ईश्वरको अर्पण कर दिया है उसे अधिकारी झुका शायद सके, परन्तु तोड़ नहीं सकेंगे।”

उन्होंने प्रत्युत्तर दिया: “हम इस बातसे सहमत हैं कि पुलो वगैराको नष्ट करनेसे बुराईका बाल भी बाका नहीं होता, बल्कि बदलेके रूपमे उससे भी बड़ी बुराईको उत्तेजना मिलती है। हम यह भी मानते हैं कि बुराई हमारे ही भीतर है; उसके बिना बाहरकी बुराई आगे बढ़ नहीं सकती। परन्तु रणनीतिकी दृष्टिसे आन्दोलनकी सफलताके लिए और पराजयकी भावनाको रोकनेके लिए गुप्तताका आश्रय लेना जरूरी हो सकता है।”

गांधीजीके लिए ये सब बातें जानी-बूझी थी। उन्होंने इससे पहले भी आतंकवादके बचावके रूपमे यह दलील अकसर सुनी थी। गांधीजीने उन्हें समझाया कि आपका यह नया कार्यक्रम उस पुरानेसे किसी भी तरह भिन्न नहीं है। लोगोंने तो शारीरिक हिंसाकी व्यर्थताको अनुभव कर लिया है, परन्तु कुछ लोग समझते हैं कि तोड़-फोड़के सशोधित रूपमे वे उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमे न तो अहिंसाका गुण है और न वह पूरे सशस्त्र संघर्षकी ही जगह ले सकती है। आप सत्ताके इन प्रतीकोसे थोड़ी देर तक चिपटे रह सकते हैं; इससे आपकी कल्पना-शक्तिको सतोष हो सकता है। परन्तु ये वच्चोके खिलौनोसे अधिक कुछ नहीं है। “हमे ऐसी सत्ताका सामना करना है, जिसे हार न स्वीकार करनेका गर्व है। अंग्रेजी राज्यके आरम्भमे प्रचण्ड विद्रोह हुए थे। कई स्थानो पर अंग्रेज सचमुच हारे भी थे। परन्तु अन्तमे उनकी जीत हुई।” एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ कहा करते थे - “काठकी बन्दूकमे मेरा विश्वास नहीं।” गांधीजी इस बातमे उनसे सहमत थे। राष्ट्रीय सग्राम ‘काठकी बन्दूको’ से नहीं जीते जा सकते।

इसके विपरीत, गांधीजीने उनसे कहा, गमाल कीजिये कि हर प्रकारकी गुप्तताका निषेध करनेवाली सत्य और अहिंसाकी काम प्रणाली पर चलकर जनताका सारा समूह साहस और निर्भीकताकी निम उचाई तक पहुँच गया है। हम नहीं जानते कि अहिंसा कब काम करती है। परन्तु यह सही है कि अहिंसाका पालन करते हम अपनी प्रकट असफलताओं और पराजयों के बावजूद अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जब कि आतंकवादके परिणाम-स्वरूप हम सदा ही पस्तहिम्मत और कमजोर बने हैं।

उन्होंने गांधीजीसे पूछा आपने 'भारत छोड़ा' आन्दोलनकी अहिंसक विद्रोह बताया था। क्या अहिंसक विद्रोह सत्ता छीननेका कायक्रम नहीं है?

गांधीजीने उत्तर दिया नहीं अहिंसक विद्रोह सत्ता छीननेका कायक्रम नहीं है। वह तो सम्बन्धों कायापलट करनेवाला कायक्रम है जिसका परिणाम सत्ताका गतिपूण हस्तान्तरण होता है।

उन्होंने समझाया यदि जनताका अहिंसात्मक असहयोग इतना पूरा हो कि सरकारी तन्त्र टप हो जाय या मान लीजिये कि विदेशी आक्रमणकी टक्करसे सगठित सरकारें टूट जाने पर सत्ताकी दून्यता उत्पन्न हो जाय, स्वाभाविक रूपमें जनताका संगठन बीचमें आकर सत्ता अपने हाथमें लेगा। परन्तु इससे पहले जनताके सब वर्गोंमें इतना मेल उद्भूतकी शक्ती और एकरसता हो जानी चाहिये और समाज विरोधी तत्त्वा पर इतना नियन्त्रण स्थापित हो जाना चाहिये कि जनताकी सरकार अहिंसाके सिवा और किसी वलका सहारा लिये बिना अपनी आजादको पालन करा सके। वह सरकार कभी दमनका प्रयोग नहीं करेगी। उसके राज्यमें विरोधी विचार रखनेवाला भी पूरी रक्षा की जायगी।

परन्तु जिन्होंने गुप्त प्रवृत्ति का रोमांच अनुभव कर लिया था वे अपने विचार इतनी आसानीसे छोड़नेवाले नहीं थे। उन्होंने दलील दी हम स्वीकार करते हैं कि ताड़ फोड़ और गुप्तता हिंसा है। परन्तु हमने देखा है कि जिसने हमारी गुप्त प्रवृत्ति की शिक्षा पाई है वह उस आदमीकी अपेक्षा सच्ची अहिंसाके अधिक नजदीक आ जाता है जिसे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ हो।

इसके लिए गांधीजीके पास उत्तर तैयार हो था। उन्होंने कहा, आपने जो बात कही वह इसी अर्थमें सही है कि हिंसाका बार बार उपयोग करके ऐसा आदमी गायब उसकी व्ययक्तिकी अनुभव कर होता है। मैं आपसे एक प्रतिप्रश्न पूछता हूँ क्या आप यह भी कहेंगे कि जिसने पापका स्वाद चख लिया है वह उस पापकी अपेक्षा जिसने यह स्वाद नहीं चखा है सदा चारों ओर अधिक निकट है?

तोड़-फोड़ और गुप्तता आदिके कार्यक्रमके बारेमें गांधीजीके विचार प्रकाशित होने पर कांग्रेसियोंके एक वर्गने अप्रसन्नता प्रकट की। एक कार्यकर्त्री वहनने गांधीजीसे कहा . “आपने कही ऐसा कहा था कि आपकी गिरफ्तारीके बाद हमें स्वयं अपने नेता बनना होगा। कार्यसमितिकी अनुपस्थितिमें प्रत्येक पुरुष या स्त्रीको अपने लिए स्वतंत्र रूपसे सोचना था। हमने अपनी बुद्धिके अनुसार काम किया था। आपके हालके उद्गारोंसे हमको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है।”

गांधीजीने उत्तर दिया “मैंने किसीको दोष नहीं दिया। लेकिन जब कोई बात गलत हो तो मुझे कहना ही चाहिये।”

“क्या इससे हमारे कामको हानि नहीं पहुँचेगी ?”

“नहीं, अपनी भूलोंसे हम सीखते हैं। उन्हें सुधार कर हम आगे बढ़ते हैं।”

“कुछ लोग कहते हैं कि ‘यदि अहिंसाका आप ऐसा सकीर्ण अर्थ करते हैं, तो हमें ऐसी अहिंसा नहीं चाहिये। आप इसे हिंसा कहिये या और कुछ नाम दीजिये, तोड़-फोड़ और दूसरी विध्वंसक प्रवृत्तियोंके बिना हम सरकारको उखाड़ नहीं सकते।’”

“ऐसा प्रयत्न सफल नहीं हो सकता, चाहे कुछ समयके लिए वह सफल होता दिखाई दे या सचमुच सफल भी हो जाय। परन्तु मैंने कहा है कि जो लोग मेरी कार्य-पद्धतिमें विश्वास नहीं रखते, वे खुले तौर पर ऐसा कह सकते हैं और हिम्मतके साथ अपने ही उपायोंको आजमा कर देख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या वे अविक सफल हो सकते हैं।”

“हम स्वीकार करते हैं कि लोकमत आपके विचारका बन गया है। ज्ञानपूर्वक या भयके कारण जनता यह अनुभव करने लगी है कि तोड़-फोड़से काम नहीं बनेगा। लेकिन आप प्रत्येक मनुष्यसे पूर्ण होनेकी आशा नहीं रख सकते, जब कि आपकी कार्य-पद्धतिका गूढार्थ यही है।”

“मैं आपके मतसे सहमत हूँ। इसीलिए तो मैंने अपूर्ण मनुष्योंके साथ स्वातंत्र्य-संग्राम आरम्भ किया। लेकिन लोगोंने आवश्यक अहिंसाका विकास हो या न हो, मैं अपने सिद्धान्तोंके साथ समझौता नहीं कर सकता।”

“हमारे लक्ष्य तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचनेका मार्ग कौनसा है ?”

“जो सबसे सीधा मार्ग है, भले ही वह लंबा दिखाई दे।”

“तब आप निकट भविष्यमें स्वाधीनता मिलनेकी आशा नहीं करते ?”

“मैं तो उसके निकटतम भविष्यमें मिलनेकी आशा करता हूँ, यदि मेरा मार्ग अपनाया जाय।”

कायकर्त्री रहन अपनी जान पर डटी रही "तो आप यह चाहते हैं कि हम द्रुढ़ भी हों और घुप भी बंधे रहें?"

"नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने आप पर अत्यन्त द्रुढ़ हों। आप पर क्रोध करनेसे कोई लाभ नहीं होता। आप तो चाहेगा ही। मेरी पद्धति आपको पसन्द न आती है। ता जो पद्धति पसन्द आये उस पर चलिये। लेकिन घुपचाप मत बैठिये।"

हममें इतना साहस नहीं है। आपका विरोध करते हम आगे नहीं बढ़ सकते।

आपको यह साहस अपने पदा करना चाहिये। अनेकें सबेरे हानेने इस साहसके कारण ही मेरे लिए यह माना जाता है कि मैं भारतीय स्वातन्त्र्य भावनाका प्रतिनिधि हूँ। स्वराज्य कमजोराने लिए नहीं होता। यदि आप कहें कि आप मेरी अनुयायिनी हैं जब कि वास्तवमें आप नहीं हैं तो कहा जायगा कि आप धुल्ल ह।

कायकर्त्री निरन्तर हा गइ। गांधीजीने उनका असमजस साह लिया। वे उन्हें आश्चर्य करते हुए बोले फिर भी आप कह सकती हैं हम आपका तक तो नहीं समझते लेकिन आपके अनुभवके सामने मुकने हैं। आप अपने साथी कायकर्ताओंसे कह सकती हैं हम यहां गये थे। उनकी बात हमारे गले नहीं उतरती लेकिन हम गांधीजीको भी अपनी बात समझा नहीं सके। इसलिए हम अनुशासनद्रुढ़ सनिकाकी तरह उनका अनुसरण करेंगे। लेकिन यह रास्ता अगर उन्हें न पड़े, तो उन्हें भी उतने ही खुले तौर पर यह कहनेका अधिकार है महात्माजीने हमसे कह दिया है कि मेरी पद्धति न पड़े तो हम अपनी ही बुद्धिके अनुसार काम कर सकते हैं। यह भी उतना ही सम्मानपूर्ण माग है—शायद अधिक सम्मानपूर्ण हो। तब मैं उनकी रक्षा करूंगा।

औरके राजकुमार अप्पासाहब पन गुप्त कायकर्ताओंकी सलाह और मागदान दे रहे थे। उन्होंने अपनी बुद्धिका गांधीजीके सामने रखी। मैंने लिए मतलब और जहिसा नाति नहीं परन्तु धम है। मैं ऐसे गुप्त कायकर्ताओंकी जानता हूँ, जो मक्कीको भी जान-बूझकर बाट पहचाना नहीं चाहते। उनके रोम राममें दाग्रेम समाया हुआ है। जब वे मर पास आते हैं और मेरी सलाह मांगते हैं तो मुझे उन्हें आशय देना ही पड़ता है। मैं उन्हें गुप्त उपायोंसे विमुक्त करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करते हुए गुप्त मुझे ही गुप्तताका आशय देना पड़ता है। इसलिए मैं चक्करमें पड़ा हुआ हूँ और बड़ा परेशान हूँ।

उसकी फुफकारसे बहुत लोग डर जाते हैं। इसी तरह सरकारने कुचला तो कुछ लोगोको ही है, परन्तु अपना असीम पशुवल दिखाकर उसने वाकी लोगोको भयभीत कर दिया है।”

उनसे पूछा गया, तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि कोई नया सग्राम छेड़नेके अवसरके लिए हमें युद्धके बाद तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? या हमें अपना प्रतिरोध जारी रखना चाहिये?

गांधीजीने उत्तर दिया, “विदेशी सत्ताका प्रतिरोध तो एक क्षणके लिए भी शिथिल नहीं किया जा सकता। उसका उपाय यह है कि हम रचनात्मक कार्य करते रहे और जब कभी गुजाइश हो व्यक्तिगत सविनय आज्ञाभंग करके उसे सहायता पहुँचाये। सविनय आज्ञाभंग बड़ा जबरदस्त हथियार है। परन्तु हरएक मनुष्य उसको नहीं चला सकता। उसके लिए तालीम और आन्तरिक बल चाहिये। उसके प्रयोगके लिए अवसर चाहिये। परन्तु रचनात्मक कार्य तो जो भी करना चाहे उसके लिए हमेशा तैयार है ही। यह तो अहिंसक सैनिककी कवायद है। इसके द्वारा आप ग्रामजनोको आत्म-निर्भरता, स्वावलम्बन और स्वतन्त्रताका अनुभव करा सकते हैं, ताकि वे अपने अधिकारोके लिए खड़े हो सकें। यदि आप रचनात्मक कार्यक्रमको सचमुच सफल बना दें, तो आप सविनय आज्ञाभंगके बिना ही भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।”

कांग्रेस पर पावन्दी लगी हुई थी। देशके कुछ भागोमें पाँचसे अधिक आदमियोंके अनौपचारिक रूपमें इकट्ठे होने पर निषेधाज्ञा लगी हुई थी, कुछ स्थानोमें खादीकी भी मनाही थी। कार्यकर्ताओंने पूछा—ऐसी स्थितिमें कैसे काम किया जाय?

गांधीजीने उन्हें समझाया कि यद्यपि मैंने सामूहिक सविनय आज्ञाभंगका निषेध किया है, फिर भी कांग्रेसकी साधारण प्रवृत्तियोंके बारेमें मनाहीकी आज्ञाएँ हो तो उनको भंग करना चाहिये। “हमें ऐसी आज्ञाओंकी परवाह न करके इसी तरह काम करते रहना चाहिये, मानो वे हैं ही नहीं।” उदाहरणके लिए, मान लीजिये कि आपने सेवाग्राम गाँवकी सफाईका काम हाथमें लिया और सरकारने उसकी मनाही कर दी, तो आप वह काम न छोड़ें। “ऐसा होना चाहिये कि आपके हाथसे झाड़ू छीन लेनेसे पहले उसे आपके हाथ तोड़ने पड़े।” या दूसरा उदाहरण लीजिये। आपको अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहरानेसे कौन रोक सकता है? आपने नहीं फहराया तो इसका कारण इतना ही था कि अपने स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी आपमें शक्ति नहीं रही। “मैं प्रत्येक व्यक्तिका यह धर्म समझता हूँ कि वह अपने स्वाभाविक अधिकारोके लिए लड़े। यह ऐसा धर्म है, जिसे टाला नहीं जा सकता।”

‘जिनमें प्रतिरोध करनेकी इच्छा तो है, परन्तु ऐसा करनेकी शक्ति नहीं है ऐसे लोगोंके लिए आप क्या कहते हैं?’

‘ऐसाकी मेरी सलाह है कि वे शक्ति पदा करनेके साधनके रूपमें रचनात्मक कार्यको अपना ल और बलप्राप्तिके लिए ईश्वरसे प्रार्थना कर।’

“मान लीजिये कि सरकार आपको गिरफ्तार कर ले, तो उस हालतमें सफल होन तक स्वातन्त्र्य-संग्रामकी जारी रखनेके लिए आप क्या कार्य-योजना सुझावेंगे?”

‘अपनी जड़ताको छुड़ कर जिस कामकी मने रूपरत्ना बनाइ ह उस लगनके साथ करते रहिये।’

एक कार्यकर्त्ता पूछा हमारे पिछले संग्राममें यह पाया गया कि सरकारकी पागबिज हिंसान लोगोंको बदलेमें हिंसा करनेके लिए प्रेरित किया था। इस समस्याका क्या हल किया जाय?

गांधीजीने उत्तर दिया यह स्त्रियाका क्षेत्र है। मैं अक्सर बार-बार कह चुका हूँ कि अहिंसा स्त्रियाका जन्मजात गुण है। युग युगसे पुरुषोंको हिंसाकी तालीम मिली है। अहिंसक यत्नके लिए उन्हें अपनेमें स्त्रियाके गुण पदा करने होंगे। सबसे मन अहिंसाको अपनाया है तबसे मैं स्वयं दिनादिन स्त्री यत्नना जा रहा हूँ। स्त्रिया परिवारके लिए त्याग करनेकी आदी तो हूँ। जब उन्हें देखके लिए बलिदान करना सीखना है। मैं सब स्त्रियाको जिनमें करान्पनियोंकी पत्निया भी शामिल हूँ अपनी अहिंसक सनामें भरती होना निमग्न बना हूँ। करोड़पति पति अपन शरणाका घमंड कर सकते हैं, उनमें मैं अपनी पत्नियाका सवाभाका संग और जोड़ूँ।

*

जबान गांधी-नृपान और सरकारी दमन इन तीनोंने मित्र कर बगालक लगाका आत्माका कुचल दिया था। आम लोगोंको लगता था कि उनका काद खराब नहीं रहा। मिर्जापुरमें भी जहाँ लोगान आन्दोलनके गौर किया था व निराशा जनभाव कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ था? इस सराजवा गांधीका विचारण इस प्रकार था ‘उन्होंने ऊँच दर्जेका त्याग शक्ति प्रगट की है परन्तु अपनेमें वह अहिंसा पत्ता नहीं की जो निराशा हाना जाननी है नहीं। मैं अपना व्याख्यावाणी अहिंसाका बात नहीं कर रहा हूँ परन्तु उस व्यावहारिक अहिंसाका बात कर रहा हूँ जिन काप्रमन नातिर रूपमें स्थापन किया है। नातिर ऊँच तर हम नातिर रूपमें मानत हूँ तब तब उनमें प्रति हमारा अनन्य निष्ठा हाना चाहिये। यहाँ उनका आचरणने क्या रहे यह। काद गिराहा जिनमें हिंसाका प्रग किया है और अधिरस अधिर गन्धका मार डालनका काम कर रहे सराजवा

आज्ञा पाकर अपनी हवालातमे रखे हुए युद्धबन्धियोंकी प्राण देकर भी रक्षा करेगा। वह उस आज्ञाका पालन अक्षरशः करेगा और भावनामे भी करेगा। यही कांग्रेसियोने नही किया और इसीलिए उन्हें निराश और पथभ्रष्ट होना पडा। उन्होने आज्ञा-पालन तो किया, परन्तु मनमे चोरी रखकर किया।”

एक कार्यकर्ता बोले, “आपने हमे बताया है कि अहिंसा अत्यन्त ऊँची कोटिका गुण है, इसलिए अत्यन्त ऊँचे लोग ही उसका आचरण कर सकते हैं। तो क्या इसका उपदेश उन्हें दिया जा सकता है, जिन्होने नैतिक साहस और प्रेमकी भावनाका विकास नही किया है?”

“धर्मके रूपमे अहिंसाका पालन कोई भी ऐसा मनुष्य कर सकता है, जो श्रद्धापूर्वक परमेश्वरका अनुसरण करता है। सभीको ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन नही होते, परन्तु अनेकोको श्रद्धापूर्वक ईश्वर पर विश्वास होता है।”

गांधीजीसे फिर पूछा गया, “श्रद्धा न हो तो उसे कैसे प्राप्त किया जाय?”

“उसके लिए तपस्या करके। श्रद्धा तपस्याका फल है, अर्थात् सच्ची इच्छाका और उस इच्छाकी पूर्तिके लिए किये जानेवाले सतत प्रयत्नका फल है।”

दूसरे एक कार्यकर्ताने पूछा, “हमारे संग्रामके परिणामस्वरूप आप ब्रिटिश शासकोके हृदयोमे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन देखते हैं?”

गांधीजीने उत्तर दिया “हमारे यहांके स्थानीय शासकोमे जो परिवर्तन मुझे दिखाई देता है, वह तो बुरा परिवर्तन है। परन्तु ब्रिटिश जनतामे और सारी दुनियाके लोगोमे सच्ची दिशामे परिवर्तन हुआ है; और यह मेरे विचारसे मुख्यतः सत्याग्रहके कारण हुआ है।”

इस कथनके दूसरे भागके बारेमे कार्यकर्ताने मनमे शका थी। अतः गांधीजीने आगे कहा. “आपको यह नही मान लेना चाहिये कि सत्याग्रहकी कला असफल सिद्ध हुई है। दक्षिण अफ्रीकामे समझौतेसे ठीक पहलेकी जनरल स्मट्सकी भापामे और लिनलिथगो या एमेरीकी हालकी भापामे कोई अन्तर नही था। वहा इस बारेमे गरम अफवाहे फैली हुई थी कि दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार सत्याग्रह आंदोलनको कुचल देनेके लिए सख्त कदम उठानेकी बात सोच रही है और फिर अचानक सम्मानपूर्ण समझौता हो गया। इसी तरह यहां भारतमे भी समझौता होकर रहेगा। हा, लोग नितान्त पागल हो जाय तो दूसरी बात है।”

कुछ ठहर कर गांधीजी बोले “अलवत्ता, समझौता और निवटारा तो वोअर-युद्धके अन्तमे भी हुआ था, यद्यपि वोअर लोग पूरी तरह हिंसक थे। परन्तु सोचिये तो, वोअरोको उसकी क्या कीमत चुकानी पडी? उन्होने

जो बलिदान दिया उसका एक अक्षका बलिदान भी हम विसृष्ट अहिंसक ढंगसे देते तो हमारा सग्राम बहुत पहले ही सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता। मुझे स्वतन्त्रता आती दिखाई दे रही है और वह भी सुदूर भविष्यमें नहीं परन्तु हमारी आँखोंके सामने ही। आज हम जो अधिकार दिखाई दे रहा है, वह तो उपाकारसे पहलेका आवश्यक अधिकार है।”

वे भाई इस बातसे सहमत थे कि सत्याग्रहकी कलाम बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है परन्तु उनका विश्वास सत्याग्रहके बहिष्कारवाले अंग पर ही था। उपवास प्रायना आदि उसके आध्यात्मिक भागका साम्राज्यवादिमार्गके हृदय और मन पर कोई असर होता है इसमें उन्हें शक था।

गांधीजीने उनसे प्रश्न किया कि कितने लोगोंने विरोधीका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए उसका पालन किया है? चायद म अकेला ही उसका पालन करनेवाला होऊँगा। म प्रमाण तो नहीं दे सकता लेकिन प्रायनाकी क्षमतामें मेरी अटल श्रद्धा है।

*

दो राष्ट्रीय शालाओंके कुछ शिक्षक सलाह मशविरेके लिए गांधीजीके पास आये। उनकी शालाओंकी सम्पत्ति सरकारने जब्त कर ली थी और वे खुद भी जेलमें हाजिरी ही छूट थे। गांधीजीने उनसे कहा बहुत बार हमारी निष्पक्षताकी तहमें एक मुक्त अनिवार्य भय होता है। सत्याग्रहियोंको अपने निभय धाधरणसे अपने पड़ोसियोंको निभयताकी छूट लगा देनी चाहिये।

शिक्षकोंने पूछा सरकार शालाकी सम्पत्ति लौटानेकी शर्तक तौर पर हम पर प्रतिबन्ध लगाया या माफी मागनेको कह तो हमें क्या करना चाहिये? गांधीजीने उत्तर दिया अवश्य ही आपको ऐसी शर्त स्वीकार नहीं करना चाहिये। परन्तु आपका अपनी बुद्धिक अनुसार कार्य करनेसे क्या डरना चाहिये? इस मामलेमें मुझसे परामर्श करनेकी जरूरत क्या होना चाहिये? मनुष्यका जो सत्य प्रतीति है उसका अनुसार उस चलना चाहिये और विनाश रचना चाहिये कि परम सत्यकी शक्ति यही एक माग है। अनिवार्य और अनिर्णय बहुधा मानसिक आलस्यके चिह्न होते हैं। मूल सब करते हैं परन्तु मूल करनेसे डरने निष्क्रियता नहीं बढ़ना चाहिये। जहाँ गतान कहा है सत्यात्मा विनश्यति।

गांधीजी आगे बढ़ कर आगे रमा था कि भारत छोड़ो' मसाम आजादीका लड़ाईका आखिरा मजिल होगा। परन्तु ऐसा नहीं लगता। लग अहिंसाके सन्देशका हजम नहीं कर पाये। जब म जानता था कि लगान अहिंसाके मन्त्रका पूरा तरह पचाया नहीं है, तो फिर मन आगे बढ़ा ही

क्यों किया ? “मेरा उत्तर यह है कि अहिंसामे और ईश्वरमे रही मेरी श्रद्धाने ही मुझे यह आदोलन आरम्भ करनेकी प्रेरणा दी। कर्म मेरा ध्यानमत्र है। फलकी मुझे चिन्ता नहीं होती। भगवानने जो साधन मुझे सौंपे हैं, उन्हीको लेकर मुझे काम करना पड़ता है। मैं अपने लिए कोई नई सृष्टि नहीं रच सकता। मैं करोड़ों मूक लोगोंके लिए जी रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वे मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आशाका त्याग किये बिना कार्य कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अन्तमे सब ठीक हो जायगा; परन्तु हमें अग्नि-परीक्षामे से तो गुजरना ही होगा।”

*

कार्यकर्ताओकी एक और मडलीसे गांधीजीने कहा : “जो लोग सोचते हैं कि करनेके लिए कुछ नहीं है, वे मुझे नहीं जानते। जो लोग यह खयाल करते हैं कि चरखा चलानेके सिवा और कुछ करनेको नहीं है, वे भी मुझे नहीं पहचानते। चरखा तो है ही। परन्तु उसके अलावा मैंने देशके सामने एक निश्चित कार्यक्रम रखा है। आपको कांग्रेस महासमितिके समक्ष दिया हुआ मेरा ८ अगस्तवाला भाषण दुबारा पढ़ कर अपनी स्मृति ताजी कर लेनी चाहिये।”^१

९ अगस्त — ‘भारत छोड़ो’ दिवसकी वर्षगांठ नजदीक आ रही थी। उसे कैसे मनाये ? अधिकारी उसके मनानेमे बाधा डाले तो क्या किया जाय ? गांधीजीकी सलाह स्पष्ट थी : कोई उग्र कार्यक्रम उस दिन नहीं होना चाहिये। चुने हुए लोग ही उसमें भाग लें। अधिकारियोंके सारे उचित भय दूर करनेकी पूरी सावधानी रखी जाय और उत्तेजनाके लिए उन्हें कोई कारण न दिया जाय। परन्तु किसी भी कारणसे ९ अगस्तका दिन मनाना छोड़ा न जाय। अगर व्यक्तिकी हैसियतसे भी हम शासनकी अन्यायपूर्ण आज्ञाओका नम्रतापूर्वक प्रतिरोध करनेका अपना अधिकार छोड़ दे, तो सत्याग्रहकी दीक्षा लेकर देशने पिछले २५ वर्षोंमे जो सबक सीखा है वह सब व्यर्थ हो जायगा। इसलिए मैं सब खतरे मोल ले लूंगा, परन्तु आगामी ९ अगस्तका दिन प्रतीक रूपमे मनानेका विचार त्यागनेकी सलाह नहीं दूंगा।

गांधीजीकी सलाहके अनुसार वम्बईके २५ नागरिकोंने वम्बईके पुलिस कमिश्नरको ९ अगस्तसे एक सप्ताह पहले यह सूचना भेजी कि चौपाटीके मैदानमे महान देशभक्त स्व० लोकमान्य तिलककी मूर्तिके सामने वे पाच मिनट तक मौन प्रार्थना करेंगे और झंडाभिवादनका गीत गाकर बिखर जायेंगे। उन्होंने यह विधि पूरी करनेकी अनुमति मागी। इस विचारसे कि भीड़ इकट्ठी न हो, आम जनताके लिए समय और स्थानकी घोषणा नहीं की गई। हा, पुलिस अधिकारियोंको वाक्यायदा सूचना दे दी गई, ताकि वे

अपनी जरूरी तयारिया कर सक। ममारोहक एक दिन पहले गांधीजीने एक वक्तव्य निकाला, जिसमें कहा गया था कि 'यदि इस असाधारण घोरज और सावधानीकी भी कद न की गई और अधिकारियाने नागरिक अधिकारोंके सीध-मादे मार्केतिक प्रयोगमें भी स्वस्थता क्रिया, तो सारा दाप अधिकारियाना होगा।'

गांधीजी तो महिला सत्याग्रहियोंको ही भजना पसंद करते क्योंकि स्त्रिया अहिंसाकी प्रतीक हैं। परन्तु व्यवस्था बदलनेके लिए समय नहा रह गया था। पुलिस अधिकारियाने इजाजत नहीं दी। ९ अगस्तके प्रातःकालकी गतिमें भाते पांच बजे २५ सत्याग्रही लोकमाय तिलककी मूर्तिके सामने प्रायना करने और यज्ञाभिवादनका गान करनेके लिए पांच पांचकी टोलियामें जा रहे थे उस समय वे गिरफ्तार कर लिए गए।

मार्केतिक सत्याग्रह एक स्थान तक ही सामिन रहा और सारा देश उसे लक्ष्यता रहा। इससे सत्याग्रहकी वाय पद्धतिका ऐसा प्रदर्शन हुआ, जो हिंसाकी शक्तियोंका बोलबाला होने पर अत्यन्त असरकारी सिद्ध होता है।

जब बम्बईन यह प्रतीकात्मक कार्य किया, तब सारे देशका ध्यान और सहानुभूति उसी पर केन्द्रित रही। अनुशासनरुद्ध समयन दमनका धारको कुठित कर दिया और उस प्रतीकात्मक कार्यमें लाया आदमियोंके मानसिक रूपमें सम्मिलित होनेसे ऐसा नतिक बल उत्पन्न हुआ, जो यदि जनताकी सहानुभूति और उसका ध्यान सारे देशन छुटपुट प्रदान करनेमें नष्ट कर दिया जाता तो उत्पन्न नहीं हो पाता।

इसके बाद जानेवाले स्वाधीनता दिवस पर" (२९ जनवरी १९४५ को) लगभग २५० गिर्जाघरों, जो वन गांधीर थम गिरिमें सेवाग्रामन तालीम पा रहे थे और सेवाग्रामकी विविध रचनात्मक संस्थाओंके सदस्योंने सेवाग्राम गांवकी सफाईका कार्यक्रम हायम लिया। वे दा दाका कतारमें टाकरी वाली और छाड़ लेकर अपने काम पर जा रहे थे कि पुलिसन उन्हें रोक दिया। उनमें कहा गया कि वे कतार तोड़ दें ता ही आगे बढ़ सकते हैं। इस परिस्थितिमें यदि वे चुक जात तो उनकी अहिंसा निरी फायरता मिट होती। पर उन्होंने कतार तोड़नेमें इनकार कर दिया और पुलिसता घरा तोड़नेका कोर्ण भी नहीं की व सब जमीन पर बैठ गए। अंतमें पुलिसको चुकना पड़ा और निश्चित कार्यक्रम पूरा किया गया। ग्रामकी प्रायना-सगामें गांधीजीने इस घटना पर अपन विचार प्रकट करते हुए कहा यदि वे लोग शोचमें आ जात और पुलिसके घरका तान्त्रिक प्रयत्न करने ता पुलिसको गांवद गोली चमना पडती। किन्तु स्वयं मुक्ताक गोरवपूण और मजबूत खयर सामन पुलिस हथियार बजार हा

गये। स्वयंसेवकों ने न तो गोली चलाने के लिए पुलिसको उत्तेजित किया और न वे विचलित हुए। उनके लिए सच्ची सत्ता उनकी अन्तरात्माका आदेश था। मैं इसीको ईश्वर या सत्य कहूँगा। इस छोटीसी घटनामें हमारे सारे स्वातंत्र्य-संग्रामका सार आ जाता है। तिलक महाराजने हमें यह मंत्र दिया कि “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” मैंने उसमें उसका उत्तरार्द्ध जोड़कर उसे पूरा कर दिया है। वह उत्तरार्द्ध यह है “उसका उपाय सत्य और अहिंसा है।” यह उपाय करोड़ों आदमियोंके लिए तभी संभव है, जब वे रचनात्मक कार्य करें। रचनात्मक कार्य और सविनय आज्ञा-भंगके मेलसे हम विजय पर विजय प्राप्त करते आ रहे हैं। यदि आप अपनी सफलता पर गर्व करेंगे, तो आपका गर्व ही आपका विनाश सिद्ध होगा। नम्रता सत्याग्रहीका विशिष्ट लक्षण है।

३

भारतीय साम्यवादी गांधीजीके रिहा होने पर उनका स्वागत करनेमें किसीसे पीछे नहीं रहे। वैसे, गांधीजी जिस ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पर अब भी अटल थे, उसके प्रति साम्यवादियोंका खैया खुले विरोधका था। उनके दल पर उस समय तक प्रतिबन्ध लगा हुआ था जब तक रूस अपना पक्ष बदल कर मित्रराष्ट्रोंके साथ नहीं जुड़ गया। १९४१ में रूस पर नाजी आक्रमण होनेके बाद साम्यवादियोंने यह घोषणा की कि जिस युद्धकी अब तक वे ‘साम्राज्यवादी युद्ध’ कह कर निन्दा करते थे वह अब ‘जनताका युद्ध’ हो गया है। उन परसे प्रतिबन्ध हटा लिया गया और उनके तथा ब्रिटिश अधिकारियोंके बीच अस्थायी संधि हो गई। उसके बाद उन्होंने ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलनको विफल करनेके लिए अपनी सारी शक्तिका उपयोग किया। परिणामस्वरूप सामान्यतः जनतामें और विशेषतः कांग्रेसियोंमें वे बदनाम हो गये थे।

गांधीजीकी रिहाईके बाद साम्यवादी दलके महामंत्री पी० सी० जोशीने उन्हें लिखा कि अपने दलकी ‘नीति’ का आपके सामने ‘स्पष्टीकरण’ करके मुझे बड़ी खुशी होगी। वे गांधीजीसे मिले। उसके बाद दोनोंके बीच लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ। गांधीजीने उनके दलके विरुद्ध जो भी शिकायतें आई थी वे सब उन्हें बताईं और कुछ प्रश्न अपनी ओरसे भी किये।^१ उत्तरमें जोशीने लम्बी सफाई भेजी। गांधीजीने कुछ मुद्दों पर उस स्पष्टीकरणको स्वीकार कर लिया, लेकिन ‘जनताका युद्ध’ वाली बात उनके गले नहीं उतरी

मेरा यह कहना है कि ‘जनताका युद्ध’ शीर्षक भारी गलतफहमी पैदा करनेवाला है। मित्रराष्ट्रोंके साथ रूसके सीमित गठ-बन्धनसे

पहले नाजी गुटक विरुद्ध जो एन साम्राज्यवादी युद्ध था वह कल्पनाकी रितनी ही साचताम कर ता नी जनताके युद्धमें नही बदल सकता ।

भर लिए आपन इस तर्कका उत्तर देना निश्चय है कि 'इस युद्धने दुनियाका दो छावनियामें बाट दिया है।' दानामें स किसीकी भी दिनामें स नावको क्या न ले जाऊ मरी नाव ता डूबन ही वाली ह । इसलिए मुझे ता मणधारमे ही रहना । आपक नाम यह पत्र तयार करते समय मने आपक तर्कको बार बार पढा है । उसका प्रत्यक्ष परा मुझे खटकता है क्याकि मुझ उसमें सत्यका अभाव दीखता है । "

अपने बाकीक प्रश्नाक उत्तराम नी गांधीजीको सन्तोष नही हुआ था 'जय प्रश्नाके आपक उत्तराक विषयमें स कोई निश्चित उत्तर नही द सकता । यदि स पूर्वाग्रहास मुक्त होता तो मुझ आपक उत्तर स्वीकार कर लेनेमें सकोष न होता । परन्तु मेरी कठिनाई वास्तविक है ।

जब स स्वीकार करता हू कि मुझमें पूर्वाग्रह ह तो मेरा आपस यह अनुरोध है कि आप मेरे प्रति धीरज रखे और अधिकतम अधिक अच्छे ढंगसे मेरे पूर्वाग्रह दूर कर दें । स आपको आश्वासन दता हू कि मने अपन पूर्वाग्रहाक जाधार पर काइ काम नहा किया है और न आगे करूंगा जब तक कि मेरे पूर्वाग्रह पक्के होकर दृढ विश्वासका रूप न ले ल । "

साम्यवादियोने इस विधान पर नी रोष प्रगट किया कि वे कांग्रेसमें भीतरमें ताट-फाट करनेकी कोशिश कर रहे थ । हमारे लिए कांग्रेस सगठनमें अपने पाव फलानेकी नीति अपनानेका कोई प्रश्न ही नही है । जबस दलके रूपमें हमारा जन्म हुआ तभीसे हम कांग्रेसमें रह ह । " " बेशक साम्यवादी कांग्रेसमें थे फिर भी भीतरस कांग्रेसमें तोड़-फोड़ करना — जमा कि अपने विविध निबन्धा मे उन्हान प्रतिपादन किया था — उनको नीतिका ध्रुवपन रहा था । य निबन्ध उनक दलके सन्स्थामें समय समय पर गुप्त रूपमें बाटे गये थे और उन्हें ऐसी सलाह दी गई थी कि वे कांग्रेसके भीतर एक गुट बनाकर काम कर और हर सभव उपायसे कांग्रेसकी नीतियाको निष्फल बनाय ।

साम्यवादी दलके महामन्त्रान गांधीजीका दोना पक्षाके एम हिन्दियास साम्यवाद्याक बारेमें उनका मत पूछ लेना कहा जिनके लिए गांधीजीका आदर था और जो अवश्य ही साम्यवादी दलका इन सब आरोपास मुक्तिरा प्रमाणपत्र द दत । गांधीजीने उत्तर दिया उनका जारम किसी नी प्रकारका सामान्य आश्वासन मिन्नस भर पास जा प्रबल प्रमाण जाय हैं वे भिट नहा सकन । स आपमें अनुरोध करूंगा कि इन मार प्रमाणाका क्वच पूर्वाग्रह कह कर आप टाल न दीजिय । " गांधीजीन अपन पत्रक अन्तमें यह प्रार्थना की

मेरा अनुरोध है कि आप अपने आलोचको पर रोप न करे। . . यदि उनकी आलोचनाका हेतु बुरा हो, तो आपके रोपके लिए उचित कारण होगा। . . अन्तमे विश्वास रखिये . . कि मैंने अपने लिए और सारे देशके लिए जो मार्ग निर्धारित कर लिया है, उसके अनुसार स्वाधीनताकी लड़ाई लड़नेमे मैं आप सबकी सेवाओका उपयोग करना चाहता हू। और यदि मुझे विश्वास हो जायगा कि . . आपकी पद्धति सही है, तो मुझे आपके पक्षमे आ जाना अच्छा लगेगा। और फिर मैं आपकी सेनामे एक सिपाहीकी तरह भरती होकर सच्चे हृदय और प्रसन्नताके साथ एक उम्मीदवारकी तरह सेवा करूंगा।

इसके उत्तरमे गांधीजीको यह नमूनेका पत्र मिला “यदि मेरे अपने पिताने वही लिखा होता जो आपने मुझे लिखा है, तो मैं उनके पत्रका उत्तर कभी न देता और मैं उनसे फिर कभी मिलने न जाता। लेकिन मैं आपको लिख रहा हू, क्योंकि आप राष्ट्रके पिता हैं। . . मैं जानता हू कि आपका आशय ऐसा नहीं है। परन्तु हमारे विचारोके वारेमे आपका अज्ञान और हमारे दलके वारेमे आपके पूर्वाग्रह इतने बड़े हैं कि आप क्या लिखते हैं इसका भी आपको भान नहीं है। . . मैं आपके साथ राजनीतिक प्रश्नोकी चर्चा तभी करूंगा जब आप यह महसूस कर लेंगे कि अब आपके पूर्वाग्रह बाकी नहीं रहे। ” १०

परन्तु गांधीजीके लिखनेका कोई कारण था तो सिर्फ यही कि उनके मनमे पूर्वाग्रह थे और उन्हें वे दूर कराना चाहते थे। साम्यवादी दलके महामंत्रीके पत्रमे आगे कहा गया था “हम बहुत सोचते रहे हैं कि आप हमारे इतने खिलाफ क्यों हैं। उसकी जड़ यह है कि आपने साम्यवादको गलत समझ रखा है। आप बुनियादी तौर पर एक धार्मिक पुरुष हैं और आपकी एक नैतिक आचार-सहिता है। आपने अपने राजनीतिक कार्यके साथ अपनी बुनियादी धार्मिक मान्यताको सम्बद्ध कर दिया है। आपकी मान्यता यह मालूम होती है कि साम्यवादका अर्थ है . ‘उद्देश्य अच्छा होना चाहिये, साधन कैसे भी हो।’ हमारे विरुद्ध यह नारा अब बहुत पुराना पड़ गया है। . हम साम्यवादी अत्यन्त ‘धार्मिक’ हैं, यद्यपि हम किसी धर्मके अनुयायी होनेका दावा नहीं करते।”

साम्यवादी दलके महामंत्री इसके बाद रोपमे आकर लिखते हैं . “क्या आपने कभी कांग्रेस महासमितिके ऐतिहासिक अगस्त अधिवेशनमे साम्यवादी प्रतिनिधियों द्वारा कहे गये शब्दोको याद रखनेकी परवाह की है? उन्होंने आपसे क्या करनेकी याचना की थी? यही न कि प्रस्तावका क्रियात्मक भाग निकाल कर उसके स्थानमे आत्म-निर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार करनेकी और

लीगके साथ तुरन्त संधिवार्ता करनेकी बात रखी जाय? वस्तुतः जब आपन वही बात की है।" (सितम्बर १९४४ में गांधीजी जिनास मिले व उसका उल्लेख यहां है।)

य दोनों बातें एक-दूसरासे उतनी ही भिन्न थी जितना गंधसे घाड़ा भिन्न होता है। साम्यवादियांके लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता विश्व पर साम्यवादका सर्वोपरि सत्ता स्थापित करनेके सम्यग्राम एक मजिल मात्र थी। उनकी एक मात्र चिन्ता यह थी कि रूसके अनुजाकी हारके लिए भारतके सब साधन तुरन्त उपयोगमें लाये जाय। इसलिए वे यह रखनेको बहुत उत्सुक थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर मिल कर अपने आपका स्वच्छास वल्लिदान करनेका तयार हो जाये और जल्दत हो तो भारतका भी वल्लिदान कर दें। और ऐसा वे इसलिए कर कि रूस जीवित रहे क्योंकि वही उनकी सच्ची मातृभूमि था। उनका नारा यह था कि मित्रराष्ट्रोंके युद्ध प्रयत्नमें बिना किसी शर्तके हर प्रकारसे सहायता दी जाय—न कि सिर्फ उसका नतिक समयन किया जाय। गांधीजी मित्रराष्ट्रोंका नतिक समयन करनेकी बात कहते थे। मित्रराष्ट्रोंके युद्ध प्रयत्नका नतिक समयन करनेके गांधीजीके प्रस्तावके पीछे यह मान्यता थी कि मित्रराष्ट्रोंके घ्ययके मूलमें नतिक निष्ठा है और वह भारत तथा विश्वकी अन्य पराधीन प्रजाओंके लिए लाभ दिया जायगा। परन्तु रूसका विजयका सर्वोपरि ध्येय सिद्ध हो तब तक साम्यवादियां लिए नतिक सिद्धान्तका जभाव किसी भी तरह बाधन नही होता था। बशक, ब्रिटिश साम्राज्यवादका वे भी समझार करना चाहते थे और इसलिए भारतका ब्रिटिश नियंत्रणसे मुक्त करनेके इच्छुक थे। लेकिन जहां गांधीजी किसी समा व्यवस्थामें सहमत नही हो सकते थे जिसमें भारतीय परतारों केतरा हा परा साम्यवादियांका उमक दूटनका कोई डर नही था। "इसके विपरीत, यदि एकतामें सहन और जराजबजतामें भारतमें या मसालमें साम्यवादका फलानेके लिए परिस्थितियां अधिक अनुकूल हाना हा तो इस स्थितिवा में हृदयमें सहन है।

जागतिक पत्रका जाखिरा था यह था आपका उन प्रचारक सम्बंधमें ना मरा बातका नरामा नही हाना जा किमा ना सम्य समानम स्थाकार कर लिय जा हा। आप भर और हमारे रख साथ रहा व्यवहार करने हा जा जबत आपका और आपका साथ रहने हा।

गांधीजी साम्यवादियांके तार-तारका ताल ना नही कर सकते थे। उन्हा उतर दिया ना नायाम आकरा या दुसरा इमके लिए म भामा पाहता हा। भले सब कुछ हृदयका साथ बाबनाम लिया था। म जन गुमाह ना प्रण ना करे ना आपका ताल निरत नही जा सकता। मन ता

यह आशा रखी थी कि मेरे मित्रतापूर्ण रख और स्पष्टवादिताका आदर किया जायगा।” ११

साम्यवादियोंने सुझाया कि उनके विरुद्ध जो भी आरोप है, उनकी जाच एक पंच द्वारा करा ली जाय। इसके लिए उन्होंने नाम भी दिये। गांधीजीने उनमें से एक श्री भूलाभाई देसाईके पास वे सब प्रमाण भेज दिये, जो उनके पास आये थे। भूलाभाई उस समय बहुत कार्यव्यस्त थे। उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता था। इससे साम्यवादी अवीर हो गये और विलम्बकी शिकायत करने लगे। अन्तमें गांधीजीने उन्हें सन्देश भेजा

मैं भूलाभाईसे जल्दी नहीं करा सकता। वे जिस दिन चाहे उस दिन अपनी राय दे सकते हैं। मुझे अदेशा यही है कि वह कोई पंच-फैसला नहीं होगा। वह मेरे पासके कागजात पर एक प्रसिद्ध धाराशास्त्रीका मत होगा। मैं जल्दीमें कोई निर्णय नहीं बनाना चाहता। अनेक ईमानदार कांग्रेसी मेरे पास आये या उन्होंने मुझे लिखा कि साम्यवादियोंका इसके सिवा कोई सिद्धान्त नहीं कि उनका दल जीवित रहे और किसी भी रीतिसे वे अपने विरोधियोंको खतम करे। मैं तो इस प्रमाणके आधार पर भी कोई मत नहीं बनाने-वाला हूँ। मैं किसी राजनीतिक दलके खिलाफ निर्णय नहीं देना चाहता।” १०

दक्षिण भारतके एक कांग्रेसीके प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने लिखा “साम्यवादियोंको कांग्रेसकी सदस्यतासे वहिष्कृत नहीं किया जा सकता। जो कांग्रेसके लक्ष्यको स्वीकार करे और सदस्यताकी फीस दे, वे कांग्रेसके सदस्य हो सकते हैं। सविधान ऐसा कहता है। . चुनाव द्वारा रची जानेवाली समितियोंके बारेमें मैं यही कह सकता हूँ कि लोग चाहेगे तो उन्हें चुनेंगे। साम्यवादी होनेके नाते उनके साथ न तो कोई विशेष व्यवहार किया जा सकता है और न उनके खिलाफ कार्रवाई ही की जा सकती है। जिन व्यक्तियोंने कांग्रेसके अनुशासनके विरुद्ध काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।”

जून १९४५ में कांग्रेस कार्यसमिति जेलसे मुक्त हुई उसके बाद उसने एक उपसमिति नियुक्त की, जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पंडित गोविन्दवल्लभ पंत थे। इसका काम साम्यवादी दलके कांग्रेसी सदस्योंके विरुद्ध लगाये गये अनुशासनहीनताके अभियोगकी जाच करना था। इस समितिने भूलाभाईके इस निर्णय पर ध्यान दिया था कि “यह निश्चित रूपसे मालूम होता है कि ९ अगस्त (१९४२) के बाद साम्यवादी दलके विचार और उसका रवैया कांग्रेसके विचारों और उसकी नीतिके विरुद्ध प्रचार करनेका रहा है।” सारे प्रमाणोंको देख लेनेके बाद समितिने अपना यह निर्णय दिया कि

कांग्रेसमें साम्यवादी दलके सदस्योंके विरुद्ध प्रबल प्राथमिक अभियोग सिद्ध करनेके लिए पचास प्रमाण हैं। ऐसे समय जब कि देश जातक राज्यों अग्नि-परीक्षाम से गुजर रहा था और काग्रम जीवन-भरणके सग्राम लगे हुए थे कोई भी संगठन — जिसका कांग्रेसक साथ सम्बंध हो — अनुशासनक साधारण नियमोंका हनन कर बिना ऐसी विरोधी प्रवृत्तियोंमें नाग नहा ल सकता था। समितिने साम्यवादियोंको अपनी स्थितिकी औचित्य सिद्ध करनेका आदेश दिया और उनसे उत्तर मागा कि उनके विरुद्ध अनुशासनका कारबाई क्या न की जाय। जपन स्वभावक अनुसार साम्यवादियोंने अपने विरुद्ध लगाये गये अभियोगोंका उत्तर देन और अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेका अपेक्षा कांग्रेस पर अभियोग लगाये। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसका मजबूर होकर उनके विरुद्ध अनुशासनका कारबाई करनी पड़ी।

गांधीजी एक और ता साम्यवादियोंका उनके गलत सिद्धान्तोंके विमुक्त करनेकी कोशिश करते रहे और दूसरा और उनका साथ व्यक्तिगत सहानुभूति प्रकट करनेका प्रयत्न भी करते रहे। उन्होंने उड़ीसाके एक कांग्रेस नेतासे कहा 'यदि मुझे कोई प्रामाणिक साम्यवादी मिल जाय और वह मेरे साथ सहयोग करे तो उसे मैं स्वीकार कर लूँगा।' गांधीजीकी यह बात सफल नहीं हुई परन्तु उन्होंने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं। साम्यवादी भी उनमें दूर नहीं भाग सके।

४

बाराबासरा जिलामें गांधीजीके मनमें जगात बनानेवाली यह भावना पैदा होने लगी थी कि हिंसेमें विश्वास करनेवाला तो अपने दुःख मशामत दिनामें अच्छा काम करके दिखाया था परन्तु जो लोग हिंसाका धर्म माननेवाले दावा करते थे उनका लिए पाप यह बात नहीं कहा जा सकती।

बंगाल पहुँच देशका सामान्य जनतामें अहिंसक गति पना करनेके लिए गांधीजीने बड़े रचनात्मक प्रवृत्तियों आरम्भ की थी। उनमें मुख्य थे वे गंध वताई और हाथ-बुनाई कानून और व्यवहारेमें अस्पृश्यता निवारण मतप्रसार तथा मत प्रमाणाधिक पुनर्स्थापन द्वारा गांधीजी नर-आपत्तियों मार और बुनियादी शिक्षा। इन प्रवृत्तियोंका समर्थन करके लिए उन्होंने अहिंसक नागरिक असहयोग हरिजन-सुधार-समिति अहिंसक नागरिक प्रमाणाधिक और हिंसात्मक नागरिक संप्रदाय निर्माण किया था।

अहिंसक नागरिक असहयोग के नागरिक बुनियादी शिक्षा — गंध वताई और हाथ-बुनाई पुनर्स्थापन प्रकट करके उनका विकास करना था। ये उपाय दिन-प्रतिदिन प्रयत्न कारण परन्तु सबसे ज्यादा शिक्षा नागरिक

आरम्भ-कालमें 'राजनीतिक अन्याय' के कारण नष्ट हो गये थे। इनके ह्रास और पतनकी कहानी भारतमें ब्रिटिश सत्ताके आगमनके इतिहासके साथ इतनी गहरी गुथी हुई है कि एकके वर्णनमें दूसरेका वर्णन अपने आप आ जाता है। इसी कारण इनका पुनरुत्थान भारतके स्वातन्त्र्य-संग्रामका साधन और प्रतीक बन गया।

संगठनकी दृष्टिसे, अखिल भारत चरखा-संघ "ससारकी सबसे बड़ी स्वेच्छामूलक सहकारी समिति" थी, जिसकी पूजी लगभग दस लाख रुपयेकी और खादीका उत्पादन १२,००२,४३० रुपयेका था।^{३१} इसमें एक समान उद्देश्यमें रत ३,०२४,३९१ कातनेवाले और ३५४,२५७ अन्य कारीगर काम करते थे। वे १५,०१० भारतीय ग्रामोंमें फैले हुए थे। इस संस्थाके जीवनके पहले १८ वर्षोंमें इसके द्वारा मजदूरीके रूपमें ४६,०३०,०८१ रुपये वाटे गये थे।

चरखा-संघ कई मजिलोंमें से गुजर चुका था। पहली मजिलमें आम जनतामें जागृति और विदेशी कपड़ेके बहिष्कार पर जोर था। दूसरीमें समुचित अल्पतम निर्वाह-वेतनका सिद्धान्त आरम्भ करके सामाजिक न्यायके आदर्शकी पूर्ति पर भार दिया गया था। पहली मजिलमें इस प्रयोगको असाधारण सफलता मिली और आखिरी मजिलमें सीमित सफलता मिली।

'भारत छोड़ो' संग्रामके दिनोंमें दमनका मुख्य प्रहार समस्त रचनात्मक संस्थाओं पर हुआ था। जब गांधीजी जेलसे निकले तब भी इन संस्थाओंके घाव भरे नहीं थे।

गांधीजीको यह आशा थी कि उनके द्वारा रची हुई ये संस्थाएँ वीरोकी अहिंसाका उदाहरण प्रस्तुत करके लोगोंके उत्साहको सही दिशामें मोड़ेगी और सरकारी दमनका विष उतार सकेगी। वे ऐसा करनेमें सफल होती तो निराशा और पराजयकी भावनाके स्थान पर प्रत्येक भारतीयके हृदयमें नवीन श्रद्धा और नवीन आशाका संचार होता। लेकिन हुआ यह कि वे स्वयं सरकारी दमनकी शिकार हो गईं। गांधीजीको जब यह पता लगा तो वे बहुत अशान्त हो गये

मेरी नजरबन्दीके दिनोंमें मैंने चरखे पर और चरखा-संघ पर गहरा विचार किया है। मेरी समझमें यह आया है कि सरकार चाहे तो चरखा-संघको तोड़ सकती है। मैं सरकारकी दया पर जीना नहीं चाहता। मुझे ईश्वरके सिवा अन्य किसीकी दयाकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपने आपसे पूछा कि ऐसी हालतमें क्या यह उत्तम न होगा कि चरखा-संघको वन्द करके उसकी पूजीको ग्रामीणोंमें बांट दिया जाय ?^{३२}

इसमें दाप न तो आदताना था, न आम लागाना था। चरखा-मथ अपन उद्देश्यमें अमफल रहा इसका कारण यह था कि उमन एवं अनिमित्त वद्वित सम्भाव रूपमें काम किया था।

मन जागा रगी थी कि सघन द्वारा हमारा सदा दंगर प्रत्यक्ष गानमें और प्रत्यक्ष घरमें पहुँच सकेंगा और उमक जरिय हम दुनियाका यह लिया सर्वेण कि चरखा आमार पर अहिंसक समाज कम रचा जा सकता है। परन्तु प्रत्यक्ष घरको तो छाड गीजिय, घरका प्रत्यक्ष गावम भी अभी तक नही पहुँच पाया है। यदि चरखा सान लाख गावामें प्रवण कर जाता तो दुनियाकी बाई गक्ति उन कुचल नही सकती थी। सरकार बरोडा स्त्री-मुख्याको जलमें नही भज सकती और न वह उन्ह मनीमनताम भून सकती है। अगर सरकार ४० कराडमें स १ कराड लोगको भी मार जालती, तो भी हमें अपन लक्ष्यकी तरफ बढनस वह राक नही पाती। बल्कि उसस हमारी आग बढनेकी गति अधिक तेज हुई होता।^{११}

और फिर चरखा-सघन खादीका ज्यादातर आर्थिक प्रवृत्ति ही समझा था परन्तु गांधीजीन उमका वल्पना अहिंसाके प्रतीकके रूपमें की जा। सघक कायकनाश्रान खादी-कायक सम्बन्धम उत्पादनकी मात्राका या या कहिये कि व्यापारका विचार बहुत ज्यादा रखा था। परिणाम यह हुआ कि खादीन आर्थिक कण्ट निवारणके कायनमक तौर पर तो सब जागाए पूरी कर दी परन्तु अहिंसाके प्रतीकके रूपम उसका महत्त्व कुछ पीछे पड गया।

इसमें दाप खादीका नही परन्तु उन लोगका था, जो उसका काय कर रहे थे। उन्होंने खादीक उच्चतर मितनकी भावना अपनम पदा नहा की और अहिंसाके केन्द्रीय सत्यका अपने जावनमें उन्होंने अपूण रूपम ही साक्षात्कार किया। इसलिए वे जनतामें बीराकी अहिंसाका सचार नहा कर सके। अब उन्हें अपन कदम वापस गीटाने थे। भविष्यम उन्ह खादीकी सफलता उसकी उत्पत्ति और विनीक आकडाके आधार पर जयवा खादी पहननवाले लोगोकी सत्याक आधार पर नही परन्तु उन स्त्री-मुख्योकी सत्यासे आकनी चाहिये, जिह अपने ही प्रयत्नसे और अहिंसा स्वावलम्बन तथा आत्म निभरताके स्पष्ट नानके साथ अपना कपडा स्वयं तयार करना सिखाया जा सके। साथ ही खादी-कायको एक अलग आर्थिक प्रवृत्तिके रूपमें न चला कर ग्रामीण जीवनकी ममग्र जजरित अर्थ-व्यवस्थाको पुनर्जीवित करनके एक साधनके रूपम चलाना चाहिये। इसके लिए एक विनाय प्रकारकी उच्च शक्ति रखनवा नय कायसर्नाशका आवश्यकता होगी। उह हर प्रकारकी कुशलता सिद्ध करनी होगी और गीताक स्थितप्रज्ञका आदग अपन जीवनमें उतारना होगा।

वहुतोंने चरखेको सिर्फ इसलिए अपनाया था कि गांधीजीमें उनकी श्रद्धा थी। गांधीजी चाहते थे कि इस श्रद्धाके साथ ज्ञानका सम्बन्ध हो, जिससे वह किसी भी प्रकारके आक्रमणका सामना कर सके।

ज्ञान पर आधारित श्रद्धासे बुद्धि तीक्ष्ण होती है। यदि हम अहिंसाकी शक्ति और क्षमताको समझ सके और उसमें गहरी और स्थायी श्रद्धा पैदा कर ले, तो हम सारे ससारके समक्ष प्रमाणित कर देंगे कि अहिंसा सबसे बड़ी सजीव शक्ति है। अहिंसाके प्रभावमें आनेवाले किसी भी व्यक्तिके लिए निष्क्रिय अथवा जड़ रहना उतना ही असंभव है, जितना कि प्रकाशकी उपस्थितिमें अंधेरेका टिकना। इसलिए यदि चरखा-संघको उससे रखी जानेवाली आशा पूरी करनी हो, तो उसके हरएक कार्यकर्ताको अहिंसाका जीता-जागता प्रतिनिधि बनना चाहिये। उसके प्रत्येक कार्यमें अहिंसाका दर्शन होना चाहिये। उसका शरीर स्वस्थ और मन स्वच्छ होना चाहिये। और यदि वह अपने जीवनको ऐसा व्यवस्थित रूप दे सके, तो ग्रामवासी बिना किसी कठिनाईके चरखेको अपना लेंगे।^{२४}

चरखा अहिंसाकी तरह हिंसाका भी प्रतीक हो सकता है। ईस्ट इंडिया कम्पनीके राज्यमें चरखा कारीगरोंके शोषण और दासत्वका तथा शासकोंके अहंकारका प्रतीक बन गया था। इसके विपरीत, मैंने चरखेको अहिंसाका और उसके द्वारा आम जनताकी मुक्तिका प्रतीक समझकर अपनाया है। जो छुरी कसाईके हाथोंमें प्राण हरण करनेवाली होती है, वही डॉक्टरके हाथोंमें प्राण बचानेका साधन बन सकती है।

गांधीजीने यह स्वीकार किया कि भूतकालमें मैंने चरखे पर अहिंसाके प्रतीकके रूपमें जितना जोर देना चाहिये था उतना जोर नहीं दिया। परन्तु सुधार करनेमें अधिक देर कभी नहीं होती। खादीके सम्बन्धमें दुलमुल नीति अपनानेके लिए कांग्रेसको दोष देना चरखा-संघका काम नहीं है। अब दोषकी जिम्मेदारी उसे अपने ही सिर लेनी चाहिये। यदि वह ससारको इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण देनेमें सफल होता कि चरखेमें कितनी शक्ति है और अहिंसामें वह अपनी सजीव श्रद्धा होनेका प्रमाण देता, तो बजाय इसके कि चरखा-संघ कांग्रेससे मददकी आशा रखता, अपना सदेश गावों तक पहुंचानेके लिए कांग्रेस ही चरखा-संघकी सहायता और मार्गदर्शन चाहती।

अन्तमें गांधीजीने चरखा-संघके कार्यकर्ताओंसे कहा, आप राजनीतिको भूल जायें और अपना सारा ध्यान केवल चरखे पर ही लगायें। तब आपको असाधारण राजनीतिक परिणाम प्राप्त होंगे। प्रत्येक गांव, जो चरखेके सदेशको पचा लेगा, स्वाधीनताका प्रकाश अनुभव करने लगेगा। यदि भारतके ७ लाख

गावाम सच्ची जाग्रति पदा कर दी जाय तो सारा भारत स्वाधीन हो जाय। इसमें लिए आपको नाना परिश्रम और गम्भीर अध्ययनकी जरूरत है।

जो बात चरखा सबके लिए सही है वह आवश्यक परिवर्तनाओं साथ दूसरे सभा पर भी लागू होती है।

गांधीजीने मलाह दा गादीक उत्पादन और बितरणकी वृद्धि मस्याके रूपमें अखिल भारत चरखा-मण्डल बन कर दीजिये। वह केवल उन मूल्यांकन रक्षकके रूपमें काम करे जिनका खादी प्रतिनिधित्व करती है। भाव है वह स्थानीय सत्याग्रहोंकी सहायता और नवित्व पंचप्रदान देनेवाला केंद्राध्यक्ष अनुसंधान-संस्थाओं का काम करे।

खादीकी प्रवृत्ति के लिए गावका एक घटक बनना चाहिये और स्वावलम्बीक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को आत्म निर्भरता के लिए कातना चाहिये।

इसके उपसिद्धान्तके रूपमें गांधीजीने सुझाया कि आगस खादी अपने हाथों कातें हुए सूतका कुछ हिस्सा कीमती के रूपमें दान दानमें हो बची जाय जो लोग खाली पहनना चाहिये उन्हें या तो अपने लिए कातना पड़गा या गादी पहनना बिनाकुछ छान देना पड़गा।

अन्य पुराने कार्यकर्ता इस साहसपूर्ण परिवर्तनकी बातों चकित रह गये। परन्तु गांधीजी अटक रहे कुछ लोग कहते हैं कि नया नियम सचमुच उस खादीका भार देगा जिस भारालाग है इस समय उत्पन्न कर रहे हैं और खादिस गौरी लाल है अपने लिए कातें और कपड़ा बुनवा लें।

सामान्य लोग शिक्षानके लिए नहीं लाते, बल्कि इसलिए लाते हैं कि वे जिंदा रह सकें। वे अपना नगापन बनाने के लिए कपड़ा पहनते हैं न कि फानस के लिए। इसलिए चूल्हेकी तरह चरखेकी भी गावों हर घरमें स्थान मिलना चाहिये और प्रत्येक सशक्त व्यक्ति को कानना चाहिये। इसी तरह सब लोग खादी पहन सकत हैं और भारतमें स्वराज्य हो सकत है।

अकाट्य तथ्य साथ गांधीजीने जानें वहाँ दलीलें लातिर मान लाजिये कि गहरा लाल बुद्ध हानर या जालस्थल मार खादी पहनना छान दें और मजदूरी न मिलनेके कारण ग्रामवासियों कातना और बुनना बंद कर दें और उनके कारण वतमान खादी मंडारोंका बन्द कर देना पड़ तया खादी पहननेवालोंका खादी छान देनी पड़ ता भी यह सत्यकी विजय आगा। क्योंकि उमर यह स्पष्ट हो जायगा कि दानक लागाका अहिंसात्मक मन्त्र श्रद्धा नहीं था वे खादी पहननेवाले पहनते थे और यह भावकर अपने जानना घाना दत थे कि इसमें उन्हें स्वराज्य मिल जायगा। खादी के लिए गाव दावा यह है कि जिस जालस्थल और जन्तुओं सामान्य लोग हम समय

फसे हुए हैं, उससे उन्हें वचानेका और अन्तिम विजय (स्वराज्य) प्राप्त करनेके लिए उनमें आवश्यक बल पैदा करनेका वह एक अद्वितीय साधन है।”^{२६}

गांधीजीने कार्यकर्ताओंसे डर निकाल देनेको कहा

क्या सूत लेकर खादी बेचनेका नियम अपनानेमें आपको यह डर लगता है कि कहीं शहरोंमें खादीकी ग्राहकी वन्द न हो जाय? अगर आप अपने दिलोंसे यह डर नहीं निकाल देते, तो वह खादी, जिसे हमने स्वराज्यका साधन माना है, मर जायगी। खादीने अपने लिए समाजमें प्रतिष्ठा जमा ली है। गरीबोंकी बनाई हुई खादी खरीदनेमें अमीरोंको गर्व होता है। लेकिन यह बहुत छोटी बात है। यदि आप खादीका क्षेत्र गरीबोंके कष्ट-निवारण तक सीमित रखेंगे, तो वह आपको अहिंसाके द्वारा स्वराज्य लेनेमें सहायता नहीं देगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात हो। परन्तु हाथसूत लेकर खादी बेचनेका नियम लागू करनेके परिणामस्वरूप यदि मैं अकेला ही खादी धारण करनेवाला रह जाऊँ, तो मुझे इस बातकी परवाह नहीं होगी। ईश्वरकी यही मरजी हो तो हमारी कायरता तथा श्रद्धाहीनताके फलस्वरूप खादीकी मृत्यु होनेकी अपेक्षा स्वाभाविक रूपमें उसकी मृत्यु हो जाना अधिक अच्छा होगा।^{२७}

गांधीजीने अपनी अदम्य सत्यनिष्ठासे अतमें कहा

अगर हम असफल हुए हैं, तो हमें अपनी असफलताको स्वीकार करके उसे आगेके प्रयत्नकी सीढ़ी बना लेना चाहिये। . . दूसरे शब्दोंमें, हमें कठोर बन कर इस बातका ठीक पता लगाना होगा कि खादीकी क्या क्या सभावनाएँ और मर्यादाएँ हैं। यदि हमें अपनी खोजके फलस्वरूप यह मालूम हो कि खादी हमको उतनी दूर नहीं ले जा सकती जितनी दूर ले जानेका हमने दुनियाके सामने दावा किया है, तो हमें या तो अपना दावा छोड़ देना चाहिये या उसे कम कर देना चाहिये और अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए कोई दूसरा आधार अपनाना चाहिये।

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि स्वराज्य लानेवाली खादीके सामने गरीबोंका कष्ट-निवारण करनेवाली खादी मिट जाती है, तो इससे गरीब घाटेमें नहीं रहेगे। क्योंकि किसी और ध्वेसे गरीबोंकी रोटीका प्रबन्ध किया जा सकेगा। खादीका गौरव इसीमें है कि वह स्वराज्यके आदर्शमें भी सहायक हो और गरीबोंको मदद भी पहुँचाये। कारण, ऐसे स्वराज्यमें ही गरीबोंको वास्तवमें उनका उचित स्थान प्राप्त हो सकता है।

कायधेनमें प्रत्येक व्यक्तिके जीवनका हर अवस्थाके लिए आवश्यक शिक्षाका समावेश होना चाहिये।

बुनियादी गालावे शिक्षकको तो यह मानकर चलना चाहिये कि वह सबका शिक्षक है। किसी भी स्त्री या पुरुषके सम्पर्कमें जात ही — फिर वह तरुण हो या वृद्ध — उसे अपन आपस पूछना चाहिये 'मैं इसे क्या दे सकता हूँ?'

क्या यह उमर लिए घट्टनाका बात नहीं होगी? नहीं। मान लीजिये कि मुझ काई बूढ़ा जादमी मिलता है जो गदा और भान है। मेरा काम होगा कि मैं उसे सफाई मिलाऊँ उसका ज्ञान दूर करूँ और उसके मानसिक क्षितिजको व्यापक बनाऊँ। मुझे उससे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं उसका शिक्षक बनूँगा। मैं तो उससे साथ सजाव सम्पर्क स्थापित करनेका कोशिश करूँगा और उसका विश्वास सम्पादन करूँगा। संभव है वह मेरे प्रयत्नका जादर न करे। परन्तु मैं हार नहीं मानूँगा। मैं तब तक अपनी काशिश जारी रखूँगा जब तक मुझे उसमें मित्रता बननेमें सफलता न मिलेगी। एक बार उससे मेरा मित्रता हो गई फिर तो बाकी सब बातें अपने आप ही जायगी।

और मुझ बच्चा पर उनके जन्मसे ही अपनी नजर रखनी चाहिये। मैं तो एक उमर जाग जाकर कहूँगा कि शिक्षाशास्त्रीका काम बच्चेका जन्म से भी पहले शुरू होना है। बुनियादी शिक्षा गभवती माताका काम जाकर कहूँगा। तुम माता बनाया वन ही मैं भी मानता हूँ। मैं तुम्हें अपने अनुभवसे कह सकती हूँ कि तुम्हें जानकार निपुण और अपने स्वास्थ्यकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिये। गभवतीएँ पतिरा यह यह बनायगा कि पत्नीके प्रति उसका क्या कर्तव्य है और उनसे जान सके बच्चेका जन्मकर्ममें उसका क्या हिस्सा होना चाहिये। यह प्रकार रचनाशील गालावे शिक्षक मानवक समग्र जीवनक साथ सम्पर्क रखता। स्वभावतः उसका प्रवर्तनमें प्रोत्साहितता तो आ ही जायगी।

मेरा रचनाकी प्रोत्साहितता पुरुषों और स्त्रियोंका सब श्रद्धासहित और साथ न्यायिक बनना चाहिये। बुनियादी पाठ्यक्रम अनुसार प्रोत्साहितमें मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भाग लेता। पुस्तकालय गिरा तो होगा हा। बनती जानकारी मौखिक रूपमें आ जायगी। पुस्तक दाना — परन्तु रिपोर्टिगका अभाव व विविध रूपमें शिक्षा के लिए होगा। हमें बहुत मात्रा अल्पमात्र साथ और अल्पमात्र बहुतमात्र साथ उचित व्यवहार करना सिखाना चाहिये। मेरा प्रोत्साहितता अल्पमात्र और साम्य शिक्षाका यह है कि यह जाना चाहिये।

तदनुसार हिन्दुस्तानी तालीमी सघका सविधान इस तरह बदल दिया गया कि उसके क्षेत्रमे पूर्व-बुनियादी, उत्तर-बुनियादी या विश्वविद्यालयकी शिक्षा ओर प्रौढशिक्षाका समावेश हो जाय।

*

चरखा-सघकी नीतिकी पुनर्रचनाका परिणाम खादीके सगठनको पीछेकी ओर ले जानेके रूपमे आया। अभी तक जो काम हुआ था वह मानो मचान खड़ा करनेका था। अब नीवके ऊपर ठोस इमारत उठायी जानेवाली थी और ज्यों ही वह ऊपरकी ओर उठने लगे त्यों ही इस मचानको हटा देना था। दूसरा कदम खादीकार्यका ग्रामोत्थानके समग्र कार्यके साथ एकीकरण साधनेका था। इसके लिए उसे एक ओर ग्रामोद्योगके साथ और दूसरी ओर बुनियादी शिक्षाके साथ जोड़ना था। इस हेतुसे यह निश्चय किया गया कि तीनो सस्थाओ अर्थात् चरखा-सघ, ग्रामोद्योग-सघ और हिन्दुस्तानी तालीमी सघकी प्रवृत्तियोंके समन्वयके लिए एक सम्मिलित मंडल हो और खेतीको आधार बनाकर उसके साथ इन तीनोको जोड़ दिया जाय।

यह भी निर्णय किया गया कि गावोंको स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरताके आधार पर सगठित करनेकी दृष्टिसे विविध सघोंकी समन्वित प्रवृत्तिया चलानेके लिए आवश्यक नये और हर प्रकारकी कुशलता रखनेवाले कार्यकर्ताओंको तालीम देनेकी जरूरी व्यवस्था की जाय। गांधीजीने नियम बना दिया कि प्रत्येक केन्द्रमे एकसे अधिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिये। इस कार्यकर्ताको अपना काम आरम्भ करनेके लिए आवश्यक साधनो और निर्वाहका खर्च दिया जायगा। लेकिन उससे आशा यह रखी जायगी कि एक निश्चित अवधिकी समाप्ति पर—मान लीजिये कि ३ वर्षमे—वह पूरी तरह आत्म-निर्भर हो जायगा और उसके बाद किसी भी बाहरी मददके बिना अपना काम चला लेगा। यदि ३ वर्षके बाद भी वह अपने आसपासके वातावरणमे सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सुधार करके—जिससे ग्रामवासी उसकी योग्यताको पहचाने और यह सोच कर उसका तथा उसके कार्योंका खर्च उठानेको तैयार हो जाय कि इस सेवकका निर्वाह हमें करना चाहिये—सम्बन्धित ग्रामवासियोंके समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनेमे असफल रहे, तो उसे असफल समझना चाहिये।

गांधीजी “एक केन्द्रमे एक कार्यकर्ता” के सिद्धान्त पर अधिकसे अधिक जोर देते थे, क्योंकि उससे सघित कार्यकर्ताकी आरम्भ-शक्तिको, सूझ-बूझको, मौलिकताको और उत्तरदायित्वकी भावनाको पूरा अवसर मिलता था। अगर लोगोंका अहिंसक सगठन खड़ा करना हो तो यह अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि इस प्रकारका सगठन किसीके केन्द्रित संचालन अथवा नियंत्रणके बिना काम कर सकता था, और इसलिए बुरेसे बुरे दमनमें भी छिन्नभिन्न नहीं हो सकता

या जोर किसी रुकावट या मर्यादा के बिना उसका अनन्त गुना विस्तार किया जा सकता था। गांधीजीकी अहिंसात्मक सन्नद्धता और नियाजनकी कलाले विकानमें यह एक महत्वपूर्ण सीमास्तम्भ था।

गांधीजीकी दलील यह थी कि साम्प्रदायिक फूट और अस्पृश्यताके रत्नसमुक्त होने पर भारतके ३ लाख स्वस्थ आत्मनिभर साक्षर और अहिंसक उद्योगिक आचार पर महकारी ढंगसे संगठित हुए गांधीका कोई गुलामोम नहीं रह सकता। गांधीको इस प्रकार संगठित करनेका काम एक भगीरथ काय था। अविकास लागू राजनीतिक कायसे मिलनवाला स्फूर्ति और उत्तजनाके कारण उसके प्रति आविर्भूत हात थे। शान्त, प्रदान रहित ग्रामिकाय उह नीरम भालूम होना था। वं इससे ऊन जाते थे। इश्वरम सजाव धडा ही उन्हें वह स्थिरता लभन और अटल गवल्प-बल दे सकती थी, जो सामाय लोगोकी जन्ता पर विजय प्राप्त करने और स्थायी अहिंसक सामुदायिक प्रयत्नके लिए आवश्यक आनन्दिक गतिको क्रियागत बनानेके लिए जरूरी हात ह।

एक मौजवान हरिजन स्नातक गांधीजीके पास उनके सेवाग्राम आधमम जाय। वं अपने ग्रामिकायन सम्बन्धम गांधीजीकी सहायता और पथ प्रदर्शन चाहते थे। उन्होंने गांधीजाम कहा कि मुख्य मानव प्रेम तो है लेकिन ईश्वरमे भरा विश्वास नहीं है।

गांधीजीन उनसे कहा मानव प्रेम आवश्यक तो है परन्तु वह ईश्वरका स्थान कभी नहीं ले सकता। ईश्वर तो है ही परन्तु हमारी ईश्वर सम्बन्धी कल्पना हमारे भौतिक दृष्टिकोण और भौतिक वातावरणसे सीमित बन जाती है। आप ईश्वर सम्बन्धी प्रचलित विचारोंसे असंतुष्ट हैं इसका सीधा-सा कारण यही है कि जो लोग ईश्वरम दिव्यमान करनेका शवा करते हैं व अपने पुनर्जीवनम मजीब ईश्वरको प्रस्तुत नहीं करते।

गांधीजीन आज कहा रही बात आपकी तो आपको महत्वाकांक्षा पूरी हो जायगी यदि अपनी योग्यता और उत्साहके अलावा आप अपने जीवनमें एक और चीजरा ममावण कर—अथवा ईश्वरम सजीव धडा रखन लेंगे। तब आपकी सारी नारसता मिट जायगी। यदि आपका सहारा देनेके लिए आपके पास अक्षर्य प्रति मजाव धडा नहीं है तो अमथ्यता मिटने पर आप निराश न जायग। भला तो आपको यह सलाह है कि जब तक आपका ईश्वरका प्रतापि न हो जाय तब तक आप आधम न छोड़ें। आधम सामियामे निन्न यह आधम—अथवा ममथ गति जिन निदान्तारा यह प्रतीत है व निदान—इतना मानाम आपको ईश्वरका प्रतापि बना मकेंगे

कि जिस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि 'सत्य है' उसी प्रकार आप यह कह सके कि 'ईश्वर है'।"

नौजवान मित्रने उत्तर दिया, "मैं इस अर्थमें यह बात कह सकता हूँ कि सत्य असत्यका उलटा है।"

गांधीजी बोले, "इतना काफी है। हमारे ऋषियों ने 'नेति नेति' कह कर ईश्वरका वर्णन किया है। सत्य हमारी पकड़में नहीं आ सकता। जो कुछ सच है, यथार्थ है, उसीका पूरा योग सत्य है। परन्तु जो कुछ सच है, यथार्थ है, उस सारेका हम जोड़ नहीं लगा सकते। आपकी बुद्धि विश्लेषक है। परन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिस ईश्वरका विश्लेषण मेरी तुच्छ बुद्धि कर सकती है, उससे मुझे सतोप नहीं होगा। इसलिए मैं ईश्वरका विश्लेषण करनेका प्रयत्न ही नहीं करता। मैं सापेक्षसे निरपेक्षकी ओर जाता हूँ और मानसिक शान्ति प्राप्त करता हूँ।"

वे मित्र फिर कहने लगे, "आपकी जीवन-प्रणाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें व्यक्तिको अपनी इच्छाके अनुसार चलनेका अवकाश रहता है। ईश्वरकी कल्पनामें एक प्रकारका नियतिवाद आ जाता है और वह मनुष्यको मर्यादित कर देता है। उससे मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छाशक्तिमें हस्तक्षेप होता है।"

गांधीजी "क्या स्वतंत्र इच्छाशक्ति जैसी कोई चीज दुनियामें है? वह क्या है? हम सब ईश्वरके हाथोंमें खिलौने मात्र हैं।"

उन मित्रने पूछा, "ईश्वर और मनुष्यमें, सत्य और ईश्वरमें, क्या सम्बन्ध है?"

गांधीजी. "मैं कह चुका हूँ कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर और उसके नियम अलग अलग नहीं हैं। ईश्वरका नियम स्वयं ईश्वर ही है। उसे समझनेके लिए मनुष्यको एकाग्र मनसे प्रार्थना करनी चाहिये और अपने आपको ईश्वरमें लीन कर देना चाहिये। प्रत्येक स्त्री या पुरुष ईश्वरको अपनी ही रीतिसे समझेगा। रही बात मनुष्य और ईश्वरके बीचके सम्बन्धकी, तो दो पैर और दो हाथ होनेसे ही मनुष्य मनुष्य नहीं बन जाता। वह प्रभुका मन्दिर बन कर ही मनुष्य बनता है।"

"जब मेरी ईश्वर-विषयक कल्पना ही स्पष्ट नहीं है, तब मनुष्यके प्रभुका मन्दिर बन जानेकी आपकी बातसे और भी गड़बड़ पैदा होती है।"

"फिर भी वह सच्ची कल्पना है। जब तक हम यह अनुभव न कर ले कि शरीर ईश्वरका धाम है तब तक हम मनुष्यमें नीची कक्षाके प्राणी हैं। और सत्यको ईश्वर माननेमें कठिनाई या गड़बड़ कहा है? आप यह तो मानेंगे ही कि हम असत्यके मन्दिर नहीं, परन्तु सत्यके हैं।"

क्षण भर चुप रह कर गांधीजीन जाग कहा जिस किसीका सच्चा जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा हो उस जीवनमें कठिनाइयोंका सामना तो करना ही पड़ता है। उनमें से कुछ कठिनाइया जजय मालूम होती ह। उस समय प्रायना और ईश्वरमें थड़ा अर्थात् सत्य ही मनुष्यको सहारा दता है।

नौजवान मित्र गहरे विचारमें डूब गये।

गांधीजीने जागे कहा "जो सहानुभूति आपको अपने नाईके दु खसे दूषित करती है वह ईश्वर भाव है। आप अपनेको नास्तिक कह सकते ह, लेकिन जब तक आप मनुष्यमात्रक साथ एकताका अनुभव करते ह तब तक आप ध्यपहारमें ईश्वरको स्वीकार करते ह। मुझे याद है कि पादरी लोग महान नास्तिक ब्रह्मोंका अतिम विषाक समय जाय थे। उन्होंने कहा था कि व अपना थड़ाजलि अपना करने आय ह क्योंकि ब्रह्मा ईश्वर-परायण पुरुष था।'

अन्तमें गांधीजीन कहा आप ईश्वरमें सत्यमें सजीव थड़ा एकर वापस जायगे तो मुझे कोई शका नही कि आपका काम फूल-फलेगा। जब नव आप ईश्वरका पा १ लें तब तक आपका हर चीजसे असंतुष्ट रहना चाहिये। और आप उस जरूर पा लेंगे।

युवक मित्र आश्रममें रह और उसका बाद उनका गुह भी आय जा प्राध्यापक और अमाधारण योग्यतावाला समाजसेवक थे और अपने अनाश्रित शान्ति पिचारान कारण कष्ट उठा चुन थे। दाना अनाश्रितवाला हा १२। परन्तु उनका बालमें यह प्रमाणपत्र लिया गांधीजीका भर नास्तिकवादा धूना नही थी न उनका ईश्वर हा मुन डरता था। २६ जनवरी १९६५ को उन्होंने स्वाधानता नियमका यह प्रतिज्ञा ली जिस गांधीजीन सास तोर पर उनका लिए मनापित कर दिया था म अपनी प्रतिज्ञाका पूर्तिर लिए उनका सामना मागता ह जिस म स्वा कह या न कह परन्तु जिस हम सब अपने नाश्र अन्तर्भव करा ह।

एक अन्य मित्रन जा लीन आश्रम पर अनुभवा राष्ट्रवादी नेता थे और जा इसी अश्रममें गांधीजीन मित्रन आय थे गांधीजीन माय दुई ईश्वर तथा प्राध्यापक शमश्वर मन्वर्धी अना चर्चामें पूछा अगर आप ईश्वरत प्राध्यापक कर, तो क्या यह हमाराप कर आप ली अना नियमका अना कर सता है?

गांधीजीन उतर लिया ईश्वरका नियम अश्वरवर्तिन अना है। परन्तु क्याकि व। नियम कहता है कि अश्वर कमदा कर हाता है इसलिए अश्वर अश्वर प्राध्यापक करता है। अश्वर प्राध्यापक ईश्वर नियमागार कर परना न जाना जा अश्वरवर्तिन परिणाम अना न है।

“लेकिन आप जिस ईश्वरकी प्रार्थना करते हैं, उसे आप जानते हैं ? ”

“नहीं, मैं नहीं जानता । ”

“तब हम किसकी प्रार्थना करे ? ”

“उस ईश्वरकी जिसे हम नहीं जानते — जिस व्यक्तिकी हम प्रार्थना करते हैं, उसे भी हम हमेशा नहीं जानते । ”

“हो सकता है, परन्तु जिस व्यक्तिकी हम प्रार्थना करते हैं वह जाना तो जा सकता है । ”

“जाना तो ईश्वर भी जा सकता है; और वह जाना जा सकता है, इसीलिए हम उसकी खोज करते हैं । सभव है हमें उसे ढूँढनेमें अरबों वर्ष लग जाय । लेकिन उसकी क्या चिन्ता ? इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका विश्वास न हो तो भी आप प्रार्थना जरूर करते रहे — अर्थात् आप अपनी खोज जारी रखे । वाइवलका यह वचन याद रखना चाहिये ‘हे ईश्वर, तू मेरी अश्रद्धा दूर कर ।’ परन्तु ऐसे प्रश्न पूछना ठीक नहीं है । आपको अनन्त वैयं और आंतरिक आकाक्षा रखनी चाहिये । आंतरिक आकाक्षा ऐसे सब प्रश्नोंको मिटा देती है । वाइवलका एक और सुभाषित यह है ‘श्रद्धा रखो तो तुम पूर्ण बन जाओगे’ । ”

सम्मान्य मित्रने अतमे कहा, “जब मैं अपने चारों ओर कुदरतको देखता हूँ तो अपने मनमें कहता हूँ अवश्य ही इसका एक झण्टा, एक ईश्वर होना चाहिये और उसकी मुझे प्रार्थना करनी चाहिये । ”

गांधीजीने उत्तर दिया, “यह भी बुद्धिका विलास ही हुआ । ईश्वर बुद्धिसे परे है । लेकिन आपकी बुद्धि आपको सहारा देनेके लिए काफी हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । ”

*

हरिजन-सेवक-संघ वह संस्था है, जिसे गांधीजीने अपने यरवडा-समझौतेसे सम्बन्धित उपवासके बाद १९३२ में स्थापित किया था । उस उपवासके कारण १९३५ के भारतीय शासन विधानके अधीन हरिजनोके प्रतिनिधित्वके लिए चुनाव-सम्बन्धी जो व्यवस्था थी, उसके वारेमें ब्रिटिश मंत्रि-मंडलको अपना निश्चय बदलना पडा था । संघका उद्देश्य कानून और व्यवहार दोनोंमें हिन्दू समाजमें अस्पृश्यताका कलक पूरी तरह मिटा देना था । उसके विकासमें भी एक नई स्थिति आ पहुची थी ।

गांधीजीने अपनी जेलमुक्तिके बाद हरिजन-सेवक-संघकी एक बैठकमें पूछा, “क्या हरिजन-सेवक-संघके सदस्य सचार्इके साथ यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने हृदयसे अस्पृश्यताको संपूर्णतः मिटा दिया है ? क्या उनका व्यवहार वैसा ही है जैसा उनका दावा है ? ”

एक सदस्यने प्रश्न किया 'दम सम्भवमें आपकी बमोटी क्या है ?
गांधीजी आप विवाहित हैं ?'

जी हाँ।

तो क्या आपको कोई अविविहित लड़का या लड़की है ? यदि हाँ तो
उसका धार्मिक भावनास किसी हरिजनके साथ विवाह कर लीजिये। तब मैं
आपको मेरे खूबसे बधाईका सार भजूंगा।'

इसके थोड़े ही समय बाद उद्दाम आश्रममें निराश्वरवाणी ब्राह्मण अध्या
पकको पुनीका विवाह अध्यापकके नास्तिक हरिजन नवयुवक शिष्यक साथ
करनका निश्चय किया और यह भी घोषणा कर ली कि भविष्यमें मर जाशी
बाँद उन्हीं नवदंपतीको मिलेगा जिनमें से एक हरिजन होगा।

५

फरवरी १९४४ में नजरबन्दी कम्पमें वस्तूरबाकी मृत्युके बाद जब इस
वारेमें सारा ही थी कि गांधीजीको जेलसे बाहर जीवित निकलने दी दिया
जायगा या नहीं लोगोंने मनमें यह विचार बठ गया कि वस्तूरबाके नाम पर
एक राष्ट्रीय स्मारक खड़ा किया जाय और उनकी स्मृतिको चिरस्थायी बनाने
के लिये एक कोष स्थापित करनेके लिए पसा भी एकत्र किया जाना था।
२ अक्टूबर १९४४ को गांधीजीका ७५ वां जयन्त आया। अतः उसके अनुरूप
७५ लाख रुपये एकत्र करनेका लक्ष्य निश्चित किया गया था और उस दिन
गांधीजी जलम ही रहे तो उनकी अनुपस्थितिमें उन्हें यह धली भट करनका
निर्णय किया गया था। जनताकी दबी हुई भावनाको प्रगट करनेका एकमात्र
यही मांग था क्योंकि आपका सरकारों के दमनके होते हुए वह भावना और
किसी तरह प्रगट नहीं की जा सकती थी। निश्चित दिन तक कोषमें
निर्धारित श्रमसे पाव लाख रुपये अधिक इकट्ठा हो गया।

इस बीच गांधीजी छोड़ दिये गये और २ अक्टूबर १९४४ का महाभाग
आश्रममें एक छोटेसे ममारोहमें ८० लाख रुपयेकी एक बड़ी उन्ह भट की
गई। इस अवसर पर गांधीजीने वस्तूरबाकी भूनी थापडीक सामने उसी पवित्र
तुलसीक पौधेकी एक डाली लगाई जिसके सामने वे प्राचीन हिन्दू प्रणालीक
अनुसार नजरबन्दी गिरिम प्राधना किया करती थी और जिस हम अपना
मुक्तिक समय एक बहुमूल्य स्मृतिचिह्नके रूपमें अपने साथ ले आये थे।

वस्तूरबाक इस स्मारकका रूप क्या हो ? तरह तरहकी योजनाएँ प्रस्तुत
की गई और पूरे विचारक बाद सब अस्वीकार कर ली गई। वस्तूरबा गांधी
एसा स्त्री थी जिन्हें आज तो अशिक्षित और भालाभाली ही समझा जायगा।
फिर भी जहिंसाका आत्म मिट्ट करनका गांधीजीक प्रयत्नमें उद्दाम शक्ति
सम्भवा काम किया था और अक्षिण अक्षीका तथा आत्ममें गांधीजीक मार

अहिंसक सग्रामोमे वे आगे रही थी। यह उचित ही था कि स्मारक उनके व्यक्तित्वके इन पहलुओको व्यक्त करनेवाला हो। इसलिए गांधीजीने सुझाया कि स्मारक गांवकी स्त्रियो और वच्चोकी शिक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति और सेवा तथा महिला कार्यकर्ताओके प्रशिक्षणके आन्दोलनका स्वरूप ग्रहण करे और इसमे धर्म, जाति या वर्णका कोई भेद न रहे।

गांधीजी स्त्रियोके मताधिकारके कट्टर पक्षपाती थे, इसलिए उन्होने यह आग्रह किया कि सगठनकी कार्यकारिणीमे केवल स्त्रिया ही रहे। उन्होने समझाया कि जो सगठन स्त्रियोंका अपना होगा, उसमे उन्हे अव्यवस्थित या कुव्यवस्थित रूपमे कामकाज चलानेका अधिकार होना चाहिये। जब तक स्त्रिया स्वय अपना शासन करती है तब तक यदि वे कुशासन करे, तो भी चिन्ताकी कोई बात नहीं है। उन्हे पुरुषोके मार्गदर्शनसे मुक्त कर देना चाहिये। गांधीजीने यह भी आग्रह किया कि कस्तूरबा स्मारक ट्रस्टकी तालीम पाई हुई कार्यकर्त्रियोमे अहिंसाकी भावना ओतप्रोत होनी चाहिये, क्योंकि कस्तूरबाका जीवन उसी भावनासे ओतप्रोत था, और दूसरी बातोमे भी वे कस्तूरबाकी जीवन-दृष्टि रखनेवाली होनी चाहिये।

‘कस्तूरबाकी जीवन-दृष्टि’ की व्याख्या क्या हो सकती है? ट्रस्टकी एक सभामे इस पर लम्बी चर्चा हुई।

गांधीजी. “कस्तूरबाकी जीवन-दृष्टिका अर्थ है कस्तूरबा गांधी द्वारा व्यक्त की गई जीवन-दृष्टि, न कि मोहनदास करमचंद गांधीकी जीवन-दृष्टि।”

इस उद्गारमे गहरी हमदर्दी भरी हुई थी। सभी जानते हैं कि कस्तूरबाका भी महात्माजीकी तरह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व और सकल्प-बल था। ओर कस्तूरबाके क्षेत्रमे महात्माजीको स्वय भी उनका मार्गदर्शन स्वीकार करना पड़ता था।

इस प्रकार अहिंसाके शस्त्रागारमें कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टके रूपमे एक और शस्त्र जुड़ गया, क्योंकि उसका काम भारतीय नारीजातिमे मोये हुए अहिंसा-बलको क्रियाशील बनाना था।

कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक कोषका अधिकांश रुपया तथाकथित पूजी-पतियोने इकट्ठा किया था और बहुत कुछ उन्होने ही दिया था। उनमें से कुछ लोग मूल ट्रस्टी-मण्डलमे थे। गांधीजीने इसे एक शुभ लक्षण समझा कि इतने अधिक करोड़पति सत्ताधारियोके कोषभाजन बने हुए एक नजरबन्द व्यक्तिकी परलोकत्रासी पत्नीके स्मारकके साथ एकरूप होनेमे सरकारकी अप्रसन्नतासे भयभीत नहीं हुए। उन्होने कहा मैं जानता हू कि उनमें से कुछ लोग अत्यन्त मानवतावादी हैं। उन्होने मुझे अपनी जेबोमे हाथ डालने दिया। मेरे साथ नम्रन्व रखनेसे स्वय उन्हे कोई लाभ नहीं है। मेरे साथ उनका सम्पर्क

व्यावसायिक जगतमें उनमें चमकनक बाद हुआ। भरी लालमा पूजापतियाक विचार इस प्रकार बदल देनेकी है कि व न सिर्फ गरीबाक त्रिपा और सरलक बन जाय बल्कि स्वेच्छासे उह अपनी सम्पत्तिक साज्जदार बना ल।

कुछ रचनात्मक कायकर्ताजान इसका अनुचित अर्थ करके एक मुझाव रखा कि ज्या ही काप एकत्र करना काम पूरा हो जाय त्या ही पूजा पतियाका ट्रस्टी मंडलसे त्यागपत्र दे नना चाहिये। यह भय प्रकट किया गया कि पूजापति बन्धूकवा ट्रस्टक मंडलम ह इसलिए उसक सगठन पर शका करके वे जानम या अनजानम अपन पूजावादी और गहरी मानमक कारण ट्रस्टक उह यकी विफल कर सकत ह। इस कुछ ट्रस्टी अकारण किया गया अमान समम कर नाराज हो गये और उनमें से एकन ता इस कारण गांधाजाका रोपपूण पत्र भा लिया।

गांधीजीने कायकर्ताका इस भयको अनुचित बताया। मूळ ट्रस्टियान न ती यह भाग को और न यह इच्छा यताई कि सगठन पर उनका प्रभत्व रहे। ट्रस्टी मंडल और छोटीसी कायकारिणीक लिए गांधीजीन जा अन्य नाम प्रस्तावित किये व उहान तुरन्त स्वाकार कर लिए। गांधीजी चाहत ता व स्वेच्छापूवक ट्रस्टी मंडलसे त्यागपत्र दे दते। लेकिन गांधीजान कन म नही चाहता कि पूजापतियोका ऐसा लगे कि उहे ट्रस्टी मंडलम अलग कर दिया गया ह और न म यह शक्त कि व ट्रस्टक काममें रस रना बन्द कर दें। ट्रस्टके एक मूल ट्रस्टी और टाटा परिवारक श्री बे० जार० डा० टाटाक एक पत्रके उत्तरमें गांधीजान लिखा 'म जानता हू कि म इस विचारका प्रचार करना चापी रहा हू कि ट्रस्टक धनका व्यवस्था व्यवहारमें मेरी पसंदक ट्रस्टिया पर छाई दी जाना चाहिये। पर कोई हानि हानम पहुँच ही मुझे अपनी भूलका पता लग गया। म जिनना ह उसका विचार करता हू उनना ही मुझे पमी कल्पनाक पाछ रहा सदागता अनुभव जाता है। सारा ट्रस्टी मंडल एक मुन्दर नामवय है जार यदि अधिकांश ट्रस्टी कापका व्यवस्थाम सक्रिय भाग लें तो हम अवलिन लाभदायक परिणामका आगा रस सकते'। अग्रगण्य नगरवासियो और साधे-सादे स्त्री-पुरुषाका सक्रिय समवय और सहयोग एक विरल अनुभव है।" (माट टाप्प नन जिय ह)

अपना विविध प्रकारकी राजनयिक और अराजनयिक (रचनात्मक) प्रशक्तियाक लिए बड़े बड़े फन एकत्र करना कारण गांधीजका धना और पूजापति-वगैरे माध धनिष्ठ सम्पत्ति हो गया था। व उनक उदारताम दिव हुए दान निमकोय स्वाकार कृत व यद्यपि उह धनिकाक गता रक्षणान रावाक पाद-पस ज्यान्त कामता भागूम हान थ। पसवाकक सारा उनक सम्बन्धका कुछ अंग बमजारीका निगाना और सत्य तथा अहिंसा

लिए अगोभनीय" बताते थे। इसके विपरीत, गांधीजी स्वयं इस सम्बन्धको वास्तवमे अपनी अहिंसाका लक्षण समझते थे। रोमा रोला जैसे महापंडित और दार्शनिकको भी एक बार गहरा आघात लगा था, जब गांधीजीने उत्साहपूर्वक शस्त्रास्त्र-उद्योगसे सम्बन्धित एक प्रमुख व्यक्तिके परिवारके किसी सदस्यको अपने हस्ताक्षर दिये थे। गांधीजीका तत्त्वज्ञान कोई दूसरे ही प्रकारका था। वे हमेशा मनुष्य और प्रणालीके बीच स्पष्ट भेद करते थे, यह उनके अहिंसक दृष्टिकोणका अत्यावश्यक अंग था। पूजीवादसे उनका कोई सरोकार नहीं था, परन्तु पूजीपतियोंको वे कभी न सुधर सकनेवाले या दूसरे किसी भी वर्गके लोगोंसे अधिक बुरे कभी नहीं मानते थे। वे कहा करते थे, वास्तवमे मैंने बहुत बार यह देखा है कि जो लोग पूजीपतियोंकी घोर निन्दा करते हैं, उन्हें खुद अगर मौका मिल जाय तो पूजीपति बननेसे अरुचि नहीं होती और उनके दैनिक जीवनके छोटे-बड़े कामोमे, कम या अधिक मात्रामे, पूजीपतियोंकी अधिकतर कमजोरियां पाई जाती हैं जिनकी वे निन्दा करते हैं। एक दिन जब एक विदुषी करोड़पतियोंकी निन्दा कर रही थी तब गांधीजीने उन्हें यह कह कर चुप कर दिया, "तुम स्वयं करोड़पति बन जाओ तब तक ठहरो।"

उनकी अहिंसाका यह तकाजा था कि वे अपनी त्रुटियोंके प्रति कठोर बने और दूसरोंके विषयमे कोई राय बनानेमे उदार रहे। वे (गांधीजी) अपनी ही त्रुटियां दूर कर ले इतना उनके लिए काफी था। उन्होंने पूजीपतियोंके घोर विरोधियोंसे कहा, मैं अपने धर्मसे विमुख हो जाता, यदि मैं पूजीपतियोंके प्रति यह रवैया अपनाता कि 'मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ' और आपकी सलाह पर चल कर अपने धनी मित्रोंके साथ सम्बन्ध रखनेसे इनकार कर देता। उन्हें मेरा अनुचित लाभ उठाने देना तो दूर रहा, उल्टे मैं ही गरीबोंके कामके लिए खुले तौर पर और बेहयाईके साथ उनका उपयोग कर रहा हूँ। इस टीकाके उत्तरमे कि गांधीजीके मनमे पूजीपति शोषकोंके प्रति उनके शिकारोंकी अपेक्षा अधिक कोमल भावना है, उन्होंने एक बार नॉर्मन क्लिफसे कहा था, यदि मेरी अहिंसा ऐसी ही है तो उसे दवा देना चाहिये। "अवश्य ही मेरे मित्रोमे पूजीपति भी हैं और मुझे इस बातका गर्व है कि वे मुझे अपना मित्र मानते हैं। परन्तु जब जरूरत होती है तब मैं उनसे लड़ता भी हूँ और मुझसे ज्यादा सख्त लड़ाई उनसे दूसरा कोई नहीं लड़ता। मैंने जिस ढंगसे मिल-मालिकोंके साथ लड़ाई लड़ी है वैसे ही और उतनी सफलतासे अन्य किसीने नहीं लड़ी होगी।"^{३१} उन्होंने कहा, ऐसी स्थितिमे भी पूजीपतियों और मिल-मालिकोंसे मेरी मित्रता बनी रही, यह मेरी अहिंसाका ही प्रताप है। मैं बनवालोसे यह नहीं कह सकता

कि जब तक वे अपनी सारी सम्पत्तिका त्याग न कर दें तब तक मैं उनसे काई सम्बन्ध नहीं रखूंगा। अपनी सम्पत्तिवा सम्पूर्ण परित्याग ऐसी वस्तु है, जो साधारण जगामे भी बिरले ही आदमी कर सक्त है। धनिक वगस उचित रूपमे इतनी ही आशा रखा जा सकती है कि वे अपनी सम्पत्ति और बुद्धिके सरक्षक बने रहे और दोनोंवा उपयोग समाजकी भेवामे कर। इससे अधिकका जाग्रह उनसे रखना सानके अडे देनेवाली मुर्गीका मार डालना होगा। "

चौथा अध्याय साम्प्रदायिक त्रिकोण

१

सोमवार गांधीजीके साप्ताहिक मौनका दिन था। इसलिए वे पर्चियों पर लिखकर बातचीत कर रहे थे। वे राजाजीको कुछ समयके लिए सेवाग्राम आकर रहनेकी बात समझा रहे थे। कांग्रेसके महारथी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यको उनके मित्र स्नेहवश राजाजी ही कहते थे।

राजाजी “मैं ३० तारीख तक सेवाग्राम आ सकता हूँ।”

गांधीजी “तो उस समय तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा।”

राजाजी “जैसी आपकी इच्छा।”

गांधीजी “‘आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा’ का क्या अर्थ?”

राजाजी “कभी कभी खतरोंकी भी प्रतीक्षा की जाती है।”

गांधीजी “आप ऐसा कह सकते हैं। मैं वह खतरा भी चाहता हूँ। मुझे कई बातोंमें आपसे विचार-विनिमय करना है।”

राजाजी “आशा है उस समय तक हम दोनों अपनी कुछ बातें भूल जायेंगे। फिर किसी प्रकारका विचार-विनिमय करनेकी बात ही नहीं रह जायगी।”

गांधीजी “तब हम साथ साथ हसेंगे और मोटे हो जायेंगे।”

फिर बात बिना नमकके आहार पर चली।

गांधीजी “मैं दक्षिण अफ्रीकामें बरसों तक नमकके बिना रहा हूँ। यहाँ मैंने वह नियम तोड़ दिया, परन्तु अधिक विचारके बाद फिर बिना नमकके भोजन पर आ गया।”

राजाजी “जब लोगोंको बिना नमकका भोजन खिलाया जाता है तब नमककी स्वाभाविक भूख मिटानेके लिए बच्चोंकी तरह उनके दीवारोंको चाटने और मिट्टी खानेकी सभावना रहती है।”

गांधीजी “इससे उन्हें लाभ ही होगा। दीवारे साफ हो जायगी। यह तो उस हसीका आरंभ ही है, जिसका पूरा आनन्द हम लोग सेवाग्राममें लेनेवाले हैं।”

रातके पौने दस बज रहे थे और गांधीजीको सोनेमें देर हो रही थी।

गांधीजी “अब मुझे आपसे प्रेम भी करना हो, तो आपको छोड़ देना चाहिये।”

महात्मा गांधी पूर्णावृत्ति

गांधीजी और राजाजीका मित्र एव ऐसी घटना होती थी जिसकी हमारा प्रतीक्षा की जाती थी और उसके लिए सबसे अधिक उत्सुख स्वयं गांधीजी रहते थे। जब कभी दोनों मिलते थे तब विनाद चातुर्थ और नानका जानन्दप्रद गांधी होती थी। परन्तु १९४२ में राजाजीका अपने बापसा मायिया और गांधीजाम भारत छोड़ो की मांग पर मतभेद हो गया था और उसका फलस्वरूप राजाजीने कांग्रेस कायसमितिस त्यागपत्र दे दिया था। यह जान कर कि नन्द राजनीतिक विचार कांग्रेसक नेताओं सहित बहुतसे कांग्रेसियोंमें अविश्वस्य अप्रिय हो गया व राजाजी गांधीजीके छूटनेके बाद उनसे जान-बूझ कर कमसे कम उस समय तक दूर रह व जब तक गांधीजी तत्कालीन प्रश्नों पर अपना पहला बयन दे न दे चुके। इसका कारण यह था कि राजाजी किसीका भी यह सह्य करनेका अवसर नहीं चाहते थे कि उन्होंने गांधीजीके निष्ठायाका प्रभावित किया है। इस कारण तो गांधीजी उनसे मेलनेके लिए और भी उत्सुक हो गए थे। कुछ तत्कालीन राजनयनिक समस्याओंके बारेमें दोनोंके बीच मतभेद अवश्य हो गया था परन्तु मानवताकी भूमिका पर दोनोंके बहुत अधिक समानता थी। राजाजी महात्मा गांधीके दक्षिण अफ्रीकाके लोगोंकी स्थिति भारतमें पहुँची उस समयसे ही—अर्थात् उनसे मिलनेके भा पहले—अपना हृदय गांधीजीका अपन कर चुके थे। और राजाजी भी मनप्याया गिनाए करनेमें प्रवृत्त थे। व हमारा कहा करते थे कि राजाजीसे ज्यादा अच्छी कोई मछली उनके जालमें नहीं फँसा।

जगत् १९४२ में कांग्रेसी नेताओंकी गिरफ्तारीके कारण गिरफ्तार नही किए गये थे) राजाजी गजनीतिक गतिरोधका मुख्यकारण लिए कांग्रेस और मुस्लिम गैरगम मेल करानेकी बातें कर रहे थे। राजाजी बुद्धिगम'का अनुपम बुद्धिसाग मन्तान थे। उन्हें अपने समझाने-बुझानेकी शक्तिमें अपार विश्वास था। उन्हें लगता था कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम गैरगम मेल हो जाय और दोनों एक ही मंच पर आ जाय तो स्वतन्त्रताका झंडा बातचीतमें जात आ जाय। उनकी यह भी भावना हो गई थी कि यदि मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तोंके लिए मुस्लिम लीगके माग हुए आत्मनिर्णय अधिकारका कांग्रेस स्वीकार कर ले तो आप भारतय स्वाधीनताकी माग कांग्रेसके साथ हो जायगी और फिर ब्रिटिश मताक लिए दोनोंकी सम्मिलित मागका अन्तकार करना सम्भव नहीं होगा।

राजाजीकी ये बातें धारणाएँ गलत थीं। जिन्ना उस समय तक कांग्रेसके माग कोई समझौता करनेका नकार नहीं व जब तक उन्हें ब्रिटिश सत्तामें अधिक अच्छा नहीं मनवाना आता था और ब्रिटिश सत्ता तो मुस्लिमोंकी शक्ति

पहुँचा कर उन्हें प्रसन्न करनेको हमेशा ही तैयार रहती थी। और कमसे कम युद्धकालमें तो, कुछ भी क्यों न हो जाय, ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरित करनेको तैयार नहीं थी। यदि राजाजीकी आशाएँ पूरी हो जाती, तो वेशक मुस्लिम लीगकी साम्प्रदायिक नीति और अग्रजोंकी “फूट फैला कर राज्य करने” की नीतिका सारा इतिहास झूठा हो जाता। परन्तु व्यक्तिगत अनुभवसे इसका विश्वास करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करना राजाजीके लिए आवश्यक था।

इसलिए नजरबन्दी कैम्पमें गांधीजीके उपवासके दिनोमें जब थोड़े समयके लिए मजबूरीसे जेलके फाटक खोल दिये गये, तो अवसर पाकर राजाजीने कांग्रेस और मुस्लिम लीगमें समझौता करानेके लिए गांधीजीके सामने एक योजना रखी। उनकी योजनाकी, जो आगे चल कर राजाजी-योजना कहलायी, मुख्य बातें ये थी (१) मुस्लिम लीगको स्वाधीनताकी भारतीय भागका समर्थन करना चाहिये और सत्ता-कालके लिए एक अस्थायी अन्तरिम सरकार बनानेमें कांग्रेसके साथ सहयोग करना चाहिये, (२) युद्ध समाप्त होनेके बाद कांग्रेस उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारतके एक-दूसरेसे लगे हुए उन जिलोंकी सीमा बाँधनेके लिए कमीशनकी नियुक्तिको स्वीकार करेगी, जिनमें मुसलमानोंका स्पष्ट बहुमत हो, (३) इन निर्धारित सीमावाले प्रदेशोंमें वयस्क मताधिकार या इसी तरहकी किसी और व्यवस्थाके आधार पर सारे निवासियोंका जनमत भारतसे अलग होनेके प्रश्नका निर्णय करेगा। यदि बहुमत भारतसे अलग कोई सार्वभौम राज्य स्थापित करनेके पक्षमें निर्णय दे, तो उस निर्णय पर अमल किया जाय, (४) इस प्रकार उन प्रदेशोंका अलग राज्य रचा जाय तो प्रतिरक्षा, व्यापार-उद्योग, डाक-तार तथा अन्य आवश्यक विषयोंमें परस्पर समझौता किया जाय, और (५) ये शर्तें उसी स्थितिमें बचनकारक होंगी जब ब्रिटेन भारतके शासनके लिए पूरी सत्ता और जिम्मेदारी हस्तांतरित कर देगा।

गांधीजीको इस योजनाके लिए अपनी स्वीकृति देनेमें एक क्षणका भी विचार करनेकी जरूरत नहीं हुई। इस स्वीकृतिको लेकर राजाजी मुस्लिम लीगके अध्यक्ष जिन्नाके पास पहुँचे। परन्तु जिन्नाने इस योजनाको माननेमें असमर्थता प्रगट की, क्योंकि उससे लीगकी पाकिस्तानकी माँग संपूर्ण रूपमें पूरी नहीं होती थी। बादमें मुस्लिम लीग कांसिलके सामने भाषण देते हुए जिन्नाने इसे “परछाई और भूसेके समान तथा घायल, अगभग किया हुआ और कीड़ों द्वारा खाया हुआ पाकिस्तान”^१ कहा। लेकिन राजाजी चाहे तो जिन्नाने इस योजनाको मुस्लिम लीग कांसिलके सामने विचारके लिए रख देनेकी तैयारी बताई। राजाजी पूरी तरह जानते थे कि पहले जिन्नाकी

स्वीकृति न मिल तो यात्राकारा कामिल्ल' मामन रणनस वाइ लाभ नहीं होगा। यह भी था कि इस योजनावा भी चुपचाप ताकते रण देना जनता प्रति जयाय हागा और यात्रावा गांधी भी पाय नहा हागा। इसलिये राजाजान अपना यात्रावा और साथ हा जिलावा माव हुआ पत्र-ध्वज हार जयकारामें प्रगट कर दिया। जिनावा उद्दान अन्तिम रूपग लिख दिया निजा मभिवाता समाप्त हुई। अब इस बारम जनताको बिबाममें नना आवश्यक है।

अब गांधीजा इस चित्रमें प्रवण करा ह।

६ अगस्त १९४७ का — कांग्रेस महाममितिके 'भारत छोडा प्रस्ताव पास करास ६ दिन पहले — गांधीजान दाना पढाते एव मुस्लिम मित्र मरुगाइक द्वारा कांग्रेस-लोग समझौतेक लिये जिलाक पास एव महत्वपूर्ण प्रस्ताव भजा था। गांधीजीक प्रस्तावकी गते य था

किसी भी प्रकारका सत्ता अथवा हाथमें सुरक्षित रखे बिना भाग्यका तत्काल स्वतंत्रता देना कांग्रेसकी भावके भाव — बेगक यह व्यवस्था ता इसमें रहगा ही कि घुरी राष्ट्राक आक्रमणको रोकनक लिये मित्रराष्ट्राक और हम प्रकार जान और हमका सहायता करनक लिये मित्रराष्ट्राक मनाय अपना वारवाइया कर मके एसी छूट स्वतंत्र भारत देगा — ना सत्ता अपने हाथमें रखना है वह सब — देशी राज्या सहित समग्र भाग्यकी ओरसे — मुस्लिम जागका भाव दें तो कांग्रेसका काद आपत्ति नहा होगी। और भारतकी प्रजाकी ओरसे मुस्लिम लोग जा भा सगार ननायेगा उसमें कांग्रेस किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहा करेगा। इतना ही नही स्वतंत्र राज्यका नामन-तन चलानेक लिये कांग्रेस सरकारमें भी मम्मिन्ति होगी।

यह प्रस्ताव इसी प्रकारकी एक सावजनिक धापणाका स्पष्टाकरण था जो कुछ समय पहले कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादने का थी। परन्तु जिनावा उत्तर दिया था कि किसी ऐसे प्रस्ताव पर व ध्यान नहा द सकते जो साधा उनके मामने न रखा गया हा। गांधीजी किसी औपचारिक वस्तुका माननेवाडे आदमी नही थे। यदि कुछ ही दिन बाद व अचानक नजरबंद न कर लिये जात तो व जिलास मिल हाते।

अब गांधीजा नजरबंद थे उन दिना १९४३ के अग्रलमें दिलीमे हुए मुस्लिम लोगक खुले अधिवेशनमें बात हुए जिनाने यह धापणा की था कि यदि गांधीजा सबमुच मुस्लिम लोगके साथ समझौता करनका तयार हा

तो मुझे इस बातसे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। “यदि मि० गांधीकी यही इच्छा है, तो उन्हें सीधा मुझे लिखनेसे कौनसी चीज रोक सकती है?”

. . यह सरकार इस देशमें मजबूत तो है। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि ऐसा पत्र मुझे भेजा जाय, तो वह उसे रोक देनेकी हिम्मत करेगी। ऐसा कोई पत्र रोक लिया जाय, तो वह सचमुच बड़ी गम्भीर बात होगी।

यदि उनका थोड़ा भी हृदय-परिवर्तन हुआ है . . . तो वे मुझे केवल कुछ पकितया लिख कर भेज दे। फिर मुस्लिम लीग पीछे नहीं रहेगी।”

उत्तरमें गांधीजीने जिन्नाको पत्र लिखा, जिसमें उनसे मिलनेकी तैयारी बताई “आपके निमंत्रणमें एक ‘यदि’ मालूम होता है। क्या आपका यह कहना है कि यदि मेरा हृदय-परिवर्तन हुआ हो, तो ही मुझे आपको लिखना चाहिये? मनुष्योंके हृदयकी बात तो केवल ईश्वर ही जानता है। मैं तो चाहता हू कि मैं जैसा हू वैसा ही आप मुझे स्वीकार करे। आप और मैं दोनों एक समान हल ढूढनेके लिए दृढ सकल्प करके साम्प्रदायिक एकताके महान प्रश्नको हाथमें क्यों न ले? और जिन लोगोका भी इसके साथ सम्बन्ध है या जिनकी इसमें दिलचस्पी है, उन सबसे अपना वह हल स्वीकार करानेके लिए हम दोनों मिल कर काम क्यों न करें?”^१

सरकारने इस पत्रको जिन्नाके पास पहुचनेसे रोक दिया। परन्तु इसका ‘सार’ उनके पास भेज दिया। इस पर जिन्नाने यह घोषणा की कि वे इस प्रकारका पत्र गांधीजीकी ओरसे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि गांधीजी पहले मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी मांग स्वीकार करे और फिर उन्हें लिखे। “मि० गांधीके इस पत्रका अर्थ तो यही समझा जा सकता है कि यह उनकी अपनी मुक्तिके एकमात्र उद्देश्यसे मुस्लिम लीगकी ब्रिटिश सरकारके साथ टक्कर करा देनेकी चाल है।”^२

पत्रको रोक लेना और उसका सार बतलाना — यह बात इस वारके गुप्त पड्यंत्रमें शरीक दोनों पक्षों अर्थात् जिन्ना और ब्रिटिश सत्ताके लिए बहुत लाभप्रद रही। लेकिन दूसरी बार ब्रिटिश कैबिनेट-मिशनकी सचि-वार्ताओंके दिनोमें जब जिन्नाने कांग्रेसके एक पत्रका ‘सार’ लार्ड वेवेलसे जानकर काम चला लिया और सारे पत्रके पाठके लिए प्रतीक्षा नहीं की, तब यह सौदा उन्हें बहुत महंगा पड़ा। (देखिये अध्याय ९, विभाग २)

जो काम गांधीजी जेलमें रह कर नहीं कर सके, वह उन्होंने अपनी मुक्तिके वाद न्वतत्र होकर आरम्भ कर दिया। उन्होंने १७ जुलाई, १९४४ को पिछली रातमें चॉचिलको पत्र लिखा था (“मुझ पर विश्वास कीजिये और अपने और मेरे लोगोके खातिर मेरा उपयोग कीजिये।”); उसी समय उन्होंने जिन्नाको भी पत्र लिखा था, जिसमें गांधीजीने उन्हें ‘भाई जिन्ना’ कह कर

संवाधित किया था और उस पर अंतमें आपका भाव, गांधी लिख कर हस्ताक्षर किए थे।

अपने उस पत्रमें गांधीजीने लिखा था

एक समय था जब मैं आपको मातृभाषामें बोलनेके लिए राजी कर सका था। आज मैं आपको मातृभाषामें लिखनेका साहस कर रहा हूँ। जेलसे भजे हुए अपने निमंत्रणमें मैं आपकी और मेरी मुलाकातके बारेमें लिख चुका हूँ। जेलसे छूटनेके बाद मैं आपका अभी तक लिख नहीं पाया। आज मुझे लिखनकी प्रेरणा हुई है। जब आप मिलना चाहें तब हम मिलें। मुझे इस्लामका या भारतीय मुसलमानका पत्र न समझिये। मैं हमेशा आपका और मानव जातिकी सेवक और हितवीर रहा हूँ। मुझे निराश न कीजिये।

यह पत्र जान-बूझकर गुजरातीमें लिखा गया था जो काठियावाड़ और गजरातक हिंदुआ पारमिया और जिनाका मुस्लिम जातिकी सामान्य मातृभाषा था (और जिसका अस्तित्व तब पाकिस्तानके दशन-पाश्चिम अस्वीकार कर लिया गया था)। तुरन्त भाई जिना का जेजेजीमें श्रीनगरसे 'कबीर पत्रिका' नामक नौकागृहमें प्रिय मि० गांधी' के नाम उत्तर आ गया। उसमें सूचना दी गई कि अगस्त १९४४ के मध्यमें किसी समय काश्मीरमें श्रीनगर पर व गांधीजीका अपने बम्बईके मकान पर "हमसे स्वागत करने। इस पर उदारदलीय नेता सर तेजबहादुर सप्रूने गांधीजीका लिखा 'इस पत्रमें मुझे पता चला कि आपके जैसे महापुरुषका ही ऐसा स्वागत पाना' पुष्टा करना है।

२

जिना और मुस्लिम लीगको बिना चीजने इतना अग्रिम बना दिया था और वह साम्प्रदायिक त्रिकोण बना था, जिसमें बल सार राष्ट्रवादी भारत में ही सार प्रयत्नाका नहीं परन्तु आगे चलकर ब्रिटिश राजनाशिकारी भी सार प्रयत्नाका विफल कर दिया था?

इस साम्प्रदायिक त्रिकोणकी तीन भुजाएँ थी—बायम मुस्लिम लीग और ब्रिटिश मता। व ताना समय राष्ट्रवाद साम्प्रदायिक और साम्राज्यवादका त्रिकोणकी प्रतिनिधि था और टिक् रखा गिए अन्तिम समयमें गता हुई था।

यह त्रिकोणक नाश और उसका नुवाझावा दृष्ट कर बाहर निकलना बाला एक और त्रिकोण था। यह गामें उमा समय चर रह आधिक संशयका बताता था। इसमें ना तान पक्ष था। पहला ब्रिटिश मता

और भारतके जमींदारों तथा दूसरे स्थापित स्वार्थीका था। दूसरा पक्ष मध्यम वर्गका था, जो ऊपरवालोंके प्रभुत्वसे मुक्त होनेके लिए सघर्ष कर रहा था, परन्तु नीचेवालोंके सम्बन्धमें परोपजीवी था या उनके शोषण पर टिका हुआ था। तीसरा पक्ष आम लोगोका था, जो विदेशी राज्यमें दो सौ वर्षके शोषणसे पिसते पिसते तबाह हो गये थे। उन्हें अपने दुखों और यातनाओंका ही भान था और उनके मनमें यह उत्कट अभिलाषा थी कि स्वतंत्रताके आनेसे उनकी दशा सुधरेगी।

असंतुष्ट मुस्लिम जनता पर उनकी साम्प्रदायिक भावनाको लक्ष्यमें रखकर की जानेवाली अपीलका असर हो सकता था। ऐतिहासिक भूत-कालमें कभी उनकी इस भावनाका कोई वास्तविक आधार रहा होगा। परन्तु जैसा बंगालके एक समयके गवर्नर मि० केसीने कहा था, यह शिकायत बहुत पहले ही निष्क्रिय हो गई थी और अब तो उसकी केवल स्मृति ही बाकी रह गई थी। मुस्लिम लीगने प्रयत्नपूर्वक उसे फिरसे जगाकर ऐसी मन स्थिति पैदा कर दी थी, जिसे मिस्टर केसीके शब्दोंमें 'हिन्दुओंका हौवा' ही कहा जा सकता है। मि० केसी कहते हैं "हिन्दू चाहे तो भी अब मुसलमानों पर सामाजिक अपमान और तिरस्कार थोपनेकी स्थितिमें वे नहीं रहे हैं।"^५

साम्प्रदायिक समस्या भारतके कट्टरपथियों और मध्यमवर्गीय लोगोंके साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिन प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका प्रतिनिधित्व करता था उनकी उत्पत्ति की हुई चीज थी। राष्ट्रीय आन्दोलनसे उनकी सुरक्षाको खतरा था, अतः उसे छिन्नभिन्न करनेके लिए उन्होंने राजनीतिक सत्ताकी अपनी कशमकशमें सम्प्रदायवादको पकड़ लिया। उदाहरणके लिए, इससे आसान और क्या हो सकता था कि असंतुष्ट मुस्लिम जनतासे यह कहा जाय कि तुम लोगोकी मुसीबतों और तकलीफोंका कारण हिन्दू साहूकार और हिन्दू जमींदार हैं—यह उनके जीवनका एक कठोर सत्य था—और ऐसा कहकर प्रकाशकी तरह स्पष्ट इस सत्य पर आवरण डाल दिया जाय कि मुस्लिम लोगके बड़ी सख्याके प्रमुख नेता स्वयं सरकारी खिताबोंवाले जमींदार थे—पुरानी सामन्तशाही व्यवस्थाके अवशेष थे?

तो जिन्ना साहबने, जो किसी समय उत्साही होमरूलवादी थे, सम्प्रदायवादके प्रणेता बनकर ब्रिटिश अनुदार दलके कट्टरपथियों और ब्रिटिश भारतीय नौकरगाहों, कट्टरपथी जमींदारों और पुरानी सामन्तशाहीका प्रतिनिधित्व करनेवाले स्थापित स्वार्थीको अपना उत्तम मित्र बनाया और अपने उदारवादके बावजूद इस्लामी राज्यका नारा बुलन्द किया। वे अद्यतन फैशनके इंग्लिश कोट-पतलूनके बजाय शेरवानी पहन कर शुक्रवारकी नमाजमें भी शरीक होने लगे।

१६ महत्मा गांधी पूर्णाहुति

सम्प्रदायवाद किसी राजनीतिक नामसे चलाया जानेवाला धार्मिक सघप या घमकी जाडमें चलाया जानेवाला काइ आर्थिक सघप नहीं था। वह ता केवड विचारकी गडबडका ही परिणाम था, जो ऐसे बर्गोंमें हुआ ही करतो है — जो राजनीतिक सत्ताके लिए खेल खेलते ह और इन विचारोको तोड मरोडकर अपने स्वाधके लिए उनका दुरुपयोग करत ह। इसका एक उल्लेख नीय उदाहरण लिपिका प्रदन बा — अर्थात् देाकी राष्ट्रभाषाके लिए देवनागरी लिपि हो या फारसी लिपि हो? देशके विभाजनके विवादमे यह प्रदन बडा प्रमुख बन गया था यद्यपि दस प्रतिशतसे भी कम भारतीय लिखना-पढ़ना जानत थ।

उदाहरण के लिए, यदि हमें यह पता चले कि एक व्यक्ति ने एक गलत कार्य किया है, तो हमें उसे सजा देनी चाहिए। यह न्याय है।

यह कोई अचानक घटी या अपने आप उत्पन्न हुई घटना भी नहीं थी। उसके पीछे अंग्रेजोंकी साम्राज्यवादी कूटनीतिका एक पूरा अध्याय छिपा हुआ था। इस दुःखद अध्यायका वर्णन करना यहाँ आवश्यक हो गया है, क्योंकि आदमे जो कुछ हुआ उसको समझनेके लिए वह कुजीका काम करता है। जैसा कि कोई भी प्राणिशास्त्री बता देगा, शरीर-रचना सबधी अनेक पहेलियोंका रहस्य गर्भरचना-शास्त्र (एम्ब्रिओलॉजी) में मिलता है।

बर्म्हिके गवर्नर लॉर्ड एल्फिन्स्टनने अपनी १४ मई, १८५९ की डायरीमें लिखा था कि “प्राचीन रोमकी नीतिका सूत्र यह था कि ‘फूट फैला कर राज्य करो’ और यही हमारा भी सूत्र होना चाहिये।”^६

इसी तरह एक ब्रिटिश सेनाधिकारी कर्नल जॉन कोकने १८५७ के भारतीय विद्रोहके समय लिखा था “(हमारे सौभाग्यसे) विभिन्न धर्मों और जातियोंके बीच जो अलगाव मौजूद है उसे मिटाकर हमें इन्हें मिलानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, बल्कि उसे पूरी तरह प्रोत्साहन देनेका प्रयत्न हमें करना चाहिये।”

१८५७ के विद्रोहके दिनोमें, जिसने भारतसे मुगल राज्यके अंतिम अवशेषोका अंत कर दिया था, और उसके बाद मुसलमान ब्रिटिश सत्ताकी नाराजीके शिकार हो गये थे। “उस भयंकर कालकी तमाम भयंकर बातों और मुसीबतोंकी जिम्मेदारी उनके सिर थोपी गई थी।”^७ उनके प्रति भेदभावका व्यवहार किया जाता था और उन्हें “सरकारी नौकरियों और नरकार द्वारा मान्य किये हुए वधोसे वंचित रखा जाता था।”^८ जिन लोगोंने विद्रोहमें भाग लिया था — मुस्लिम शासक वर्ग, उनके आश्रित और उनसे लाभ उठानेवाले सगे-सम्बन्धी, विशेषतः मुस्लिम भद्र लोग — उन्हें नई व्यवस्था स्वीकार करनेमें बड़ी देर लगी। अशत अंग्रेजोंके हाथों उन्हें जो कष्ट हुए थे (और उसमें लूटपाट तथा पुरानी मुस्लिम शिक्षा-प्रणालीका नाश भी सम्मिलित था^९), उनके फलस्वरूप अंग्रेजों पर चढ़े हुए रोपके कारण उन्होंने अंग्रेजी शिक्षाका स्वागत नहीं किया और इस कारणसे मध्यमवर्गके विकासमें उनका बहुत थोड़ा भाग रहा। हा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किये हिन्दू सरकारी नौकरियोंमें, उद्योगोंमें और व्यापार-व्यवसायमें मुसलमानोंसे आगे बढ़ गये।

१८७१ के आसपास, १८५७ के विद्रोहके १५ वर्ष बाद, जब मुसलमानोंके सभी वर्गोंमें अंग्रेज-विरोधी भावनाने भयंकर रूप धारण कर लिया, तब अंग्रेजोंको महसूस होने लगा कि मुसलमानों सबधी ब्रिटिश सरकारकी भूतकालीन नीति उचित नहीं थी। यह नई भावना मुसलमानोंकी हिमायतके रूपमें भारत सरकारके एक अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू० डब्ल्यू० हन्टरके

द्वारा इन शब्दोंमें प्रगट हुई मुसलमानोंकी एक "एसी कोम है, जो ब्रिटिश राज्यमें बरवाद हो गई।" १

यह भावना १८८५ के आमपास राष्ट्रवादी आंदोलनका उदय होनेके बाद अधिक तीव्र हो गई। इस आंदोलनमें हिंदुओंका बुद्धिगाला बग, जो अधिक जागे बढ़ा हुआ था, स्वभावतः अधिक प्रमुख रहा। भारताय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रथम अधिवेशन १८८५ में बंबईमें हुआ। उसमें केवल दो मुसलमान उपस्थित थे। दूसरा अधिवेशन अगले वर्ष कलकत्तामें हुआ। उसमें ३० मुसलमान शामिल हुए। और छठा अधिवेशन १८९० में हुआ, जिसमें कुल ७०२ प्रतिनिधियोंमें से १५६ यानी २२ प्रतिशत प्रतिनिधि मुसलमान थे। अधिकाधिक मुसलमान इस राष्ट्रीय आंदोलनकी ओर आकर्षित होने लगे, इसलिए ब्रिटिश सरकार बचन ही गई। उसके बाद मुसलमानोंका ब्रिटिश लोगोंके प्रति वफादार बनानेकी नाति भारत सरकारका स्वाकृत नीति हो गई।

११ मई १९०६ को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटॉक नाम लिये एक पत्रमें भारत मंत्री लॉर्ड मॉर्लेन ब्रिटिश युवराजक साथ, जो भारतमें आये थे हुई अपना बातचीतका उल्लेख करत हुए यह लिखा 'उन्होंने (युवराजने) राष्ट्रीय कांग्रेसक तेज गतिसे गतिशाली बननेका बात कही। हम इस पसंद करे या न कर वस्तुस्थिति तो यही है।' २

लॉर्ड मिंटॉकने यह उत्तर दिया 'मैं इन दिनों इन सम्बन्धमें काफी सावधान रहा हूँ कि कांग्रेसके ध्येयोंक सामने कौनसा सन्तुलन गति लड़ा जा सकती है। मेरे खयालसे तो दली राजाजकी परिपक्व (कौंसिल आफ प्रिन्सिपल) स्थापित करनेसे इसका हानि निकल जायेगा अन्यथा उसी विचारका विस्तार करके न सिर्फ देश राजाजका बल्कि कुछ और भी बड़े लोगोंकी प्रीवी कौंसिल बना दी जाय।' ३

पांच सप्ताहके बाद १९ जून १९०६ का भारत मंत्रीने वाइसरायका फिर लिखा 'हरएक आदमी हमें बतावना दे रहा है कि भारतमें एक नया उत्साह बढ रहा है और भारत भरमें फल रहा है। लॉरेन्स, गिराल, सिडनालो सब यहां राम बलाप रहे हैं आप इस भावनासे भारतका राज्य नष्ट कर सकत आपका कांग्रेस दल और कांग्रेस सिद्धान्तों साथ रक्खें कि बाडे हा समयमें मुसलमान आपका सिंगल कांफ्रेंसियाक साथ हो जायेंगे—इत्यादि इत्यादि। मैं नही जानता यह कहा तक सच है।' ४

लॉर्ड मिंटॉक २७ जून, १९०६ के उत्तरमें मालूम हाता है कि वह इस सतरक प्रति पूरी तरह मन्त्रय थे।

वादमे जो कुछ हुआ वह इतिहासकी घटना है। १ अक्टूबर, १९०६ को हिज़ हाइनेस आगाखा मुसलमानोका एक शिष्ट-मंडल लेकर लॉर्ड मिंटोके पास शिमला पहुँचे ("आज्ञानुसार उठाया हुआ कदम")। उन्होंने कहा, "मुसलमान कौमको एक कौमकी हेसियतसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये" और मुसलमानोकी स्थितिका अनुमान "सिफं उनके सख्यावल परसे ही न लगाया जाय, वल्कि इस कौमके राजनीतिक महत्व (अदम्य राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता स्व० मौलाना मुहम्मदअली इसका अर्थ 'राजनीतिक नपुसकता' किया करते थे!) और उसके द्वारा की हुई साम्राज्यकी सेवाका ध्यान रखकर लगाया जाय।"

लॉर्ड मिंटोने जिन शब्दोमे इसका उत्तर दिया वे शब्द भविष्यके लिए सम्प्रदायवादी दावोके सबधमे समस्त सरकारी घोषणाओके लिए उदाहरण-स्वरूप बन गये : "मैं आपके साथ पूर्णतया सहमत हूँ। . . . मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुसलमान कौम इस बातका पूरा विश्वास रखे कि कौमके रूपमे उसके राजनीतिक अधिकारो और उसके हितोकी रक्षा ऐसे किसी भी प्रशासनिक पुनर्गठनमें की जायगी, जिससे मेरा सबध होगा।"

वाइसरॉयके पास मुसलमानोका शिष्ट-मंडल हो आया, उसके बाद उसी वर्ष मुस्लिम लीगकी स्थापना की गई।

हिज़ हाइनेस आगाखाके कार्यके मूल और स्वरूपके विषयमें 'लेडी मिंटोकी डायरी' से (३ अक्टूबर, १९०६ की) अच्छा प्रकाश पड़ता है। 'महान मुस्लिम नेता' नवाव मोहसिन-उल-मुल्ककी मृत्युका उल्लेख करते हुए उनका एक गुण यह बताया गया है : "हालके मुस्लिम शिष्ट-मण्डलकी वाजी जमानेवाले वे ही थे।" उसी डायरीमें १ अक्टूबर, १९०६ के दिनको "एक अत्यन्त घटनापूर्ण दिवस तथा भारतीय इतिहासमें एक युगके समान" बताया हुआ दूसरी एक इतनी ही रहस्यका उद्घाटन करनेवाली बात लिखी गई है। उस दिन लेडी मिंटोको एक सरकारी कर्मचारीका (उसका नाम नहीं खोला गया है) एक पत्र मिला, जिसमें यह लिखा था : "मुझे आपको यह बताना चाहिये कि आज एक बहुत बड़े महत्वकी घटना हुई है, राजनीतिक कुशलताका एक ऐसा कार्य हुआ है, जिसका भारत और भारतके इतिहास पर आगामी अनेक वर्षों तक प्रभाव पड़ेगा। उसने ६ करोड़ २० लाख मनुष्योंको राजद्रोही विरोध-पक्षमे सम्मिलित होनेसे बचा लिया है।"

दार्शनिक राजनीतिज्ञ भारत-मंत्रीने २८ जनवरी, १९०९ के अपने पत्रमें वाइसरॉयको चेतावनी दी : "हमें यह सावधानी रखनी होगी कि मुसलमानोको अपनानेमे हम अपने हिन्दू साथियोको न छोड़ दे; और इसलिए मुसलमानोकी दिशामे जिस हद तक हम जानेको तैयार हैं या जा सकते हैं, उसे बोलकर बताना असंभव हो जाता है।"

द्वारा इन शब्दोंमें प्राट हुइ मुसलमानोंकी एक ' एंमो कोम है जो ब्रिटिश राज्यमें बरवाद हो गई। '

यह भावना १८८५ के आसपास राष्ट्रवादी आन्दोलनका उदय होानेके बाद अधिक तीव्र हो गई। इस आन्दोलनमें हिन्दुओंका बुझावाला बा जो अधिक आगे बढ़ा हुआ था स्वभावतः अधिक प्रभुत्व रहा। भारतवा राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रथम अधिवेशन १८८५ में बर्मा में हुआ। उसमें केवल दो मुसलमान उपस्थित थे। दूसरा अधिवेशन अगले वर्ष कलकत्तामें हुआ। उसमें ३३ मुसलमान शामिल हुए। और छठा अधिवेशन १८९० में हुआ जिसमें कुल ७०२ प्रतिनिधियोंमें से १५६ याता २२ प्रतिशत प्रतिनिधि मुसलमान थे। अधिकाधिक मुसलमान इस राष्ट्रीय आन्दोलनका भार आकर्षित होने लगे इसलिये ब्रिटिश सरकार बेचन हो गई। उसके बाद मुसलमानोंका ब्रिटिश शासन प्रति बफादार बनानेकी नाति भारत सरकारका स्वाकृत नीति हो गई।

११ मई १९०६ को तत्कालीन वाइसरॉय ' लॉर्ड मिंटो ' के नाम लिखे एक पत्रमें भारत-मंत्री लॉर्ड मोर्लेन ब्रिटिश युवराजक साथ जो भारतमें आये थे हुइ अपनी बातचीतका उल्लेख करते हुए यह लिखा ' उन्होंने (युवराजने) राष्ट्रीय कांग्रेसके तेज गतिसे पश्चिमशाही बननेकी बात कही। ' हम इसे पसन्द करे या न करे वस्तुस्थिति तो यही है। "

लॉर्ड मिंटोने यह उत्तर दिया ' मैं इन दिनों इस सम्बन्धमें काफी सोचता रहा हूँ कि कांग्रेसके प्रयासके सामने कौनसी संतुलन-पक्षि ' बड़ी की जा सकती है। मेरे खयालसे तो देशी राजाओंकी परिपक्व (कौंसिल आफ प्रिन्सेज) स्थापित करनेसे इनका हल निकल आयेगा अथवा उसी विचारका विस्तार करके न सिर्फ देशी राजाओंकी बल्कि कुछ और भी बड़े लोगोंकी प्रीवी काउंसिल बना दी जाय। "

पाच सप्ताहके बाद ११ जून १९०६ को भारत-मंत्रिने वाइसरॉयका फिर लिखा ' हरएक आदमी हमें बतावनी दे रहा है कि भारतमें एक नया उत्साह बढ रहा है और भारत भरमें फैल रहा है। लॉर्ड मिंटो सिडनी को सब यही राय अलाप रहे हैं आप इसी भावनासे भारतका राज्य नहा चकते आपकी कांग्रेस दल और कांग्रेसके सिद्धान्तके साथ नियटना ही पड़ेगा नले उनके बारेमें आप कुछ भी विचार रखें। विवाद रखिये कि थोड़े ही समयमें मुसलमान आपके विरुद्ध कांग्रेसियाक साथ आयेगे — इत्यादि इत्यादि। ' मैं नहीं जानता यह कहा तक सच है।

लॉर्ड मिंटोके २७ जून १९०६ के उत्तरमें मालूम होना है कि व इस सत्रके प्रति पूरी तरह सजग थे।

वादमे जो कुछ हुआ वह इतिहासकी घटना है। १ अक्टूबर, १९०६ को हिज़ हाइनेस आगाखा मुसलमानोंका एक शिष्ट-मंडल लेकर लॉर्ड मिंटोके पास शिमला पहुँचे ("आज्ञानुसार उठाया हुआ कदम")। उन्होंने कहा, "मुसलमान कौमको एक कौमकी हैसियतसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये" और मुसलमानोंकी स्थितिका अनुमान "सिर्फ उनके सख्यावल परसे ही न लगाया जाय, बल्कि इस कौमके राजनीतिक महत्त्व (अदम्य राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता स्व० मौलाना मुहम्मदअली इसका अर्थ 'राजनीतिक नपुंसकता' किया करते थे!) और उसके द्वारा की हुई साम्राज्यकी सेवाका ध्यान रखकर लगाया जाय।"

लॉर्ड मिंटोने जिन शब्दोंमे इसका उत्तर दिया वे शब्द भविष्यके लिए सम्प्रदायवादी दावोंके सबबमे समस्त सरकारी घोषणाओंके लिए उदाहरण-स्वरूप बन गये : "मैं आपके साथ पूर्णतया सहमत हूँ। . . . मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुसलमान कौम इस बातका पूरा विश्वास रखे कि कौमके रूपमे उसके राजनीतिक अधिकारों और उसके हितोंकी रक्षा ऐसे किसी भी प्रशासनिक पुनर्गठनमें की जायगी, जिससे मेरा सबब होगा।"

वाइसरॉयके पास मुसलमानोंका शिष्ट-मंडल हो आया, उसके बाद उसी वर्ष मुस्लिम लीगकी स्थापना की गई।

हिज़ हाइनेस आगाखाके कार्यके मूल और स्वरूपके विषयमे 'लेडी मिंटोकी डायरी' से (३ अक्टूबर, १९०६ की) अच्छा प्रकाश पड़ता है। 'महान मुस्लिम नेता' नवाब मोहसिन-उल-मुल्ककी मृत्युका उल्लेख करते हुए उनका एक गुण यह बताया गया है "हालके मुस्लिम शिष्ट-मण्डलकी बाजी जमानेवाले वे ही थे।" उसी डायरीमें १ अक्टूबर, १९०६ के दिनको "एक अत्यन्त घटनापूर्ण दिवस तथा भारतीय इतिहासमे एक युगके समान" बताते हुए दूसरी एक इतनी ही रहस्यका उद्घाटन करनेवाली बात लिखी गई है। उस दिन लेडी मिंटोको एक सरकारी कर्मचारीका (उसका नाम नहीं खोला गया है) एक पत्र मिला, जिसमें यह लिखा था. "मुझे आपको यह बताना चाहिये कि आज एक बहुत बड़े महत्त्वकी घटना हुई है, राजनीतिक कुशलताका एक ऐसा कार्य हुआ है, जिसका भारत और भारतके इतिहास पर आगामी अनेक वर्षों तक प्रभाव पड़ेगा। उसने ६ करोड़ २० लाख मनुष्योंको राजद्रोही विरोध-पक्षमे सम्मिलित होनेसे बचा लिया है।"

दार्शनिक राजनीतिज्ञ भारत-मन्त्रीने २८ जनवरी, १९०९ के अपने पत्रमें वाइसरॉयको चेतावनी दी. "हमें यह सावधानी रखनी होगी कि मुसलमानोंको अपनानेमे हम अपने हिन्दू साथियोंको न छोड़ दे, और इसलिए मुसलमानोंकी दिशामे जिस हद तक हम जानेको तैयार हैं या जा सकते हैं, उसे बोलकर बताना असंभव हो जाता है।"

महात्मा गांधी पूर्णहृति

किन बादमें जब इस नीतिके परिणाम भविष्यकी संभावनाओंकी तकी कराने लगे, तो लाड मोलके नीतर बठा हुआ उदार मतवादी तिन बेचनी महसूस करने लगा। ६ अगस्त १९०९ का उहाने सर होर मार्लिनके सबधमें, जो इण्डिया कौंसिलमें अपने मुस्लिम मुव ओका दावा जरूरतसे ज्यादा जोशके साथ पेश कर रहे थे, लिखा मरिस्न अपने मुसलमान मित्रोंके बारेमें अंतिम समय तक अपनी बातको त्ते रखता है, हमारे बचनके पालनका आग्रह करता है और भविष्य त्पी करता है कि मुसलमानोंकी फटकार और असंतोषका तूफान खड़ा हो जायगा। ऐसा हो भी सकता है। दूसरी ओर जो भी आगाही यह है कि हमन अपने खरीदनें जो मांग स्वीकार किया है, उससे हटने पर कमसे कम उतनी ही फटकार और असंतोषका सामना हिंदुओंको ओरसे भी हमें करना पड़ेगा।

२६ अगस्तको उहाने लाड मिन्दोंको फिर लिखा "मार्लिन मुझ कहत ह कि एक मुसलमान मुझसे मिलनें यहां आ रहा है। कुछ भी हा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब समय आ गया है जब हमें दबतास उहें बता दना चाहिये कि यह सोदेबाबा बहुत दिन चल चुकी है अब और नहीं कर सके।" इतना ही कुछ है कि हम इससे पहले ऐसा नहीं कर सके।"

इस दु खद घटनाके बारेमें ६ दिसम्बर, १९०९ की डायरीमें आखिरी बात जो लिखी गई उसमें मालूम होता है कि भारत मंत्री बालमरायकी लिखते हुए अपनी चिट्ठीको छिपा न सके 'हमारे मुसलमानोंस सम्बन्धित सगडमें मैं अर फिर आपका अनुसरण नहीं करूंगा। न आपको आदरपूर्वक एव वार प्रारम्भिक मापणने ही मुसलमानोंको सबप्रथम व दाव करनेकी प्रेरणा दा। भरा बिदवास है कि भरा नियम उतम था।'

परन्तु अब देर बहुत हो चुकी थी। 'कांग्रेसक ध्येयोंके विरुद्ध संतुलन' के रूपमें मिर्दो मोर्ले गुयारायें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी यात पदा कर दा गद्। ६ करोड २० लाख मुसलमानोंका राजद्रोहिवाकी पत्रिमें सम्मिलित होकर 'रोक दिया गया। (लॉड कन्नकी सट्टि) पूर्वी अंगालके एक गवनर सर बर्मिफहड फुलरने इस नई नीतिका सार एक पत्र प्रेषण — 'प्रिय पत्नी' की नीति — में प्रगट किया था। गार्डनोने इस 'वानर-न्याय' का अर्थन सार्वभौम नाम दिया। यह कित्ता इस प्रकार है कि दो बिल्लियायें एक राटीके लिए झगडा हुआ। व अना सगडा तब बचनक लिए 'न्यायमूर्ति बजर' क पास गईं, उस बराक न्यायाधीन ने 'न्याय करनेकी अपनी पीठक रूपमें पूरी राटी हड़ सो और बेचारी बिल्लियायें हिससे उसका एक टुकड़ा भा नहीं आया।

सबसे बड़े आश्चर्यकी बात तो यह थी कि जिस सत्ताने जान-बूझकर संप्रदायवादकी 'प्रेरणा दी', उसीने राष्ट्रवादी भारतको इस संप्रदायवादको घराशायी करने या स्वराज्यसे वंचित रहनेकी बात कही। साम्प्रदायिक निर्वाचन-मंडलीकी तरकीबने अपना सोचा हुआ हेतु इतनी अच्छी तरह पूरा किया कि १० वर्षके बाद हम देखते हैं कि तत्कालीन भारत-मंत्री मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्डने अपने निवेदनमें यह लिखा. "धर्मों और वर्गोंके आधार पर विभाग करनेका अर्थ यह होता है कि एक-दूसरेके विरुद्ध संगठित हुई तथा मनुष्योंको देशके नागरिकोंके रूपमें नहीं परन्तु पक्षकारोंके रूपमें सोचना सिखायें ऐसी राजनीतिक दलबन्धिया खड़ी करना। इसलिए हम किसी भी साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणालीको स्वशासनके सिद्धान्तके विकासके लिए बहुत गम्भीर रुकावट मानते हैं।" ^{१३} मॉन्टेफोर्ड सुधार योजनाके निर्माताओंने आगे चलकर यह भी कहा कि यह सिद्धान्त एक बार पूरी तरह स्थापित हो जानेके बाद इतनी अच्छी तरह काम करता है, साम्प्रदायिकताको इतना सुदृढ़ बना देता है, कि हम चाहे तो भी फिर उसे छोड़ नहीं सकते।

इसलिए साम्प्रदायिक मताधिकारकी प्रणाली मॉन्टेफोर्ड सुधारोंमें भी कायम रखी गई।

खिलाफतके महत्त्वपूर्ण जमानेमें (१९२०-२४) थोड़े समयके लिए देशमें राष्ट्रवादका बोलवाला रहा और साम्प्रदायिक शत्रुता विलकुल भुला दी गई। ^{१४} हिन्दू-मुस्लिम-एकताके इस सुनहरे कालको वापस लानेके लिए गांधीजी जीवनके अन्त तक आकाश-पाताल एक करते रहे। खिलाफत-आन्दोलनके ठप हो जानेके बाद — यानी मुस्तफा कमाल पाशाके खिलाफतकी सत्थाको उठा देनेके पश्चात् — सम्प्रदायवादको फिर गति दी गई और लगभग आखिर तक ब्रिटिश सत्ता स्वाधीनता-संग्राममें राष्ट्रवादी शक्तियोंको विफल करनेके लिए जान-बूझकर "फूट फैलाकर राज्य करने" की कलाका प्रयोग करती रही। श्री रामसे मैकडो-नल्डके नेतृत्वमें शासन करनेवाली मजदूर-सरकारके भारत-मंत्री लॉर्ड ओलि-वियरने स्पष्ट शब्दोंमें यह बात स्वीकार की है "भारतीय परिस्थितिका घनिष्ठ परिचय रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इससे इनकार करनेको तैयार नहीं होगा कि भारतके ब्रिटिश सत्ताधारियोंका मानस अशत गहरी सहानुभूतिके कारण, परन्तु अधिकतर हिन्दुओंकी राष्ट्रीय भावनाके विरुद्ध एक सन्तुलनके रूपमें मुख्यतः मुस्लिम कौमके प्रति पक्षपाती है।" ^{१५} (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

सम्प्रदायवादका राक्षस अब अपनी अकल्पित लीलाओंके द्वारा अपने स्रष्टाके लिए समय समय पर सिरदर्द पैदा करने लगा था। इस कारण उससे निवटनेकी पद्धतिमें कभी कभी व्यूहात्मक दृष्टिसे परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता था। इस नई पद्धतिका अमल अगले अवसर पर किया गया था।

लेकिन बादमें जब इस नीतिके परिणाम भविष्यकी समीक्षाआका थोड़ा झटका करने लगे तो लाड मोलके भीतर बड़ा हुआ उम्मीर मनवादी राजनानिबे बेचनी मटनस करने लगा। ६ वास्त १९०९ का उन्होंने सर धियाडार भारिसनक सबबसे जो इन्डिया कौंसिलमें अपने मुस्लिम मुव-किनाका दावा ज़रूरतसे ज्यादा जोरक साथ पग कर रहे थे लिता भारिसन करने मुसलमान मित्रके बारमें अतिम समय तक अपना बातका पकड़े रखता है हमारे बचनके पालनका आग्रह करता है और भविष्य बाता करता है कि मुसलमानाका फटकार और असहायका वृत्त लगे हो जायगा। एसा हो भी सकता है। दूसरा पार जा० का बाताहो यह है कि हमने अपने खरीतमें बा माा स्वाकार किया है, उसमें हमने पर कनस कम खतना हो फटकार और असहायका खानना हिन्दुनाकी आरत भी हमें कना पड़ेगा।'

२६ वास्तको उन्होंने लाड निन्दोको फिर लिता भारिसन मुपम कहत है कि एक मुसलमान मुपम निलने पहा बा रहा है। कुछ भा हा मुने पूरा विश्वास है कि जब उनप जा गया है जब हमें दस्तात पहुँ बना दता बाहिम कि यह मोदेबाबा बून दिन का गया है अब हमें दस्तात पहुँ बना दता इतना ही कुछ है कि हम इससे पहले ऐसा नहा कर सक।'

इस दुःख घटनाके बारमें ६ दिवम्बर, १९०९ का डायरमें जासिरी बात जो लिता गई उससे मालूम हाता है कि भारत-महा बाइसरायका लिखत दुःख बनना बिड़का छिया १ सक हमारे मुसलमानास सम्बन्धित यन्त्रे में अब फिर भारका अनुनरा नहीं कल्या। मैं जापका आदरपूर्वक एक बार फिर इतनी माद दिता दता हू कि उनका अतिरिक्त मागि बारमें भारत प्रारनिक नापाने हा मुसलमानाका उदरयम व दाव करनका प्रत्या दा। नरा बिबात है कि मरा निम उत्तम था।

परन्तु अब दर बून हा बुका पा। कन्वक घपके विरुद्ध मनुलन 'क हमने निन्दो-मार्ले मुसरायें नाम्प्रशानिक प्रतिनिधित्वकी बात पदा कर दा गइ। ६ करोड २० लाख मुसलमानाका राजद्रोहियाका पत्तिमें मन्मिन्त्रि हावस राक दिता गया। (सौद करनका नटि) पूर्वी बालक एक गवर सर बम्बल्लिह पुनरने इस तद नात्रिका सार एक डल प्रया — निम पनो' की नति — मैं प्रोट किया था। — बाबाने इस 'बाबर-म्याद का अधिक सकारन नाम दिना। यह कित्ता इस प्रकार है कि दो बिल्लियामे एक गणक लिए प्रया हुआ। व जना घाता दर करनक लिए न्यायमूर्ति बर के नाम ली उस बाताक न्यायमूर्ति न न्याय करनका करता पचक हमने पूरा रखा हम हा और बेबायी विन्तिकाके हिस्सेमें उनका एक दुका ना नहा बना।

सबसे बड़े आश्चर्यकी बात तो यह थी कि जिस सत्ताने जान-बूझकर संप्रदायवादकी 'प्रेरणा दी', उसीने राष्ट्रवादी भारतको इस संप्रदायवादको घराशाही करने या स्वराज्यसे वंचित रहनेकी बात कही। साम्प्रदायिक निर्वाचन-मंडलोकी तरकीबने अपना सोचा हुआ हेतु इतनी अच्छी तरह पूरा किया कि १० वर्षके बाद हम देखते हैं कि तत्कालीन भारत-मंत्री मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्डने अपने निवेदनमें यह लिखा. "धर्मों और वर्गोंके आधार पर विभाग करनेका अर्थ यह होता है कि एक-दूसरेके विरुद्ध संगठित हुई तथा मनुष्योंको देशके नागरिकोंके रूपमें नहीं परन्तु पक्षकारोंके रूपमें सोचना सिखाये ऐसी राजनीतिक दलबन्धिया खड़ी करना। इसलिए हम किसी भी साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणालीको स्वशासनके सिद्धान्तके विकासके लिए बहुत गम्भीर रुकावट मानते हैं।" ^{१३} मॉन्टेग्यू सुधार योजनाके निर्माताओंने आगे चलकर यह भी कहा कि यह सिद्धान्त एक बार पूरी तरह स्थापित हो जानेके बाद इतनी अच्छी तरह काम करता है, साम्प्रदायिकताको इतना सुदृढ़ बना देता है, कि हम चाहे तो भी फिर उसे छोड़ नहीं सकते।

इसलिए साम्प्रदायिक मताधिकारकी प्रणाली मॉन्टेग्यू सुधारोंमें भी कायम रखी गई।

खिलाफतके महत्वपूर्ण जमानेमें (१९२०-२४) थोड़े समयके लिए देशमें राष्ट्रवादका बोलवाला रहा और साम्प्रदायिक शत्रुता विलकुल भुला दी गई। ^{१४} हिन्दू-मुस्लिम-एकताके इस सुनहरे कालको वापस लानेके लिए गांधीजी जीवनके अन्त तक आकाश-पाताल एक करते रहे। खिलाफत-आन्दोलनके ठप हो जानेके बाद — यानी मुस्तफा कमाल पाशाके खिलाफतकी सत्थाको उठा देनेके पश्चात् — संप्रदायवादको फिर गति दी गई और लगभग आखिर तक ब्रिटिश सत्ता स्वाधीनता-संग्राममें राष्ट्रवादी शक्तियोंको विफल करनेके लिए जान-बूझकर "फूट फैलाकर राज्य करने" की कलाका प्रयोग करती रही। श्री रामसे मैकडो-नल्डके नेतृत्वमें शासन करनेवाली मजदूर-सरकारके भारत-मंत्री लॉर्ड ओलि-वियरने स्पष्ट शब्दोंमें यह बात स्वीकार की है "भारतीय परिस्थितिका घनिष्ठ परिचय रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इससे इनकार करनेको तैयार नहीं होगा कि भारतके ब्रिटिश सत्ताधारियोंका मानस अशत गहरी सहानुभूतिके कारण, परन्तु अधिकतर हिन्दुओंकी राष्ट्रीय भावनाके विरुद्ध एक सन्तुलनके रूपमें मुख्यतः मुस्लिम कौमके प्रति पक्षपाती है।" ^{१५} (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

सम्प्रदायवादका राक्षस अब अपनी अकल्पित लीलाओंके द्वारा अपने लक्ष्योंके लिए समय समय पर सिरदर्द पैदा करने लगा था। इस कारण उससे निवटनेकी पद्धतिमें कभी कभी व्यूहात्मक दृष्टिसे परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता था। इस नई पद्धतिका अमल अगले अवसर पर किया गया था।

जनवरी १९२५ में तत्कालीन भारत मंत्री लॉर्ड बकनहेडने वाइसरॉय लार्ड रीडिंगको लिखा “जितना ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आपसक बैर-द्वेष (जिहे राष्ट्रवाद सम्प्रदाय और धर्मने अनन्त भेदाका समयन प्राप्त है) गभीर ह और भारतकी आबादीके विशाल और बेमेल वर्गों पर प्रभाव डालते ह उतना ही यह वस्तु अधिक स्पष्ट होती जाती है कि उनके बीच मेल करनेवाले मध्यस्थका भाग हम और सिर्फ हम ही अदा कर सकते ह।”

तीन वष बाद, राजनीतिक सुधारोंकी अगली विस्तका नियम करनेके लिए माटफोर्ड योजनाके निर्माताआने जो १० वषकी अवधि निश्चित की थी, वह पूरी होनेवाली थी और आगामी चुनावोंमें मजदूर-दलक सत्तास्व होनेके आसार दिखाई दे रहे थे। नवम्बर १९२७ में ‘केवल गोरान् बने हुए’ साइमन कमिशनकी नियुक्तिके बारेमें घोषणा की गई। यह कमीशन १९२१ में आरम्भ किये गये बधानिक सुधारों (माटफोर्ड सुधारों) की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट देनवाला था और नये सुधारोंके बारेमें अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करनेवाला था। बताया तो यह गया था कि ‘भारतीय राजनीतिक दबाव’ के कारण ऐसा किया गया है। परन्तु वास्तवमें कारण यह था कि ‘१९२८ में नियुक्त किये जानेवाले कमिशनकी नियुक्तिका काम हमारे उत्तराधिकारियोंके हाथमें जाय ऐसा रस्तीमात्र भी खतरा उठाना हमने पुसा नहीं सकता था।’^{१०}

सरकारके इस कदमके खिलाफ भारतमें इतना उग्र विरोध खड़ा हुआ कि न केवल कांग्रेसन वलिक कई और राजनीतिक दलोंने भी — जिनमें जिन्नाक नेतृत्वमें मुस्लिम लीगका एक वग भी था — उस कमिशनका बहिष्कार किया। इस पर लार्ड बकनहेड महोदयने वाइसरॉय लार्ड रीडिंगको १० जनवरी, १९२८ का यह आदेश भेजा ‘हमने बहिष्कारके खयोंको तोड़ देनेके लिए हमें आ बहिष्कार न करनेवाले मुसलमानों पर, दलित जातियों पर ‘यापाखियों और उद्योगपतियों पर तथा अनेक दूसरे हितों पर आधार रखा है।’^{११} इसके सिवा ‘साइमनको मेरी यह सलाह है कि वे हर कदम पर कमिशनका बहिष्कार न करनेवाले महत्त्वपूर्ण लोगोंसे विनयत मुसलमानोंसे और दलित वर्गवालोंसे मिलते रहें। मुझे मुसलमान प्रतिनिधियोंके साथ उनकी मुलाकाताका ‘यापक बिनापन करना होगा। इस समय हमारी सपूर्ण नीति यह है कि बिनाल हिन्दू समाजको इस भयसे आतंकित कर दिया जाय कि कमिशन मुसलमानोंके हाथमें आ गया है, इसलिए वह हिन्दुओंकी स्थितिके लिए सबका विनाशकारी सिद्ध हो ऐसी रिपोर्ट पेश कर सकता है। इससे हमें मुसलमानोंका ठोस समयन प्राप्त हो जायगा, और जिन्ना साहब अलग पन जायगे।’^{१२} (मोटे टाइप मने किये हैं।)

फूट फैलानेके अन्य कई उपाय लॉर्ड महोदयके उसी पत्रमे इन शब्दोमे सुझाये गये थे : “औपनिवेशिक दरजे (डोमिनियन स्टेट्स)का अर्थ है ‘अपने भाग्यका स्वयं निर्णय करनेका अधिकार’ और यह अधिकार हम भारतको देनेके लिए तैयार नहीं हैं। . . इससे यह नतीजा निकालना उचित होगा कि सम्बन्ध-विच्छेदके आन्दोलनको (ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध तोड़ देनेका आन्दोलन) गन्तुतापूर्ण आन्दोलन माना जाय और ऐसा हो तो उसके प्रतिनिधियोंके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं होना चाहिये जैसा दूसरे राजनीतिक आन्दोलनोके प्रतिनिधियोंके साथ किया जाता है। क्योंकि दूसरे आन्दोलन अनुचित या असामयिक भले ही हो, परन्तु वे गैर-कानूनी नहीं हैं।”

इतिहास तो अपनेको नहीं दोहराता, परन्तु घटनाओके मूलभूत स्वरूप अकसर अपनेको दोहराते हैं। मिण्टोने जो बोया उसे मोल्लोको काटना पड़ा; लॉर्ड लिनलियगोने जो कुछ किया उसका मूल्य लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स और सर स्टैफर्ड क्रिप्सको चुकाना पड़ा। इसके सिवा, ब्रिटिश कूटनीतिकी बदलनेवाली महत्वपूर्ण आवश्यकताओके अनुकूल बननेसे जित्ना जव इनकार किया तब, भारतके विभाजनके समय जैसा हुआ उसी तरह, ‘जित्नाको अलग रखनेवाले’ ब्रिटिश उच्च अधिकारियोंमें लॉर्ड वर्कनहेड अकेले नहीं थे।

ब्रिटिश सत्ता भारतमे फूट फैलानेवाले प्रवाहको प्रोत्साहन देने और उसे निहित स्वार्थका रूप देनेका कोई भी मौका चूकती नहीं थी। वह पदविया, ऊँचे पद, बड़ी तनखाहोवाली नौकरिया और दूसरी रियायते तथा ऊपरी आयके साधन — जिनका देना उसके हाथमे था — उन लोगोको देती थी, जो फूटकी हिमायत करते और उसे प्रोत्साहन देते थे। उवर जो लोग विभिन्न धार्मिक समुदायोंमें एकता स्थापित करनेका कार्य करते थे, उनकी न केवल उपेक्षा की जाती थी बल्कि वे सरकारके विशेष कोपके भाजन बनते थे। राजनीतिक चर्चाओमे तथा विचार-विमर्शमें प्रतिनिधित्व देनेके बारेमे केवल सम्प्रदायवादी मुस्लिम वर्गको ही सरकारी मान्यता दी जाती थी, परन्तु दूसरे अनेक प्रभावशाली मुस्लिम सगठनोको — जिनमें राष्ट्रवादी मुसलमान भी शामिल थे — मान्यता नहीं दी जाती थी।

इस नीतिके अनुसार, १९३१ मे लंदनमें हुई दूसरी गोलमेज परिषद्में किमी भी राष्ट्रवादी मुसलमानको आमंत्रित नहीं किया गया, जब कि ब्रिटिश सत्ताके ‘पुराने समर्थक’ हिन्दू हाइनेस आगाखाको उनकी मुसलमान टोलीका नेता बनाकर निमंत्रित किया गया, ताकि वे ‘दलित वर्गोंकी’ सहायतासे राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करनेकी भारतीय मागका विरोध करे और उसे एक ओर हटवा दें।

जनवरी १९२५ में तत्कालीन भारत-मन्त्री लाड वकनहेडने वाइसराय लाड रीडिंगको लिखा 'जितना ही यह स्पष्ट किया जाता है कि य आपसके वर-द्वय (जिहे राष्ट्रवाद सम्प्रदाय और घमके अनन्त भेदोका समर्थन प्राप्त है) गभीर ह और भारतकी आबादीके विशाल और बेमेल वर्गों पर प्रभाव डालते हैं उतनी ही यह वस्तु अधिक स्पष्ट होती जाती है कि उनके बीच मेल करानेवाल मध्यस्थका भाग हम और सिर्फ हम ही अदा कर सकते हैं।'"

तीन वष बाद, राजनीतिक सुधारोकी जगली किस्तका निणय करनेके लिए माण्टफोर्ड योजनाके निर्माताआने जो १० वषकी अवधि निश्चित की थी, वह पूरी होनेवाली थी और आगामी चुनावोंमें मजदूर-दलके सत्तासुद्ध होनेके आसार दिखाई द रहे थे। नवम्बर १९२७ में 'केवल गोरक बने हुए' साइमन कमिशनकी नियुक्तिके बारेमें घोषणा की गई। यह कमीशन १९२१ में आरम्भ किये गये बधानिक सुधारो (माण्टफोर्ड सुधारो) की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट देनेवाला था और नये सुधारोके बारेमें अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करनेवाला था। बताया तो यह गया था कि भारतीय राजनीतिक दबाव क कारण ऐसा किया गया है। परन्तु वास्तवमें कारण यह था कि १९२८ में नियुक्त किये जानवाले कमीशनकी नियुक्तिका नाम हमारे उत्तराधिकारियोके हाथमें जाय ऐसा रस्तीमात्र ही खतरा उठाना हमें पुता नही सकता था।'

सरकारके इस कदमके खिलाफ भारतमें इतना उग्र विरोध खड़ा हुआ कि न केवल कांग्रेसन बल्कि कई और राजनीतिक दलोंने भी — जिनमें जिन्ना नेतृत्वमें मुस्लिम लीगका एक वग भी था — उस कमीशनका बहिष्कार किया। इस पर लाड वकनहेड महोदयन वाइसराय लाड इबिनको १० जनवरी, १९२८ का यह आदेश नज़ा हमने बहिष्कारके खयको तोड़ देनेक लिए हमारा बहिष्कार न करनेवाल मुसलमानों पर दलित जातियां पर व्यापारियां और उद्योगपतियां पर तथा अनक दूसरे हिता पर आधार रखा है। "इसक बिना 'साइमनका मरी यह मलाह है कि व हर कदम पर कमीशनका बहिष्कार न करनेवाल बहुत्वपूर्ण लागास बिगपत मुसलमानास और दलित बारालाम मिलत रहें। मुझे मुसलमान प्रतिनिधियां साथ उनकी मुलाकाताका व्यापक विचारन करना होगा। इस समय हमारा संपूर्ण नाति यह है कि विगत हिन्दू समाजको इस नयसे आतंकित कर दिया जाय कि कमीशन मुसलमानोंके हाथमें आ गया है, इसलिए वह हिन्दुआसी स्थितिक लिए सबया बिनागफारी सिद्ध हो ऐसी रिपोर्ट देा कर सकता है। इसने हमें मुसलमानाका ठोस समर्थन प्राप्त हो जायगा और जिन्ना साहब अलग पड जायग।" (माण्ट टाइप में किया है।)

सकेग कि वे सबके सब सरक्षण और समर्थनके लिए अग्रेजोंका मुह ताकते रहे। इससे कांग्रेसी मन्त्रि-मंडल प्रान्तीय स्वराज्यका पूर्णतया प्रयोग नहीं कर सकेगे। उनकी इस आशाको गांधीजीकी सयानी, दूरदर्शितापूर्ण और निश्चयपूर्ण दृढ़ताने तथा कांग्रेसके वरिष्ठ नेताओंको राजनीतिक प्रतिभाने विफल कर दिया। जब तक इसका विश्वास न दिलाया जाय कि गवर्नर अपनी वीटोकी सत्ता अर्थात् विधान-सभाके कानूनको अथवा मन्त्रि-मंडलके किसी व्यवस्था-सम्बन्धी कदमको रद्द करनेकी सत्ताका तथा सकटका सामना करनेवाली अपनी विशेष सत्ताका उपयोग नहीं करेंगे तथा “मन्त्रियोंके वैधानिक कार्योंके सम्बन्धमे उनकी सलाहकी उपेक्षा” नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेसने पद ग्रहण करनेसे इनकार कर दिया। गवर्नरोंने ऐसी ‘कुछ जिम्मेदारिया’ छोड़नेसे इनकार कर दिया, जो पार्लियामेन्टने उन पर रख दी थी। इसलिए वैधानिक गतिरोध पैदा हो गया। सात प्रान्तोमे विधान-सभाएँ नहीं बुलाई गईं और, जैसा प्रोफेसर वेरीडेल कीथने कहा, इस ‘गतिरोध’ को ‘छिपानेके लिए’ अन्तरिम मन्त्रि-मंडल नियुक्त कर दिये गये। चार महीने तक कांग्रेस अपनी बात पर डटी रही। जब विधान-सभाओंको बुलानेकी वैधानिक अवधि समीप आई, तो सरकार—जो “प्रतिष्ठाके मामलेमे हमेशा अतिशय भावुक रहती थी”—झुक गई और सात प्रान्तोमे कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलोंने सत्ता सभाल ली, बाकीके चार प्रान्तोमे स्वतंत्र संयुक्त मन्त्रि-मंडल काम करने लगे।

दूसरे नवरके नेताओंको विधान-सभाओं और प्रान्तीय मन्त्रि-मंडलोंमे भेजकर कांग्रेसमे फूट पड़नेकी प्रक्रियाको रोक दिया गया। अधिकांश प्रथम श्रेणीके कांग्रेसी नेता सरकारसे बाहर रहे। उन्होंने कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलका मार्गदर्शन करने, उन्हें सुव्यवस्थित बनाने और कठोर अनुशासनमें रखनेके लिए एक पार्लमेन्टरी बोर्डकी स्थापना की। साथ ही गवर्नरोंको जिन मन्त्रि-मंडलोंकी अध्यक्षता करनेका वैधानिक अधिकार था उनके भीतर वे कोई पड़्यत्र न रच सके, इसके लिए कांग्रेसी मन्त्रियोंने एक नई कार्य-पद्धति अपना ली। इसके अनुसार कांग्रेसी मंत्री पहले अपने तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपसमे अनौपचारिक रूपमे विचार-विमर्श करके निवटा लेते थे और मन्त्रि-मंडलकी नियमित बैठकोंमें गवर्नरके सामने अपने सर्वसम्मत निर्णय ही रखते थे।

परन्तु ब्रिटिश सत्ताने जो कुछ सामनेसे गवाया था, उसका कुछ भाग पिछले दरवाजेसे प्राप्त भी कर लिया। कांग्रेसके बहुमतवाले प्रान्तोंमें मन्त्रि-मंडल बनाते समय मुस्लिम लीगके सदस्योंमे फूट पड़ी और कांग्रेसके साथ सहयोग करनेका खैया पैदा हुआ। वे लोग संयुक्त सरकारके सदस्य बनकर कांग्रेसकी नीति पर अमल करनेमें कांग्रेसके साथ सहयोग करनेको उस समय तक तैयार थे जब तक कि उनसे कांग्रेसकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करनेको न कहा जाय। अपने

देगवे पक्षामें परस्पर बाँटें सफल समझौता न होने दत्तकी पुरी सावधानी रखा गई। उनमें इस जाशाकी प्राप्ताह्न दिया गया कि अडियल दलको दूसरा पार्टीया उचित रूपमें जो कुछ दे सक्ता है उसको अनेका शानक सत्ता हमारा ही अधिक दे सकेगी। इसका जलन्त उदाहरण १९३० में मानने आया। उस समय हिंदुआ और मुसलमानोंने अलाहाबादक एक्ता-सम्मेलनमें परस्पर लगभग पूरा समझौता कर लिया था। एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न जो निबटाना रह गया था वह यह था कि सिधका जो उस समय बम्बई प्रान्तका एक हिस्सा था मुस्लिम बहुमतवाला जल्य प्रान्त बना दिया जाय और पथक निवाचन मंडलक स्थान पर सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली अपना ला जाय। परंतु जिम समय इस सम्मेलनक मुस्लिम प्रतिनिधियाने इस पान पर कि सिधका जल्य प्रान्त बना दिया जायगा सम्मिलित निर्वाचन-प्रणालि स्वीकार की ठीक उसी समय भारत मंत्री सर राम्मुथल हारने रास्ता छान कर वही माग सम्मिलित मताधिकारक बिना स्वाकार कर ला। नताजा यह हुआ कि एक्ता-सम्मेलन असफल रहा।

पथक निर्वाचन प्रणाली भारत का यह उसक बादक २५ वर्षों में मुसलमानाने काफी बड़ा सम्पन्न मध्यम वग पदा हो गया। लाकनातिक राजनातिक मुपाराकी—जो जागे चलकर १९३५ के भारतीय गामन विधानमें सम्मिलित कर लिये गये—सभावना उत्पन्न हात हा यह सम्पन्न पुराणपथी मुस्लिम वग अपन नविष्यक बिषयमें अनिश्चितता अनुभव करन ग्या। इस वगकी आर्थिक सहायता और मगरत मुस्लिम लगन फिरे नपा जावन प्रगन किया गया। रिभावा जो दूसरा गोलमज पन्पिद्र बा राजनीतिग निवत्त हाकर दण्डवा प्रावा कौमिमें बवालन करन लग गये थ मुसलमानावा नतस्व रगनक लिए बापा बुला गिया गया। उहान मुस्लिम भाका फिरम सगन किया और मुस्लिम सम्प्रदायवाहन अपन जावननी एक नया मजिद भारत की। ला जभा बापा सगति नहा हा गाद था कि इउनमें १०.१० के चुनाव जा गये। मगरा परिणाम यह निग्या कि भाका मुसलमानाक भा पाच प्रनिगतन वग दन दिग १० कि बापन बहुत बड बडुपनर जान मद और ११ प्रान्तोंमें १० प्रान्तोंमें गामन हावका उत निमत्रा मिला।

१९३५ के भारतीय गामन विधानक निनाताजाने यह आगा ग्या था कि इउनमें उनका मता जभाका था रगनर कारण प्राताक रगनराक पाव हन्त एक रिगान मुगति अधिरारक बल पर व विधान-ममानाक नगर और बाटाक कायमिगाक बाच पूर पना कर सकेय और निमित्र जगिना वही रिनावा और स्थापित स्थायीका एक-दुमरक सिगन म नरु रग

सकेग कि वे सबके सब सरक्षण और समर्थनके लिए अग्रेजोंका मुह ताकते रहे। इससे कांग्रेसी मन्त्रि-मंडल प्रान्तीय स्वराज्यका पूर्णतया प्रयोग नहीं कर सकेगे। उनकी इस आशाको गांधीजीकी सयानी, दूरदर्शितापूर्ण और निश्चयपूर्ण दृढ़ताने तथा कांग्रेसके वरिष्ठ नेताओंकी राजनीतिक प्रतिभाने विफल कर दिया। जब तक इसका विश्वास न दिलाया जाय कि गवर्नर अपनी वीटोकी सत्ता अर्थात् विधान-सभाके कानूनको अथवा मन्त्रि-मंडलके किसी व्यवस्था-सम्बन्धी कदमको रद्द करनेकी सत्ताका तथा सकटका सामना करनेवाली अपनी विशेष सत्ताका उपयोग नहीं करेगे तथा “मन्त्रियोंके वैधानिक कार्योंके सम्बन्धमे उनकी सलाहकी उपेक्षा” नहीं करेगे, तब तक कांग्रेसने पद ग्रहण करनेसे इनकार कर दिया। गवर्नरोंने ऐसी ‘कुछ जिम्मेदारिया’ छोड़नेसे इनकार कर दिया, जो पार्लियामेन्टने उन पर रख दी थी। इसलिए वैधानिक गतिरोध पैदा हो गया। सात प्रान्तोमे विधान-सभाएं नहीं बुलाई गईं और, जैसा प्रोफेसर वेरीडेल कीथने कहा, इस ‘गतिरोध’ को ‘छिपानेके लिए’ अन्तरिम मन्त्रि-मंडल नियुक्त कर दिये गये। चार महीने तक कांग्रेस अपनी बात पर डटी रही। जब विधान-सभाओंको बुलानेकी वैधानिक अवधि समीप आई, तो सरकार — जो “प्रतिष्ठाके मामलेमे हमेशा अतिशय भावुक रहती थी” — झुक गई और सात प्रान्तोमे कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलोंने सत्ता सभाल ली, बाकीके चार प्रान्तोमे स्वतंत्र संयुक्त मन्त्रि-मंडल काम करने लगे।

दूसरे नवरके नेताओंको विधान-सभाओं और प्रान्तीय मन्त्रि-मंडलोंमे भेजकर कांग्रेसमे फूट पड़नेकी प्रक्रियाको रोक दिया गया। अधिकांश प्रथम श्रेणीके कांग्रेसी नेता सरकारसे बाहर रहे। उन्होंने कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलोंका मार्गदर्शन करने, उन्हें सुव्यवस्थित बनाने और कठोर अनुशासनमे रखनेके लिए एक पार्लमेन्टरी बोर्डकी स्थापना की। साथ ही गवर्नरोंको जिन मन्त्रि-मंडलोंकी अध्यक्षता करनेका वैधानिक अधिकार था उनके भीतर वे कोई पड़्यत्र न रच सकें, इसके लिए कांग्रेसी मन्त्रियोंने एक नई कार्य-पद्धति अपना ली। इसके अनुसार कांग्रेसी मंत्री पहले अपने तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपसमे अनौपचारिक रूपमे विचार-विमर्श करके निवटा लेते थे और मन्त्रि-मंडलकी नियमित बैठकोंमे गवर्नरके सामने अपने सर्वसम्मत निर्णय ही रखते थे।

परन्तु ब्रिटिश सत्ताने जो कुछ सामनेसे गवाया था, उसका कुछ भाग पिछले दरवाजेसे प्राप्त भी कर लिया। कांग्रेसके बहुमतवाले प्रान्तोमे मन्त्रि-मंडल बनाते समय मुस्लिम लीगके सदस्योंमे फूट पड़ी और कांग्रेसके साथ सहयोग करनेका खैया पैदा हुआ। वे लोग संयुक्त सरकारके सदस्य बनकर कांग्रेसकी नीति पर अमल करनेमे कांग्रेसके साथ सहयोग करनेको उस समय तक तैयार थे जब तक कि उनसे कांग्रेसकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करनेको न कहा जाय। अपने

मन्त्रि मंडलमें लोगियाको स्थान देना कांग्रेस पसन्द करती, परन्तु अंग्रेजोंका पक्षपात करनेवाले लोकोको अपने किलेमें पठने देनेमें उसे नय लगा। इसलिए मुस्लिम लीगको अलग रखकर हां कांग्रेसी मन्त्रि मंडल बनाये गये। कांग्रेसके बगिष्ठ नेताओंका यह निणय गांधीजीके दूरदर्शनापूर्ण उत्तम निणयके खिलाफ था और वह व्यूहात्मक दृष्टिसे प्रथम धोनाकी भूल सिद्ध हुआ। सहायगके लिए जो हाथ बढ़ाया गया था उसे कांग्रेसने तो मजबूरीसे अस्वीकार कर दिया लेकिन ब्रिटिश सत्ताने उसे अत्यन्त हृषिके साथ मजबूतीसे पकड़ लिया। ज्या ही अक्टूबर १९३९ में भारतको उसकी इच्छाके विरुद्ध युद्धमें सम्मिलित हुआ घोषित किया गया और इसके विरोधमें प्रान्तोंके कांग्रेसी मन्त्रि मंडलोंने त्यागपत्र दे दिये, त्यो ही वाइसराय लार्ड लिनलिथगाने उससे लाभ उठाकर यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस फिरसे इसी गत पर पदासीन हां सकेगा कि जिन प्रांतोंमें कांग्रेसका विधान-सभाओंमें शुद्ध बहुमत होगा वहां भी वह लीगके साथ मिश्र सरकार बनाय। साथ ही यह घोषणा करके कि मुस्लिम लीग और दूसरे अल्पसंख्यकोंका समति और स्वीकृतिके बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं किया जायगा उंहोंने संपूर्ण राजनीतिक प्रगतिको रोक देनेकी (बाटा) सत्ता रखनेवाले कांग्रेस विरोधी पक्षाके संयोगका सरकारी स्वीकृतिकी मुहर-सी लगा दी। ८ अगस्त १९४० को लार्ड लिनलिथगाने यह घोषणा की 'यह कहनेकी जरूरत नहा कि सम्राटकी सरकार भारतकी शान्ति और कल्याणकी अपनी वतमान जिम्मेदारियांको किसी ऐसी सरकारके हाथोंमें सौंपनका विचार नहीं कर सकती जिसकी सत्ताको भारतके राष्ट्रीय जीवनके विशाल और बलवान तत्त्व प्रत्यक्ष रूपमें माननमें इनकार करत ह। वह इन तरिकाको ऐसी किसी सरकारके अधीन रहनके लिए दवानेमें भी गरीब नहीं हो सकती।

इस प्रकार लार्ड लिनलिथगाने अपने कायकालमें उन तीन बुराईयांका जन्म दिया जिनके खिलाफ बादमें जानवाली मजदूर-सरकारको और गार्ड लिनलिथगोके उत्तराधिकारीको जूझना पडा और उसमें उंहें कोई सफलता नहीं मिली। ये तीन बुराईयां थी (१) अल्पमत और बहुमतके बीच समानता (परिस्टी) की स्थापना करना (२) भारतकी राजनीतिक एकताका छिन्न भिन्न करनेकी क्रिया पर ब्रिटिश सरकारकी स्वाकृतिकी मुहर लगाना (३) अल्पमतकी गलत यदि स्वाकार न की जाय तो उन दाका राजनीतिक प्रगतिका राह बनका अधिकार (बाटा) देना। राष्ट्रवाद और लाजसंपर्क नामका इतना बड़ा उपाहरण लार्ड लिनलिथगाने पहलके या बादमें किसी वाइसरायके पासन-नालमें नहा मिला।

१९३५ के भारतीय शासन-विधानका सघ-सम्बन्धी भाग जिन्ना साहबको हमेशा खटकता रहता था, क्योंकि उसके द्वारा प्रान्तोकी तरह केन्द्रमे भी जिम्मेदारीका सिद्धान्त आरम्भ हो जाता। लॉर्ड लिनलिथगोने उसे रद्द कर देनेकी मुस्लिम लीगकी माग स्वीकार कर ली, जब ११ सितम्बर, १९३९ को उन्होंने यह घोषणा की कि भारतमे सघीय शासन-तंत्र आरम्भ करनेकी तैयारियां युद्धकालमे स्थगित रहेगी। जिन्नाने राहतकी सास लेकर इस घोषणाका स्वागत किया और मुस्लिम लीगकी कार्यसमितिके १८ सितम्बरको एक प्रस्ताव पास किया, जिसमे सघीय तंत्रको स्थगित करनेकी इस कार्य-वाईकी कदर की गई और यह आशा प्रगट की गई कि सघीय तंत्रकी योजनाका पूरी तरह त्याग कर दिया जायगा।

भारतको युद्धमें जबरन् सम्मिलित करनेके बारेमे भारतीय राष्ट्रवादियोने जो मजबूत रवैया अपनाया था, उससे चर्चिलके नेतृत्वमे ग्रेट ब्रिटेनकी कट्टरपथी मिश्र सरकार और भारतमे वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगोकी अधीनतामे काम करनेवाली भारतकी जड़ नौकरशाही बहुत नाराज हुई और उन्होंने कांग्रेसके खिलाफ मुस्लिम लीगकी सहायता करने और उसे बलवान बनानेमे कोई बात उठा नहीं रखी।

बंगालमे फजलुल हक एक मिश्र मन्त्रि-मंडलके नेता थे और उन्हें विधान-सभाका विश्वास प्राप्त था। परन्तु पदच्युत करनेकी धमकी देकर उन्हें मार्च १९४३ मे त्यागपत्र देनेको विवश किया गया और उसके स्थान पर नाजिमुद्दीनके नेतृत्वमे लीगी मन्त्रि-मंडल प्रस्थापित कर दिया गया। गवर्नरने नाजिमुद्दीनको अपनी स्थिति सुदृढ़ बनानेके लिए मन्त्रियोंकी संख्या बढ़ाकर १३ करने दी और उतने ही ससदीय सचिव भी रखने दिये, जब कि फजलुल हकको उन्होंने अपने आठ मन्त्रियोंके मन्त्रि-मंडलको बढ़ाने और उसमे अनुसूचित जातियोंके दो मन्त्री लेनकी इजाजत नहीं दी थी।

सिन्धमे राष्ट्रवादी मुसलमान अलाहवल्लाको, जो प्रान्तीय मन्त्रि-मंडलके नेता थे, वहाके गवर्नरने अक्टूबर १९४२ मे पदच्युत कर दिया, क्योंकि उन्होंने आजादीकी भारतीय राष्ट्रवादी मागको अस्वीकार कर देनेकी ब्रिटिश कार्यवाईके विरोधमे अपनी 'खान बहादुर' और 'ओ. बी. ई.' की पदवी छोड़ दी थी। उनके स्थान पर गवर्नरने विधान-सभाके लीगी नेताको निमन्त्रित किया और मन्त्रि-मंडल बनानेमे उसे सहायता दी।

आसाममें विधान-सभाके स्वतंत्र सदस्य रोहिणीकुमार चौधरीका दावा था कि वे मन्त्रि-मंडल बनानेकी स्थितिमे हैं, परन्तु उन्हें निमन्त्रण न देकर गवर्नरने लीगके नेताको अगस्त १९४२ मे मन्त्रि-मंडल बनानेकी सूचना की।

वाइसरॉयकी कायकारिणीस मुस्लिम लोग भी बाहर रहो थी।^१ लेकिन कांग्रेसकी तरह उसके बाहर रहनेका कारण यह नहीं था कि ब्रिटनन भारतका स्वाधीनता नहीं दो, परन्तु यह था कि ब्रिटनन लोगकी सम्प्रदायवादी भाग तुरन्त स्वीकार नहीं की। किन्तु लोगन नवारात्मक रूपमें युद्ध प्रयत्नमें सहभाग दिया — कांग्रेसकी 'भारत छोड़ो' भागका विरोध करके। इस भागकी लोगन यह कहकर निन्दा की कि वह ब्रिटिश सरकार पर धीम जमान और लोगकी उपक्षा करनेका प्रयत्न है। इस तरह ब्रिटिश सत्ता और लागक बीच गहरा गुप्त मल बना रहा।

व्यक्तिगत रूपमें लोगवादी मुसलमान युद्ध प्रयत्नका प्रबल समर्थन करते रह। लोगके कुछ सदस्योन ब्रिटिश युद्धकोषमें सबसे ज्यादा धन दिया और एक वर्गके रूपमें मुसलमानोंका उसका अच्छा पुरस्कार भी मिला। विशेष रूपसे उन प्रान्तोंमें जहां मुस्लिम लोगके मजि-मडल सत्ताकड थे, मुसलमानोंको युद्धके ठेकाई रूपमें तथा वितरण-व्यापारमें युद्धवालीन भागके रूपमें खूब लाभ मिला। इस नय सम्पन्न वर्गन लोगकी पाकिस्तानकी मागको और ज्यादा प्रोत्साहन और समर्थन दिया।

ब्रिटेनके कट्टरपंथी वैधानिक पंडित एक एस सिद्धान्तका प्रतिपादन करने लग कि बहुमत द्वारा नियम करनेका लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भारत पर लागू नहीं होता क्योंकि हिंदू और मुसलमान असमान तत्त्व^२ ह और उनके मूलभूत नियमोंके धारेमें सहमत नहीं ह। इसलिए जातिके रूपमें मुसलमानोंका आत्म नियमका अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिये। इस लोकतंत्र विरोधी और प्रतिगामी चालको मुस्लिम लोगके दो राष्ट्रा वाले सिद्धान्तने वैधानिक जामा पहना दिया। इस सिद्धान्त पर चाटोके अनुदार नेताआने — जिनमें बिट्टरटन एमेरी जटलण्ड और चर्चिल भी थे — पालमेंटके भीतर और बाहर भाषणा द्वारा अपनी मुहर लगान और उसका प्रचार करनेकी भरसक कागजात की। १८ नवम्बर, १९४१ को अपन भाषणमें श्री एमेरीने कहा "गलत हो या सही ब्रिटिश पालमेंटरी ढंगके प्रान्तीय स्वराज्यक अनुभवने मुसलमानोंका इसकी प्रतीति करा दी है कि वे भारतकी एसी किसी भी केन्द्रीय सरकारकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकत जिसमें कायकारिणी प्रत्यक्ष रूपमें पालमेंटरी बहुमत पर निर्भर हो — क्योंकि अगर प्रान्तीय अनुभव कुछ बताता है तो यही कि वह बहुमत कांग्रेसके वरिष्ठ नेताआका आज्ञा-पालन करेगा।" (मोटे टाइप मने किये ठ।) ब्रिटिश सरकारन कांग्रेसको हिंदू कहकर बर्नाम करनेका फ़ान भी चला दिया था — यद्यपि उसका द्वार सबके लिए खुला था मुसलमान बड़ी संख्यामें उसके सदस्य थे कई बार मुसलमान उसके अध्यक्ष रह चुके थे और उसका कायकारिणीमें भी मुसलमान सदस्य थे। फिर

कांग्रेसने विधान-सभाओमें अपने प्रतिनिधियों पर पक्षका अनुशासन पालनेका नियम लगा रखा था, इसके लिए उसे 'सर्वसत्तावादी' कहकर बदनाम किया जाता था, यद्यपि ब्रिटिश पक्ष-पद्धतिका सारा आधार ही ऐसे अनुशासन पर है।

यह एक अनोखा सयोग ही रहा होगा — परन्तु है बड़ी महत्वपूर्ण बात — कि १९४० के शुरूमें लॉर्ड लिनलिथगोके साथ जिन्ना साहबकी मुलाकात हुई, उसके थोड़े समय बाद ही मुस्लिम लीगने अपने दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके आधार पर मार्च १९४० के अपने लाहौर-प्रस्तावमें अधिकृत रूपसे पाकिस्तानकी मांग प्रस्तुत की। उसी मुलाकातमें वाइसरॉयने जिन्नासे यह अनुरोध किया था कि मुस्लिम लीगको अपना 'नकारात्मक रवैया' छोड़ देना चाहिये और 'ठोस प्रस्ताव' सामने रखने चाहिये। मुस्लिम लीगके लाहौर-प्रस्तावका क्रियात्मक भाग यह था।

ऐसी कोई वैधानिक योजना मुसलमानोंको स्वीकार नहीं होगी, जिसकी रचना नीचेके बुनियादी सिद्धान्तों पर नहीं की जायगी। वे सिद्धान्त इस प्रकार हैं भौगोलिक दृष्टिसे एक-दूसरेके साथ जुड़े हुए घटकोंको अलग कर दिया जाय और उनमें आवश्यक प्रादेशिक परिवर्तन करके उनके विभाग रचे जाय; और जिन क्षेत्रोंमें सख्याकी दृष्टिसे मुसलमानोंका बहुमत है — जैसे भारतके उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रोंमें — उन्हें मिलाकर ऐसे स्वाधीन राज्य बना दिये जाय, जिनके अगभूत घटक स्वायत्त और सार्वभौम हों।

लॉर्ड लिनलिथगोने मुस्लिम लीगको अपनी शक्ति सुदृढ़ करनेमें और जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसने अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दिया था उनमें मुस्लिम लीगके मन्त्रि-मंडल बनानेमें सहायता देनेकी स्थिर नीति भी अपनाई। जहा युद्धके प्रारम्भमें किसी प्रान्तमें एक भी मुस्लिम लीगी मन्त्रि-मंडल नहीं था वहा नवम्बर १९४३ में लॉर्ड लिनलिथगोके अपनी गद्दी छोड़नेके समय तक बंगाल, आसाम, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त और सिन्ध चारों प्रान्तोंमें — जिन पर लीगने पाकिस्तानकी रचनाके लिए दावा किया था — मुस्लिम लीगके मन्त्रि-मंडल वाइसरॉयके सक्रिय समर्थनसे स्थापित हो चुके थे।

इस दिशामें एक कदम और आगे बढ़ाया गया, जब आगाखा महलके नजरबन्दी कैम्पमें फरवरी १९४३ में गांधीजीका उपवास आरम्भ होनेके बाद वाइसरॉयकी कार्यकारिणीके तीन सदस्योंने सरकारकी नीतिके विरोधमें अपने त्यागपत्र दे दिये और रिक्त स्थानोंकी पूर्तिके लिए लॉर्ड लिनलिथगोने नई नियुक्तिया की। ८ मई, १९४३ को 'दि न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन' ने टीका की: "नवागन्तुकोकी मडली प्रभावशाली नहीं मालूम होती, परन्तु उनके बारेमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइसरॉयकी कौंसिलकी रचनामें मुसलमानों

और हिन्दुआकी सख्याकी समानताका जिन्ना साहबका आदम अव सिद्ध हो गया है। जब एक बार यह प्रथा पड गई तो बादमें अल्पसंख्यक जाति अपने स्थापित हितक रूपमें उसक लिए दावा करेगी। यह एक अत्यन्त विचारहीन परिवर्तन मालूम हाता है।'

मुस्लिम लीगने ब्रिटिश विराधी नार तो फिर भी चालू हो रवे। अन्यथा मुस्लिम आम जनता पर उसका कोई प्रभाव न रहता। लेकिन ब्रिटिश सत्ताके साथ सचपने न आने की सावधानी उसन रखी। इतनी कीमत ब्रिटिश सत्ता अच्छी तरह चुका सक्ती थी। मुस्लिम लीग जितनी अधिक शक्ति एकत्र कर सकती थी उतनी ही कार्यक्षमताके साथ कांग्रेसकी स्वाधीनताकी मागके खिलाफ उसका उपयोग किया जा सकता था।

यह सब होते हुए भी अंग्रेजा और लीगक बीच न तो कोई प्रेम था और न एकका दूसरे पर पूरा विश्वास था। दोनों उस 'सुभातेका सौदा' समझते थे। लेकिन तत्काल तो दोनों एक-दूसरेके लिए अनिवाय थे यद्यपि कारण दोनोंके अलग अलग थे और ध्येय भी दोनोंके बिल्कुल समान नहीं थे। मुस्लिम लीग भारतमें ब्रिटिश सत्ताका समर्थन करती थी। बदलेमें जहाँ अंग्रेजाको कांग्रेसके खिलाफ लीगके सहयोगकी आवश्यकता थी वहाँ "दिखावेमें नहीं तो व्यवहारमें" तो उस ब्रिटिश सत्ताका समर्थन प्राप्त ही था। लेकिन जहाँ लीगके बिना अंग्रेज अपना काम चला सकते थे—जसा कि पञ्जाबमें हुआ—वहाँ वे दडतासे लीगको दूर ही रखते थे।

ज्यो ज्यो लागका यह भान बढ़ता गया कि ब्रिटिश सत्ताके लिए उसका मूल्य और महत्व है त्यो त्या उसका अधिकारपन अधिक बढ़ता गया। उसने यह जिद पकड ली कि कांग्रेसके साथ समझौतेकी कोई बातचीत तभी हो सकती है जब कांग्रेस अपने लिए यह भान ले कि वह एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सत्ता है और यह भी स्वीकार कर ले कि भारतीय मुसलमानाकी एकमात्र प्रतिनिधि सत्ता मुस्लिम लीग है, साथ ही कांग्रेसको यह वचन भी देना चाहिये कि जो मुसलमान मुस्लिम लीगका सदस्य नहीं होगा उसे वह भायता नहीं दगी। जब यह संख्या असंभव गत भानी नहीं गई तो उसने यह भी दिखानका आडंबर रचा कि उसकी उदारताकी वृत्ति साथ धोखा किया गया है।

इस दुराग्रहके रखने कठोर और अपरिचितनीय गतका स्वरूप ग्रहण किया उससे पूर्व १९३५ में जिन्ना और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डा० राजद्रप्रसादक बीच सचमुच एक साम्प्रदायिक समझौता हो गया था। कांग्रेसने उस समझौतेको स्वीकार कर लिया था परन्तु बादमें लीगन एसी माग की कि मुस्लिम लीगक जसी ही हिन्दू सम्प्रदायवादी सत्ता—हिन्दू महासभा भी उस समझौतेको

माने; और महासभाने जब यह समझौता स्वीकार न किया, तो इसे निमित्त बना कर मुस्लिम लीगने सारा समझौता ही उड़ा दिया।

मुस्लिम लीगके इस दावेका कि वह भारतके तमाम मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है, कोई विरोध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लीगने अपनी सदस्यताके आकड़े प्रकाशित करनेसे इनकार कर दिया। विरोधी प्रमाणके अभावमें ब्रिटिश सरकारने व्यवहारमें लीगके इस दावेको स्वीकार कर लिया।

लीगका अधिकांश प्रचार नकारात्मक था। उसने पाकिस्तानका रूप कैसा होगा, इसकी व्याख्या करनेसे इनकार कर दिया, और न तो मुसलमानोंके सामने और न जिनसे पाकिस्तान मिलनेवाला था उनके सामने कभी पाकिस्तानका पूरा चित्र रखनेकी कोशिश की। उसने तो यह व्याख्या करनेसे भी इनकार कर दिया कि भौगोलिक दृष्टिसे पाकिस्तान कैसा होगा। इसका कारण स्पष्ट था। पाकिस्तानकी सीमारेखाएँ किसी भी तरह क्यों न खींची जाती, तो भी मुसलमान सारे भारतमें इस तरह बटे हुए थे कि उनका काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तानके बाहर ही रह जाता। लीग अच्छी तरह जानती थी कि यदि पाकिस्तानकी व्याख्या कर दी गई, “तो करोड़ों मुसलमानोंके लिए — जो पाकिस्तान बननेकी स्थितिमें पाकिस्तानके लाभोंसे वंचित रह जायगे — लीगका कोई आकर्षण नहीं रहेगा।”^{३३} अन्तमें पाकिस्तानकी व्याख्या भारतके विभाजनके द्वारा ही निश्चित की गई।

वात यह थी कि पाकिस्तानकी कल्पनाका विश्लेषण करने पर वह टिक ही नहीं सकती थी, परन्तु उससे एक सुन्दर रणनाद अवश्य मिल गया था। उसे एक उज्ज्वल और अनिश्चित आदर्शके रूपमें ही बनाये रखना था। इसलिए जब डॉ० राजेन्द्रप्रसादने १६ अप्रैल, १९४१ को एक वक्तव्यमें लीगके अध्यक्षसे अनुरोध किया कि वे निश्चित भाषामें पाकिस्तानकी व्याख्या प्रस्तुत करें, ताकि कांग्रेस उसकी चर्चा कर सके, तो जिन्नाने तिरस्कारपूर्वक इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया और कहा कि पहले कांग्रेसको भारतके विभाजनका ‘सिद्धान्त’ स्वीकार करना चाहिये।

पहले अंग्रेजोंका यह दावा रहता था कि भारतका शासन-विधान रचना ब्रिटेनकी विशेष जिम्मेदारी है और वे भारतीयोंके हाथमें यह जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। परन्तु ज्यों ही उन्हें पता लग गया कि लीग पर ऐसी शर्तोंके लिए आग्रह करनेका आधार रखा जा सकता है — जिन्हें कांग्रेस राजनीतिक आत्महत्या किये बिना स्वीकार नहीं कर सकती — त्यों ही उन्होंने स्वाधीनताकी चर्चा करनेके लिए यह शर्त रख दी कि लीग और कांग्रेसके बीच पहले समझौता होना चाहिये। और जब कांग्रेसने यह शर्त स्वीकार नहीं की, तो

उन्होंने उस पर अपने ही लिए सत्ता चाहनेका आरोप लगा दिया। इस प्रकार लाहोरी हठधर्मी ब्रिटिश सत्ताके लिए तुरुपका पत्ता बन गई।

जब तक भारतमें अंग्रेजोंकी अपनी सत्ता बनाय रखनकी सभावना दिखाई दी तब तक उन्होंने लीगकी पाकिस्तानकी मांगको प्रोत्साहन तो दिया, लेकिन उसके साथ वे एकरूप नहीं बन। उन्हें उसका उपयोग मुख्यतः कांग्रेसके राष्ट्रवादक विरुद्ध घमकीके रूपमें करना था। परन्तु जैसे जैसे लीगकी ब्रिटिश सत्ताके लिए अपने महत्वका अधिकाधिक भान हाता गया वैसे वैसे वह असंभव घातें मनवानेका आग्रह करती गई। परन्तु अंग्रेज उस समय लीगकी मांग स्वीकार करनेके लिए तयार नहीं थे यद्यपि उस समय एकको दूसरेकी जरूरत तो थी ही। लीग जिन बलोंका प्रतिनिधित्व करती थी उन्हें अपना अस्तित्व बनाय रखनके लिए अंग्रेजोंके समयनकी आवश्यकता थी। और भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादको उन बलोंके समयनकी आवश्यकता थी।^{११} इसलिए दोनोंके बीच यह गुप्त भन्नी जारी रही, भले ही दोनोंके लक्ष्य भिन्न थे और इसलिए कभी कभी दोनोंके बीच नाक-बोका भी हो जाती थी।

कलकत्तेके यूरोपियन स्वामित्ववाले दैनिक पत्र दि स्टेट्समैन के सम्पादक श्री जाधर मूरने लिखा स्वयं भारतीयों द्वारा भारतका शासन विधान रचा जाना चाहिये ऐसे सद्धान्तिक मांगका आग्रह रख कर—और वह भी मुझको ही जमानेमें—सम्राटकी सरकारन अपनी अंतिम प्रामाणिकताके प्रति भारतका सच्चे अविवाय रूपमें बड़ा दिया है।^{१२}

इस नयी वास्तविकताके वजह हुए प्रमाणान ही कांग्रेसकी भारत छोड़ो की मांगको जन्म दिया था। यदि ज़िन्नाने इस मांगका लीगके और अपने विरुद्ध की गई खान ममया, तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। क्योंकि यदि यह मकल हो जाती तो कांग्रेसके साथ सौदा करनेकी उनकी गंभीर छिन जाता—जर्नल स्वाधीनताको रोकनकी विनाय सत्ता (बोटी) उनके हाथमें न रहती या ब्रिटिश सत्ताके भारतमें उपस्थित रहत उन्हें मिली हुई थी।

मन्त्रायमण एव कुचक है। एक बार उस चंग लिया जाय तो वह अपने आप घूमना रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वह विरायी मन्त्राय शक्ति को जन्म देता है और फिर दोना अधिकाधिक जाते साथ एक-दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करने रहत ह। जसा तक परिस्थिति इस सीमा तक नही बढ़ती था। जिस मोड़रे पधने इस कुचकका चालना था वो वह यदि बढ़ता और बुद्धिमानताम काम रता जयवा विरुद्धके रूपमें—यदि वह ऐसा करनेमें नतिक नष्टिस अममय हो गया था और गांधीवाक निम्ननक अनुसार वह ऐसा हा हो गया था— भारत छोड़ो की मांगकी भावनामें प्रगति हातर भारतन बिना किसी गलत चंग गया होता तो उन समय भी मन्त्रायमणका

अंतिम सर्वनाशकी दिशामे आगे बढ़नेसे रोकना असंभव नहीं था। परन्तु १९४४ की स्थितिमें ब्रिटिश तंत्रके भीतर तो साम्प्रदायिक त्रिकोणकी समस्याका कोई हल संभव ही नहीं था। और, उसके बाहर उसका कोई अस्तित्व ही न रहा होता।

३

इसी राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमें १९४४ की गांधी-जिन्ना वार्ताएँ हुईं। ब्रिटिश सत्ताके सिवा सभी लोग राजनीतिक गतिरोधसे ऊब गये थे। जिन्ना पर लीगके भीतर और बाहरसे यह दबाव बढ़ रहा था कि स्वाधीनताका मार्ग साफ करनेके लिए कांग्रेसके साथ समझौता कर लिया जाय।

देशमें ऐसी व्यापक आशाएँ और अपेक्षाएँ उत्पन्न हो गई थी कि इन वार्ताओंका कुछ न कुछ ठोस परिणाम जरूर निकलेगा। एक असाधारण वक्तव्यमें जिन्नाने गांधीजीको 'महात्मा' कहा और कुछ समय तक राजनीतिक संधिकी स्थिति बनाये रखनेकी उनसे अपील की। "यह सभीकी इच्छा रही है कि हम दोनों मिलें। अब हम मिल रहे हैं, तो आप हमारी मदद कीजिये। परिस्थिति पर हमारा काबू हो रहा है। पिछली बातोंको भूल जाइये।" ^{२५}

ब्रिटिश सरकार समझौतेकी संभावनाको देखकर सचमुच परेशान हो उठी। वाइसरॉयने दोनोंके मिलनेसे पहले ही जाहिर कर दिया कि, "हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य सभी महत्वपूर्ण तत्वोंके बीच सिद्धान्त रूपमें समझौता होना ही चाहिये;" ^{२६} उसके बाद ही ब्रिटिश सरकार किसी सीमित अधिकारों-वाली अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार बनानेका भी विचार कर सकती है। उसके बाद लन्दनके 'टाइम्स' पत्रमें एक सम्पादकीय लेख निकला "गांधीजी और जिन्ना साहबके बीच हुआ कोई समझौता उनके अनुयायियोंके लिए कितना ही सन्तोषजनक क्यों न हो, किन्तु उससे भारतमें राजनीतिक प्रगति होनेमें तब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिलेगी जब तक कि उस समझौतेमें अधिक व्यापक हितोंका, . . . दलित जातियोंकी चिन्ताका . . . और राजाओंके दावोंका विचार न किया जाय।" ^{२७}

आगामी गांधी-जिन्ना मिलनकी घोषणासे हिन्दुओंका एक वर्ग, विशेषतः हिन्दू महासभाके सदस्य, क्रोधसे भर गये। वर्माघ नौजवानोंकी एक टोलीने दोनोंकी यह मुलाकात न होने देनेका निश्चय कर लिया। इस वारेमें सर तेजवहादुर सप्रूको एक पत्रमें मैंने लिखा

आपने अखबारोंमें (हिन्दू महासभाके) घरना देनेवाले स्वयं-सेवकोंकी सेवाग्रामकी करतूतोंके वारेमें पढा होगा। . . . पहले दिन टोलीके नायकके मुहसे निकल गया कि यह तो पहला ही कदम है।

जलूत हुई तो बापूको जिल्ताके पास जानेस रोक्नक लिए बल प्रयोग किया जायगा। बल उहाने सूचना दी कि वे बापूको सापडीसे बाहर न निकलने देनेम शारीरिक बलका उपयोग करेंगे और उन्होने सापडीस बाहर निकलनेके तीना रास्ता पर स्वयसेवक बठा दिये ह।

आज सुबह मुझे टेलिफोन पर जिला पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टस सूचना मिला कि स्वयसेवक मम्भीर शरात करना चाहत ह इसलिए पुलिसको मजबूर होकर आवश्यक कारवाई करनी पड़ेगी। बापूने कहा कि मैं उनके बीच जवेला जाऊंगा और बर्धा (रेल्वे स्टेशन) तक पदल चलूंगा, स्वयसेवक स्वय अपना विचार बदल लें और मुझे मोटरमें जानेको कहें ता दूसरी बात है। बापूके रवाना होनेसे ठीक पहले जिला पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट जाये और बोल कि धरना देनेवालाको हर तरहस समझान बुनानेका जब कोई फल न निकला तो पूरी चेतावनी दनक बाद मने उहे गिरफ्तार कर लिया है।

धरना देनेवालाका नता बहुत ही उत्तेजित स्वभाववाला अविवेकी और अस्थिर मनका आदमी मालूम होता था इसस कुछ चिन्ता होती थी। गिरफ्तारीके बाद तलाशीम उसके पास एक बड़ा छुरा निकला। "जब उस गिरफ्तार करनेवाले पुलिस अफसरने मजाकमें उससे यह कहा कमस कम तुम्हें दाहीद बननेका सताप ता मिल ही गया, तो तुरन्त उत्तर मिला नही वह तो तभी मिलेगा जर कोई गांधीजी का पत्ता करेगा। पुलिस अफसरने फिर मजाकमें कहा 'नेताजीका क्या नहा आपसमें निबट रने देत? उदाहरणके लिए सावरकर (हिंदू महासभाके नेता) जाकर यह काम कर लें। इसका जवाब यह था 'गांधीजीके लिए यह आश्चर्यकताम अधिक सम्मानकी बात होगा। इस कामक लिए ता जमादार ही काफी है।'

जिस रक्तिता जमादारके रूपमें उल्लेख किया गया था वह उसका माथी पिराटर गायूराम विनायक गोडम था। साठे तान बष बाद यह करण भविष्यवाणी चरित्याय हुई।

बनत। साक्षर उस समय बम्बईमें जमा हा गये थे। यह हिटलर एम० एम० मगडनर जमा एव अथ-मनिक मुस्लिम संगठन था। इसका आधार सवसताधारा नता (गुल्लर) क मिडान पर था। ये लाग बम्बईमें काग्रम लाग सनगोउता प्राताह्न नर लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करनेका दृष्टिसे जूना निराउ रह थे। साम्यवादा लाग विनाउ सभाए कर रह प ताकि दाना नता आतउता ग्नाक लिए एकत्र होनेको निरउ हा जायें। नता आत्मनक विरुद्ध रुउक प्रतिरायका क आतउता ग्नाका प्रताक मानत

ये। इस भयसे कि गांधीजी लीगकी पाकिस्तानवाली माग स्वीकार कर लेगे, सिक्ख अपनी 'मिल्कियतके आधार पर' रचे जानेवाले अलग 'सिक्खिस्तान' की माग लेकर सामने आये ! उसका स्पष्ट अर्थ यह था कि सिक्खोंने परिश्रम करके जिस प्रदेशकी जमीनको खेतीकी उपजाऊ भूमिमें बदल दिया है तथा जहां उनकी मालिकीकी अधिकतर जमीन है, उस प्रदेशका एक स्वतंत्र सार्व-भौम सिक्ख राज्य बना दिया जाय। बम्बईके पुलिस अधिकारियोंने सावधानीके तौर पर एक आज्ञा निकाल कर, कुछ सड़को और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जानेकी मनाही कर दी थी। सिर्फ उन्हीं लोगोंको आने-जानेकी इजाजत थी, जो उन सड़कोके आसपासके मुहल्लोमें रहते थे या जिन्हें सचमुच वहांके लोगोंसे मिलने जानेकी जरूरत थी। इसमें कायदे आज्रम जिन्नाने अपनी ओरसे एक लाक्षणिक घोषणा और जोड़ दी : "आशा है कि पत्र-प्रतिनिधि यह समझ लेंगे कि यह मुलाकात समाचारपत्रोंके लिए खुली नहीं है और इसलिए मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे मकान पर आनेका कष्ट न करें। फोटोग्राफरो और फिल्म-कम्पनियोंको मि० गांधीके पहुंचने पर फोटो और फिल्म लेनेकी छूट रहेगी।"

दोनों नेताओंकी बातचीत आगे बढ़ रही थी उस बीच छोटीसी एक नाटकीय घटना भी हो गई। एक दिन खुफिया पुलिसका एक अधिकारी बिडला-भवनमें आया और बोला कि पुलिस कमिश्नरने उसे अरुणा आसफ-अलीकी तलाशमें भेजा है, जो रातको गांधीजीसे मिलने आयेगी।

गांधीजीने कागजके एक पर्चे पर लिखा, "वे आई तो आप मुझसे क्या कराना चाहेंगे?"

"हमारी ऐसी समझ है कि वे अपने-आपको पुलिसके हवाले करने आ रही हैं।"

"परन्तु मान लीजिये कि वे इस इरादेसे नहीं आ रही हो तो?"

"तो हम सख्त चौकी रखेंगे और अपना काम करेंगे। वैसे भी हम जागरूक तो हैं ही। हमें मालूम हुआ है कि वे सचमुच इस मकानमें ही हैं।"

गांधीजी हसे. "मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि वे बम्बईमें भी हैं या नहीं।"

पुलिस अफसरने उन्हें धन्यवाद दिया : "महात्माजी, मुझे विश्वास है कि आप हमें धोखा नहीं देंगे!"

*

जिन्नाके साथ गांधीजीकी बातचीत ९ सितम्बर, १९४४ को आरम्भ हुई और वह बम्बईकी १०, माउन्ट प्लेजेंट रोड पर स्थित जिन्नाके मकानमें १८ दिन तक होती रही। बातचीतके दिनोमें ईदका त्योहार आया। उस

दिन गांधीजीन जिज्ञासा गहूर गारर बजे, जा उनर गुनर लिए विसप लम बतावे गये थ। उन्होने जिज्ञास पाग अपना प्राकृतिक चिरिचमक ना वातचीतर निनामे उहे माग्ग करार लिए नजा था।

दाना मित्र दानान आपसमें हाथ मित्राव जोर एर-दूगरवा गड लगावा। उनकी पहली मूलाकामे सच्चो मातराकी नापनाक दान दूए। महात्माजीवा स्वागत करार लिए जिना दरवाजरा बाहर आव और लोटा गमर उहे बिग करने ना आव। गांधीजीर साथ गड एड बर उहान फाटा ना तिचवाया। बिना होत गमर जिन्नान गांधीजीर साथ उत्साहा जा हुराधुनन विया उसमें निरागावान बकर गिष्टतास अधिक गहुरी नापनाका बलावा कर ली। परन्तु उसमें इमम अधिर कुछ नहा था। गरुमें हा जिन्नान महात्माजीर प्रति निधिर पर गरा था। परन्तु जागिर व गरम पड गय और वार्ता जारो राना उहान स्वीकार विया। जम बध वार्ता आग चडता गई यह सचाइ उन उन कर बाहर जाने लगी वि गरामे दनकी बाई बात नहा है, बयल एनेकी ही बात है। हायर आडम वस्तुस्थितिर समझन या उम पर चर्चा बनकी नी तैयार नहा थ उहाने अपनी उपयुगर प्रतिनिधिर सम्बधी आपति इसालिए छोड दी थी कि 'सत्यसोपन' वा सत्यरा प्रकाग प्राप्त बरनका अपसर मिल और यह थडागुजाव सपमें सम्मिलित हो जाय।

लोटने पर गांधीजीग पूछा गया 'क्या जिन्नास आप कुछ लाय ह ?' महात्माजीवा सक्षिप्त उत्तर था 'मैं बकर फूड लाया हू।' वारमें उन्होने राजाजीको अपने सवा तीन घटकी वातचीतका पूरा किस्सा सुनाया। यह अत्यन्त निरागाजनर था

'यह मेरे धयकी परीक्षा थी। मुझे अपने ही धय पर जाइचय होता है। लेकिन हमारी वातचीत मित्रतापूण थी।

'आपकी (राजाजीकी) योजनाने लिए और स्वय आपके लिए उनका (जिघ्राका) निरस्वार चकित कर देनेवाला है। इससे आपने वारेमें मरा आदर बढ गया कि आप इनने घटे तक जिघ्रासे वातचीत कर सके और आपने उस योजनाका तयार बरनका बष्ट उठाया।

'वे कहते ह कि आपन उनकी माग स्वीकार कर ली है इसलिए मुझे भी स्वीकार कर लेनी चाहिये। मन कहा 'म राजाजीकी योजनाको स्वीकार करता हू और आप यदि चाहे तो उसे पाकिस्तान कह सकते ह।' उन्होने लाहौरक प्रस्तावकी बात की। मने कहा 'मने उसका अध्ययन नहीं किया है और उसके वारेमें म बात करना नहीं चाहता। हम राजाजीकी योजनाके वारेमें बात करे और आपको उसमें कुछ दोष नजर आते हों तो आप बता सकते हैं।'

“वातचीतके बीचमे उन्होंने फिर वही पुराना भूत लाकर खड़ा कर दिया ‘मेरा तो यह खयाल था कि आप एक हिन्दूके रूपमें, हिन्दू कांग्रेसके एक प्रतिनिधिके रूपमे यहा आये हैं।’ मैंने कहा, ‘नहीं, न तो मैं हिन्दूके नाते यहा आया हूँ और न कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमे। मैं यहा एक व्यक्तिके रूपमे आया हूँ। आप व्यक्तिके रूपमे या लीगके अध्यक्षके रूपमे, जो भी आपको पसन्द हो, मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आप राजाजीसे सहमत हो जाते और उनकी योजना मान लेते, तो आप और वे अपनी अपनी सस्थाओंके सामने जाकर उनसे योजनाको स्वीकार करनेकी हिमायत करते। इसीलिए राजाजी आपके पास आये थे। फिर इसी तरह आप उसे दूसरे दलोके सामने रखते। अब यह काम आपको और मुझको करना है।’ उन्होंने कहा कि वे लीगके अध्यक्ष हैं। यदि मैं अपने सिवा और किसीका प्रतिनिधि नहीं हूँ, तो वातचीतका आधार ही कहा रह जाता है? सौदा तय कौन करेगा? मैं तो वही आदमी था, जैसा १९३९ मे उन्होंने मुझे पाया था। मुझमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मेरे मनमे यह कहनेकी आई, ‘हा, मैं तो वही आदमी हूँ और चूँकि आप यह मानते हैं कि मेरे साथ बात करनेसे कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं चला जाऊँगा।’ लेकिन मैंने इस लोभका सवरण कर लिया। मैंने उनसे कहा, ‘क्या एक व्यक्तिको अपनी बात समझा कर आपको उसे नहीं बदलना चाहिये? मैं वेशक वही आदमी हूँ। यदि आप बदल सके तो मेरे विचार बदल दीजिये। फिर मैं पूरे दिलसे आपका समर्थन करूँगा।’ उन्होंने कहा, ‘हा, मैं जानता हूँ कि यदि मैं आपके विचार बदल सकूँ, तो आप मेरे अली बन जायगे।’”

वादमे गांधीजीने कहा था, “यह बड़ा सूचक उद्गार था। मैं पाकिस्तानके पैगम्बरसे मिल रहा था और वे अपने अलीको ढूँढ रहे थे।”

परन्तु गांधीजीका वर्णन ही आगे बढ़ाया जाय

“उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान स्वीकार कर ले, फिर तो मैं अन्त तक आपका साथ दूँगा। मैं जेल जाऊँगा। गोलियों तकका सामना करूँगा। मैंने कहा, ‘उनका सामना करनेके लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा।’ वे बोले, ‘शायद आप खड़े नहीं रह सकेंगे।’ मैंने उत्तर दिया, ‘मेरी परीक्षा कर लीजिये।’

“हम फिर आपकी (राजाजीकी) योजना पर वापस आ गये। जिन्ना स्वाधीनताके वाद नहीं, लेकिन इसी समय पाकिस्तान चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके लिए स्वाधीनता लेगे। हम आपसमें समझौता कर ले। फिर हम सरकारके पास जाकर उससे हमारा समझौता स्वीकार करनेके लिए कहें; हमारा हल स्वीकार करनेके लिए उसे विवश कर दें।’

मन रहा मैं अभी इसी लिए आता हूँ। स्वाहति रहा दे गयता। मैं अग्रजान
कभी नहीं रह सकता कि मैं भारत पर विभाजन था। अगर आप सब
साथ जलज होना चाहते हैं तो मैं आपका साथ नहीं मानता। मैं यह
आपका जबरन रास्ता की शक्ति नहीं है। जोर ही मैं तो मैं उमरा 'उपमान'
नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं। लाग ममल-
मानाया प्रतिनिधित्व करता है और वह हिंदुस्तानका विभाजन चाहता है।'
मन रहा, मैं यह मानता हूँ कि लीग सबसे प्रबल मुस्लिम गण्य है। मैं
यह भी मान सकता हूँ कि उगा अध्याय 'रामें' और भारतक मुसलमानों
प्रतिनिधि हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे सब मुसलमान पाकिस्तान
चाहते हैं। उम प्रदर्शन सब निराश्रितों का मत एकर दग लाजिये।' उन्होंने
कहा 'मैं मुसलमानों के इस बारेमें क्या पूछा जाय?' मन रहा आप
आवादीक एक हिस्सक लोगोंका मताधिकारम बचि नही कर सकत। आपका
उहे अपने साथ रखना होगा और यदि आपका बहुमत है तो फिर आपको
क्या करना चाहिये? फिर विरणाकर रायन मुझसे जा कुछ कहा था वह
मने उहे बताया 'यदि बुराग बुरी बात हुई तो हम बगलपास सब पाकि-
स्तानम चले जायगे। लेकिन ईस्वरके लिए बहालक दुकानें न बाजिये, उसका
अग भग न बीजिये।

मने कहा यदि आपका बहुमत है तो आप जो चाहेंगे वही होगा।
मैं जानता हूँ कि यह आपका लिए बुरा बात है। लेकिन फिर भी यदि आप
उसे चाहते हैं, तो वह आपको मिल जायगी। लेकिन यह आपका और मेरे
बीचकी व्यवस्थाकी बात होगी। जब तक अमेज नहीं है तब तक यह सम्भव
नहीं हो सकता।'

' फिर आपकी योजनाकी विभिन्न धाराया पर वे मुझसे जिरह करने
लगे। मने उनसे कहा, यदि आप इन बातोंका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो क्या
यह अधिक अच्छा न होगा कि याचना बनानवालेमे ही आप उनका स्पष्टीकरण
कराये? ' 'जी नहीं।' वे ऐसा नहीं चाहते थे। मैंने कहा मुझसे जिरह
करनेके क्या लाभ? वे समझ कर बोले, जी नहीं मैं आपसे जिरह नहीं कर
रहा हूँ। और फिर बोले मैं जीवन भर वकील रहा हूँ इसलिए मेरे दगसे
आपको उगा होगा कि मैं आपसे जिरह कर रहा हूँ। मने उनसे कहा
कि आप इस योजना पर अपनी आपत्तियाँ लिख कर मुझे दे दीजिये। लेकिन
उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने पूछा क्या ऐसा करना ही होगा? हा
मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। वे सहमत हो गये।

अन्तमें उन्होंने कहा मैं आपसे साथ समझौता कर लेना चाहता
हूँ। मने उत्तर दिया, आपको याद है कि मने क्या कहा था। यही कहा

था कि जब तक हम समझौता न कर ले तब तक हम अलग नहीं होंगे।' उन्होंने कहा, हा। मैं सहमत हूँ। मैंने सुझाया, 'हम यह बात भी अपने वक्तव्यमें रख दे तो?' उन्होंने कहा, 'नहीं, न रखना ही ज्यादा अच्छा है। फिर भी हमारे बीच समझ यही रहेगी और हमारे सार्वजनिक उद्गारोंमें भी हमारी बातचीतका प्रेम और मैत्रीभाव प्रतिबिम्बित होगा।'

राजाजी "आप मानते हैं कि वे समझौता चाहते हैं?"

गांधीजी "मैं निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। शायद उन्हें ऐसा लगता हो।"

राजाजी "तब आप इसे पार लगा देंगे?"

गांधीजी "हां। . . यदि मुझे ठीक शब्द सूझ गया।"

दूसरे दिन दोनों नहीं मिले। जिन्नाने कहा, "आज रमजानका इक्की-सवा दिन है। सभी मुसलमानोंके लिए यह बड़ा महत्त्वपूर्ण दिन है।" जिन्नाके एक पहलेके साथीने टीका की, "उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि वह रविवारका दिन है और उन्हें छुट्टी चाहिये? वे रमजानकी अपेक्षा रविवारको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं।"

११ सितम्बरकी शामको दोनोंकी बातचीत फिर आरम्भ हुई। महात्माजीका शामका भोजन उनकी बातचीतके बीच जिन्नाके मकान पर ही हुआ। उनके भोजनके साथ उबले हुए पानीकी एक बोतल भी थी। कहीं कोई यह न समझ ले कि मुसलमानके घरमें खाते समय महात्माजी पवित्र गंगाजलका या ऐसी ही किसी वस्तुका उपयोग करते हैं, इसलिए गांधीजीने आदेश दिया कि आगेसे भोजनके साथ पानीकी बोतल न भेजी जाय।

१२ सितम्बरको भी कायदे आजमकी मीठी मीठी बातें चली। मैं गांधीजीके ही शब्दोंमें उनका वर्णन यहां दूँ।

"उन्होंने पाकिस्तानकी सरकारका बड़ा मोहक चित्र खींचा। उसका स्वरूप पूर्ण लोकतन्त्रका होगा। मैंने पूछा, 'क्या आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि हिन्दुस्तानकी परिस्थितियोंके लिए लोकतन्त्र उपयुक्त नहीं है?' उन्हें यह याद नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, 'आप बताइये कि मैंने क्या कहा था।' इस पर मैंने सारी बात कह बताई और कहा कि 'संभव है मैंने आपको समझनेमें भूल की हो। ऐसा हो तो आप मेरी भूल सुवार दीजिये।' लेकिन जब मैंने उनकी कही हुई बात विस्तारसे दोहरायी, तो वे इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, 'हां, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन वह ऊपरसे थोपे हुए लोकतन्त्रके बारेमें कहा था।'

"फिर उन्होंने कहा, 'क्या आपके खयालसे हमारे लिए यह धार्मिक अल्पमतका प्रश्न है?' मैंने कहा, 'हां। यदि ऐसा नहीं है, तो आप बताइये

वि वह क्या है? उन्होंने सम्या आपन ही दे डाला। उस सारे आपनवा न
 यहा नहा दाहराऊगा। मन उनस पूछा कि पाकिस्तानमें दूधर अल्पमता अर्थात्
 सिक्का इसादया दलित वया आदिवा क्या स्थान हागा? उन्होंने कहा कि व
 पाकिस्तानक अंग हवगे। मन उनस पूछा क्या आपन मतलब मर्मिलित
 मताधिकारम है? व जानत थ कि म उस प्रश्न पर जा रहा हूँ। उन्होंने
 कहा हा म चाहता कि व समग्र पाकिस्तानके अंग बनें। म उह मर्मिलित
 मताधिकारक लाभ समझाऊगा। परन्तु यदि व पुनर् निर्वाचन चाहते, तो
 वह उह मिल जायगा। सिक्का चाहते ता उह गुरुमुखी मिल जायगी ओर
 पाकिस्तान सरकार उह आधिक सहायता दगा। मन पूछा जाटावा क्या
 हागा? पहल ता उन्होंने इस विचारका हा टालना चाहा। फिर बाल,
 'व चाहते ता उह आ मिल जायगा। व चाहते ता उनका अलग अस्तित्व
 रहगा। मन कहा ईसायावा क्या हागा? व भी बाई ऐसा स्थान चाहते
 ह जहा उनका बहुमत हा और जहा व राज्य कर सब—उदाहरणके लिए,
 प्रावणकारमें? उन्होंने कहा कि यह समस्या ता हिन्दुआके लिए है। मन
 कहा, मान जाजिये कि प्रावणवार पाकिस्तानमें हा तो? उन्होंने कहा म
 उह दे दगा। उन्होंने 'यू फाउंडरडकी मिसाज दी। बाकीकी हमारी बातें
 तो सामान्य थी। म उनक मनकी बात जाननेका प्रयत्न जारी रखूंगा।

राजाजी मालूम कीजिये कि व क्या चाहत ह।'
 गांधीजी हा यही तो म कर रहा हूँ। म उन्हींके शब्दा द्वारा यह
 सिद्ध कर दना चाहता हूँ कि पाकिस्तानका सारा प्रस्ताव ही बेहूदा है। म
 समझता हूँ कि वे बातबातका तात्ना नहीं चाहत। अपनी ओरसे म भा कई
 जल्दी नहीं करूंगा। परन्तु वे मुझसे यह जाथा नहीं रख सकत कि म किसी
 अनिश्चित स्वरूपके पाकिस्तानका समर्थन करूंगा।

राजाजी क्या आप मानत ह कि वे यह दावा छोड़ देंगे? '
 गांधीजी उहे छाटना पड़ेगा यदि कोई समझौता करना है। वे
 समझौता तो चाहत ह परन्तु उह यह पता नहीं कि वे क्या चाहत ह। म
 उह यह दिखा देना चाहता हूँ कि व उचित रूपसे आ चीज माग सकत ह
 वह आपकी योजनामें आ ही जाती है।

जहा तब बाहरी समारम्भ सबध था ९ से १३ सितम्बर तकका समय
 कुछ हद तक जागावा समय था। उसके बाद आशा घटने लगी। १४ से १९
 तक निराशा बढ़ता रहे। इस अंशमें कायदे आजमने अपने ईदके सन्देशम
 'एक राष्ट्रक रूपमें' मुसलमानकी प्रगतिका उल्लेख किया और मित्रता या
 सद्भावनाका स्वर निकालनेक बजाय भिल्लवक उन गहरावा जो हमारी

प्रगतिको रोक रहे हैं” खरी-खोटी सुनाई। उसके बाद तो आशा तेजीसे कम होती गई, और अन्तमे २७ तारीखको वार्ताएँ पूरी तरह भग हो गईं।

वार्ताओके इस सारे कालमे पत्रोंका आदान-प्रदान बना रहा। इससे अधिक विचित्र पत्र-व्यवहार शायद ही कभी मित्रतापूर्ण सविवाताओकी अवधिमे हुआ हो। पत्र-व्यवहार और वार्ताएँ कभी किसी बात पर केन्द्रित नहीं हुए, परन्तु समानान्तर रूपमे चलते रहे और मानो दोनों अलग अलग भाषाओमे होते रहे। इस पर राजाजीकी मार्मिक टीका थी. “वार्ताएँ आपको समझाने और बाध रखनेके लिए हैं और पत्र-व्यवहार पहलेसे उनकी असफलताकी आशा रख कर हो रहा है।”

गांधीजीने इस भूमिका पर अपनी बातचीत शुरू की कि उनके जीवनका मिशन हिन्दू-मुस्लिम एकता है। इसलिए मुसलमान चाहे तो वे लाहौरके प्रस्तावमे रखी गई मुस्लिम लीगकी मागको साररूपमे स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं — अर्थात् जहा मुसलमानोंका बहुमत है उन प्रदेशोंको आत्म-निर्णयका अधिकार दे दिया जाय। परन्तु यह स्पष्ट था कि स्वतंत्रताके अभावमे आत्म-निर्णयके अधिकारको कार्यका रूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहले लीगको और भारतकी दूसरी तमाम पार्टियों और दलोंको अपने सम्मिलित प्रयत्नसे स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए एकत्र होनेमे सहमत होना चाहिये।^{११}

जिन्नाने कहा, “यह तो घोंडेके आगे गाड़ीको रख देने जैसी उलटी बात हुई।” स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए सम्मिलित प्रयत्न लीगके साथ सम-झौता होनेसे पहले नहीं किन्तु वादमे हो सकता है।^{१२}

गांधीजीकी राय यह थी कि जब तक हम तीसरे पक्षको देशसे निकाल नहीं देते तब तक हम एक-दूसरेके साथ शान्तिसे नहीं रह सकते। परन्तु मैं “हमारे बीच सजीव शान्ति स्थापित करनेके उपाय और साधन खोजने” का प्रयत्न करनेको हमेशा तैयार हूँ।

इसी कारण उन्होंने राजाजीकी योजनाके लिए अपनी स्वीकृति दी थी। लाहौरके प्रस्तावमे रखी गई मागका सार उसमे आ गया था और उसे मूर्त स्वरूप मिल गया था।^{१३}

जिन्नाको उस पर आपत्ति थी। राजाजीकी योजनाके अनुसार यह आवश्यक था कि मुस्लिम लीग संयुक्त भारतके आवार पर स्वाधीनताकी मागका समर्थन करे।^{१४}

गांधीजीने समझाया कि राजाजीकी योजना संयुक्त भारतके आवार पर नहीं बनाई गई है। “हम यदि समझौता कर लेते हैं और भारत आज जैसा है, उसके लिए हम सम्मिलित प्रयत्न करके स्वाधीनता प्राप्त कर लेते हैं, तो आजाद भारत सम्बन्धित लोगोंके विभाजनके पक्षमें मत देने पर

प्रदेशोक्ती सीमा बाधने लोकमत लेन विभाजन करने आदिके काय हाथमें लेगा।" क्या यह वस्तुतः आत्मनिर्णय नहीं है ? "

जिना यह सिद्ध करने लग कि राजाजीकी योजनामें यूनता कहा रहती है। प्रयोगकी सीमा बाधनके लिए कमीशन कौन नियुक्त करेगा ? योजनामें जिस लोकमत और मताधिकारका विचार किया गया है उसका स्वरूप कौन निश्चित करेगा ? लोकमतके निर्णयको कार्यावित्त कौन करेगा ? "

गांधीजी 'यदि हम अभी इसका निर्णय नहीं कर देते तो अस्थायी अंतरिम सरकार यह सब काय करगी।' "

जिन्नाने पूछा 'अस्थायी राष्ट्रीय सरकार किस आधार पर बनगी ? "

गांधीजीने उत्तर दिया कि यह आधार तो लीग और कांग्रेसका मिल कर निश्चित करना होगा। यदि किसी आधार पर उनमें समझौता हो गया, तो स्वभावतः हमारे दलोंसे विचार विमर्श करना उनका काम होगा। "

इसमें जिन्नाका सन्तोष नहीं हुआ। वे चाहते थे कि गांधीजीके पास यदि कोई निश्चित रूपरेखा हो तो वे बतायें। उन्होंने कहा कि चूंकि वह गांधीजीकी योजना है इसलिए उन्होंने कोई रूपरेखा अवश्य सोच निकाली होगी। "

गांधीजीने समझाया कि वे कोई रूपरेखा लेकर नहीं आये हैं। लेकिन यदि उनके (जिन्नाके) पास लाहौरके प्रस्तावके सन्दर्भमें कोई रूपरेखा हो, तो वे उसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं मानता हू कि उस प्रस्तावके अनुसार भी अस्थायी सरकार आवश्यक है। "

इस परसे दोनोंके बीच लाहौरके प्रस्तावकी चर्चा चली।

गांधीजीने कहा था कि राजाजीकी योजनामें लाहौर प्रस्तावका मांग सार रूपमें मान ली गई है तो फिर गांधीजीने लाहौरका प्रस्ताव क्या नहीं स्वीकार कर लिया ?

गांधीजीने अपनी कठिनाई बताई कि लाहौरका प्रस्ताव अस्पष्ट और अनिश्चित है। उसमें पाकिस्तान 'गल' नहीं है और न उसमें 'दो राष्ट्रा' के सिद्धान्तका कोई उल्लंघन है। यदि लीगकी पाकिस्तानकी मांगका आधार धार्मिक हो तो क्या सारे समारंभ मुसलमान एक कोमल हाथके कारण इस्लामिक समस्त अनुयायियोंका एकीकरण उसका अन्तिम लक्ष्य है ? इसमें विपरीत यदि पाकिस्तानको केवल भारतीय मुसलमानों तक ही मानित रखा जा तो क्या आज (जिन्ना) यह समझाएंगे कि एक भारतीय समस्त मानमें और दूसरे प्रत्येक भारतीयमें धर्मनिरपेक्ष क्या भेद है ? क्या वह किसी नुस्खे या अरबस भिन्न है ? "

जिन्नाने उत्तर दिया कि सारे जगतके मुसलमानोंका एकीकरण तो एक ही आभार है। उन्होंने स्वीकार किया कि 'पाकिस्तान' शब्द लाहौरके प्रस्ताव-
में नहीं आया है और उसके मूल अर्थमें उन्होंने या लीगने उसका उपयोग
ही किया है।^{५१} "अब यह शब्द लाहौर-प्रस्तावका समानार्थक बन गया
है। . . . हमारा ऐसा मत है कि राष्ट्रकी किसी भी व्याख्या या कसौटीके
अनुसार मुसलमान और हिन्दू दो विशाल राष्ट्र हैं।" मुसलमान अलग राष्ट्र
हैं, क्योंकि उनकी "संस्कृति और सम्पत्ता अलग है, भाषा और साहित्य अलग
है, कला और स्थापत्य अलग है, नाम और नामकरण-पद्धति अलग है, जीवनके
मूल्यों और अनुपातकी दृष्टि अलग है, कानून और नैतिक नियम अलग है,
रिवाज और पचाग अलग है तथा इतिहास और परम्परा भी अलग है।"
और इसलिए उनका यह अधिकार है कि उनके अपने देशमें उनका स्वतंत्र
सार्वभौम अस्तित्व हो।^{५२}

इनमें से हर एक विधान सत्यके विरुद्ध था या कमसे कम अर्धसत्य था।
'मुसलमानोंकी भाषा' उर्दू, उनकी संस्कृति, कला और स्थापत्य सब समन्वयके
परिणाम हैं। पूर्वी बंगालके मुसलमान केवल बंगला भाषा समझते और बोलते
हैं और दक्षिणके मुसलमान केवल तमिल, तेलगू और मलयालम बोलते-समझते
हैं। बिहारके गांवोंमें पोशाकके आधार पर किसी हिन्दू स्त्रीसे मुस्लिम स्त्रीका
भेद करना असंभव है। उनके कुछ रीति-रिवाजों पर भी इसी प्रक्रियाकी छाप
है। ऐसे मुसलमानोंके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनके हिन्दू नाम
हैं और अनेक लोगोंने हिन्दू धर्मसे इस्लाममें आनेके बाद भी पंडित, राय,
चौधरी, मजूमदार आदि कुलनाम वैसे ही रख छोड़े हैं।

गांधीजीने विरोध किया कि "केवल जोर देकर किसी बातका कहा
जाना कोई प्रमाण नहीं है।"^{५३}

जिन्नाने गांधीजीसे दो पुस्तकें पढ़नेकी सिफारिश की। उनमें से एक
किसी मुस्लिम लीगी सिद्धान्तवादीकी लिखी हुई थी। गांधीजीने कष्ट उठा
कर और अन्तःकरणपूर्वक दोनों पुस्तकोंका अध्ययन किया। परन्तु इससे उन्हें
कोई मदद नहीं मिली। "उसमें अर्धसत्य भरे हैं और उसके निर्णय अथवा
अनुमान निराधार हैं।"^{५४}

गांधीजीने जिन्नासे पूछा, लाहौरके उस प्रस्तावके अन्तर्गत आनेवाले
प्रदेशोंके लोगोंको विभाजनके बारेमें कुछ कहनेका अधिकार होगा या नहीं?
और यदि होगा तो उनका मत कैसे मालूम किया जायगा?^{५५}

जिन्ना: "आत्म-निर्णयके जिस अधिकारका हम दावा करते हैं, उसमें
यह वस्तु स्वीकार करके चला गया है कि हम एक राष्ट्र हैं और इसलिए

वह मुसलमानों का आत्म निषेध होगा और बबल उद्दीको वह अधिकार भोगन का अधिकार है।”^१

जिन मुसलमानों ने मुस्लिम लोग की नीति से असहमति प्रगट की है उनका क्या होगा? क्या उनकी सजाएँ दूर नहों की जानी चाहिये? या उन्हें वस्तुतः मताधिकार से वंचित कर दिया जाय? ”

“मुस्लिम लोग ही भारत के मुसलमानों की एकमात्र अधिकारपूर्ण और प्रतिनिधि सत्ता है। ”

इतना काफी था। गांधीजी ने जिन्ना से यह विचार करने के लिए अनुरोध किया कि दशके टुकड़े हो जाने से उनकी कल्पना के ‘स्वाधीन राज्या’ को कौनसा भौतिक या अन्य लाभ होगा और क्या वे स्वाधीन राज्य एक दूसरे के लिए और राष्ट्र के लिए भी खतरा नहीं बन जायेंगे? ” जिन्ना का दो टूक उत्तर यह था कि भारतीय समस्या का यहां एकमात्र हल है और भारत को अपनी स्वाधीनता का यह मुख्य चुकाना ही होगा। ”

आज तक पाकिस्तान को परदे में बहुत अच्छी तरह ढक कर रखा गया था। अब पहली बार जब उसकी रूपरेखा प्रकट हुई, तो वह पाकिस्तान का बहुत आकर्षक रूप नहीं लगा। गांधीजी ने वार्ताओं के पहले सप्ताह के अंत में १५ सितम्बर का जिन्ना को लिखा पत्र पढ़ा जहाँ हमारी बातचीत आगे बढ़ती जाती है तथा तथा आपका चित्र मुझे चौकाने वाला दिखाई देता है। जब मैं लोगों के (लाहौर) प्रस्ताव के अमल की कल्पना करता हूँ तब मुझे सारे भारत के लिए वरदान की सिखा कुछ दिखाई नहीं देता।

आज का चर्चा जिन्ना की आरसे कड़वी जाती गई। यद्यपि मैं किसी का भी प्रतिनिधि नहीं हूँ तो भी मेरी आकांक्षा भारत के सारे निवासियों का प्रतिनिधि बनने की है क्योंकि जात-पात का या धर्म के किसी भेद के बिना वे सब समान रूप से जो मुसीबत और अव्यवस्था भोग रहे हैं उनका मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ — गांधीजी ने इस बयान का भी जिन्ना ने विरोध किया।

कामदे आज्ञा के लिए यह बहुत कठिन बात थी। वे इतना मानने को तैयार हो गये कि गांधीजी एक महापुरुष हैं और हिंदुओं पर विशेषकर हिन्दू जनता पर उनका जबरदस्त प्रभाव है फिर भी वे गांधीजी का यह कथन स्वीकार नहीं कर सकें कि वे भारत के सब निवासियों का प्रतिनिधि होने की आकांक्षा रखते हैं। यह विलुप्त स्पष्ट बात है कि आप हिंदुओं के निवा अथवा किसान भी प्रतिनिधि नहीं हैं और जब तक आप अपना सही स्थिति का समन नहीं करते तब तक आपका साथ चला करना मेरे लिए बहुत कठिन है। ”

गांधीजीने पूछा : “आप यह क्यों नहीं मान सकते कि मैं भारतके सभी वर्गोंका प्रतिनिधि होनेकी आकांक्षा रखता हूँ? क्या आप ऐसी आकांक्षा नहीं रखते? क्या प्रत्येक भारतीयको यह आकांक्षा नहीं रखनी चाहिये? यह अलग बात है कि वह आकांक्षा कभी पूरी न हो।”^{५३}

जिज्ञाने आग्रह किया कि गांधीजीको वे “आधारभूत और मूलभूत सिद्धान्त” मान लेने चाहिये, जिनका लाहौर-प्रस्तावमे निर्देश किया गया है। गांधीजीने उनसे कहा : क्या ऐसा करना अनावश्यक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारकी स्वीकृतिमें से फलित होनेवाले ‘दोस परिणाम’ को तो — जिस हद तक वह उचित और व्यावहारिक है — मैंने स्वीकार किया ही है? “आप जिस तरह स्वीकार कराना चाहते हैं उस तरह मैं लाहौर-प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर सकता — विशेषतः जब आप उसका अर्थ लगानेमें ऐसे सिद्धान्त और दावे दाखिल कर देना चाहते हैं, जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता और जिन्हें स्वीकार करनेके लिए भारतको समझानेकी मैं कभी आशा नहीं रख सकता।”^{५४}

अतमे गांधीजीने जिज्ञासे पूछा, “क्या हम ‘दो राष्ट्रों’ के प्रश्न पर हमारे मतभेदको स्वीकार करके भी समस्याको आत्म-निर्णयके आधार पर हल नहीं कर सकते?”^{५५}

गांधीजीके इस प्रस्तावका आधार यह था कि भारतको दो या दोसे अधिक राष्ट्रोंका घर न मानकर कई सदस्योंका एक परिवार माना जाय, जिनमें से एक सदस्य — अर्थात् नितान्त बहुमतवाले प्रदेशोंमें रहनेवाले मुसलमान — शेष भारतसे अलग होकर रहना चाहता है। “यदि मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशोंको लाहौर-प्रस्तावके अनुसार अलग करना हो, तो अलग होनेका यह गंभीर कदम उन प्रदेशोंके लोगोंके सामने निश्चित रूपमें रखकर उस पर उनकी स्वीकृति लेनी चाहिये।”^{५६} मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित ‘दो राष्ट्रों’ के सिद्धान्तके सामान्य आधारसे असहमत होते हुए भी गांधीजीने कहा कि मैं कांग्रेससे और देशसे यह सिफारिश कर सकता हूँ कि उन भागोंके अलग होनेका दावा स्वीकार कर लिया जाय। यदि उन भागोंकी सारी वयस्क जनताका बहुमत अलग होनेके पक्षमें राय दे, तो ज्यों ही भारत स्वतंत्र हो जायगा उन प्रदेशोंका एक अलग राज्य बना दिया जायगा।

इसे गांधीजीने “दो भाइयोंके बीचका बटवारा” कहा। एक ही परिवारके बालक वर्म-परिवर्तनके कारण एक-दूसरेसे असंतुष्ट होकर चाहे तो अलग हो सकते हैं। परन्तु उस स्थितिमें अलग होनेकी क्रिया भीतर ही भीतर होगी, सारी दुनियाके सामने नहीं होगी। “जब दो भाई अलग होते हैं तो

ममीहको 'ईश्वरका एकमात्र पुत्र' मान लें। (श्यामती एमिली 'य अर्थान् इसा मसीह ईश्वरके पुत्र थे।' गांधीजी "जोर हम सब भी उसका पुत्र हैं।" थोमती एमिली 'नहीं वे ही एकमात्र ईश्वर-पुत्र थे और उन्हें अपने हृदयोंमें स्थापित किये बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता।')

जिज्ञासक नाम लिख एक पत्रमें उस दिन गांधीजीने लिखा 'कल गामकी बातचीतसे मेरे मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है।" और फिर २६ मितम्बरको यह लिखा 'आप यह कहते रहते हैं कि मुझे ऐसी कुछ बातें स्वीकार कर लेनी चाहिये जिन्हें आप लाहौर प्रस्तावका आधार और बुनियादी सिद्धांत बताते हैं। परन्तु मेरा कहना यह रहा है कि हमारे लिए, जो समस्याके प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं उत्तम उपाय यह है कि लाहौर प्रस्तावमें जो मांग की गई है उसकी स्पष्ट क्लरेला तयार कर ली जाय और हम दोनोंको सन्तोष हो इस प्रकार उसमें सदाशाय अथवा परिवर्धन कर लिये जाय।

परन्तु जिज्ञासने गांधीजीके प्रस्ताव पर चर्चा करनेसे भी इनकार कर दिया। आप बार बार कहते हैं कि यदि हम दोनों मिलकर कोई सामान्य काय माली निश्चित कर लें तो उसे कांग्रेसमें और देशसे मनवानेके लिए आपका जा भी प्रभाव है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं गुरुस ही कह चुका हूँ कि यह काफी नहीं है।"

उन्होंने गांधीजीका स्वागत करना और उनसे मिलना" इसलिए स्वीकार किया था कि गांधीजीने कहा था कि वे प्रकाश और गानकी योजना जाये ह और 'यदि मैं (जिज्ञास) आपके विचार बदल सकूँ तो आपका हिन्दू भारत पर जबरदस्त प्रभाव होनेके कारण मुझ अपने काममें उससे बड़ी सहायता मिलेगी।' परन्तु वे ऐसे पुरुषोंके साथ जो पूर्ण सत्ताके साथ आया हुआ प्रतिनिधि नहीं था ममकीनेके लिए उसने प्रस्तावों पर चर्चा करनेके लिए तयार नहीं थे। (जब तक) हम लाहौर प्रस्ताव तक सीमित रहे तब तक आपके प्रतिनिधित्वका प्रश्न पड़ा नहीं हुआ। अब आपन अपन ही आधार पर स्वयं अपना एक नया प्रस्ताव सामने रखा है इसलिए जब तक वह आपकी पारने प्रतिनिधिके रूपमें नहीं जाता तब तक उसकी चर्चा करना कठिन है।"

गांधीजीने उत्तर दिया मेरे पास प्रतिनिधिकी सत्ताके न होनेकी बातका आप हमारा उल्लेख करने हैं। यह सचमुच अप्रस्तुत है। यदि आप बातचीत ताड़ेंगे तो यह नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास प्रतिनिधिके रूपमें कोई सत्ता नहीं है या लाहौर प्रस्तावमें जो दावा किया गया है उसके बारेमें मैं आपको सन्तोष दिलानेमें आनाकानी करता रहा हूँ।"

जब इस तरह दोनोंकी बातचीतके टूटनेकी नौवत आ पहुची, तो गांधीजीने सुझाया कि उन्हें अपने प्रस्तावोका औचित्य समझानेके लिए मुस्लिम लीग कौन्सिलसे मिलने दिया जाय । “मेरी प्रार्थना है कि प्रस्तावको अस्वीकार करनेकी जिम्मेदारी आप न लीजिये । इसे अपनी कौन्सिल पर डाल दीजिये । मुझे अपनी बात उसके सामने रखनेका मौका आप दीजिये । यदि उसे मेरी बात अस्वीकार करने जैसी लगे, तो मैं चाहूंगा कि आप कौन्सिलको मेरी बात लीगके खुले अधिवेशनमें रखनेकी सलाह दे । यदि आप मेरी सलाह मान ले और मुझे इजाजत दे, तो मैं लीगके खुले अधिवेशनमें उपस्थित रहूंगा और अपनी बात उसे समझाऊंगा ।”^{१७}

एक विकल्पके रूपमें गांधीजीने सुझाया कि यह प्रश्न पंचके सुपुर्द कर दिया जाय । उन्होंने पूछा, “वाहरी सहायता, मार्गदर्शन, सलाह या पच-फैसलेसे भी एक-दूसरेको अपनी बात समझानेके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना क्या अप्रस्तुत या अनुचित है ?” यदि हम समझौता करनेके लिए कटिवद्ध हो, तो इन सारे उपायोका लाभ उठाया जा सकता है ।

परन्तु जिन्नाको इनमें से एक भी सुझाव मंजूर नहीं था । “यह एक अत्यन्त असाधारण और अभूतपूर्व सुझाव है । लीगकी कौन्सिलकी बैठकमें या उसके खुले अधिवेशनकी चर्चाओमें भाग लेनेका अधिकार उसके सदस्य या प्रतिनिधिको ही होता है ।”^{१८}

किसी सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सदनके लिए दूसरे मित्रदेशके नेताओ और राजनीतिज्ञोको अपने सदस्योके समक्ष भाषण देनेको निमंत्रित करना न तो ‘असाधारण’ माना जाता और न ‘अभूतपूर्व’ ही । यदि जिन्नाका उद्देश्य हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच समझौतेके मार्ग ढूढना था, तो उन्हें गांधीजी और मुस्लिम लीग कौन्सिलके बीच कोई सपर्क स्थापित होने देनेमें इतनी चिन्ता क्यों थी ? क्या इसीलिए कि उन्हें यह डर था कि जहा वे समझनेको तैयार नहीं थे, वहा कौन्सिलके सदस्य शायद समझ जाते ? या जिन्नाका यह खयाल था कि उनके अनुयायियोकी महात्माजीके ‘दुष्प्रभाव’ से जितनी भी रक्षा की जाय उतना ही उनके लिए अपने अनुयायियोको आज्ञाकारी बनाये रखना आसान होगा ? अजीब बात तो यह है कि जब एक बार समझौतेकी वार्ताओके दौरान मैंने जिन्नाके निजी स्टाफके सदस्योको गांधीजीकी मडलीके साथ चाय पीने ओर मैत्रीपूर्ण बातचीत करनेके लिए निमन्त्रण दिया, तो जिन्नाके सचिवसे मुझे यह उत्तर मिला - “आपको . . . दु.खके साथ मुझे यह कहना पडता है कि . . . जब तक वार्ताए समाप्त न हो जाय, हमारे लिए आपका प्रेमपूर्ण निमन्त्रण स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।”

मैंने सबकी भलाईके लिए जिन्ना साहबके दृष्टिकोणके अनुकूल बननेकी पूरी कोशिश की। मैंने कायदे आजमका द्वार खटखटाया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। परन्तु सत्य और अहिंसाके पुजारीके प्रयत्नोंका कभी वांछित परिणाम न निकले, तो उसे निराश नहीं होना चाहिये। हम ईश्वरकी योजनाके बारेमें शका नहीं कर सकते। ईश्वर ही जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है।”

दूसरे दिन गांधीजीने एक अखबारी वक्तव्यमें कहा, “सभी पार्टियोंको और खास तौर पर मुस्लिम लीगके सदस्योंको कायदे आजमसे कहना चाहिये कि वे अपनी राय बदले। यदि राजाजीने और मैंने लाहौरके प्रस्तावको व्यर्थ बना दिया हो, तो यह वस्तु हमें समझानी चाहिये।”

गांधीजीने ‘न्यूज क्रॉनिकल’ के प्रतिनिधि श्री गेलडरसे एक मुलाकातमें कहा, “मेरा विश्वास है कि मि० जिन्ना सच्चे हैं, परन्तु मेरे खयालसे उन्हें यह भ्रम हो गया है कि भारतके अस्वाभाविक विभाजनसे सम्बन्धित लोगोंको सुख या समृद्धि प्राप्त हो सकती है।”

गांधीजीने पत्रकारोंके एक अन्य दलको समझाया कि उनकी बातचीत अनिश्चित कालके लिए स्थगित हो गई है। “मेरा विश्वास है जिन्ना साहब सज्जन पुरुष हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों फिर मिलेंगे। इस बीच जनताका कर्तव्य है कि वह स्थितिको अच्छी तरह समझे और अपनी रायका दबाव हम दोनों पर डाले।”

४

कुछ आलोचकोंने यह प्रश्न उठाया “गांधीजी राजाजीकी योजनाका समर्थन कैसे कर सके और पाकिस्तानके सिद्धान्तको मान लेनेका साहस उन्होंने कैसे किया? क्या उन्होंने विभाजनके प्रस्तावको असत्य और भारतके अग-भगको पाप नहीं बताया था?” गांधीजीने उन्हें समझाया, “मैंने जो चीज स्वीकार की है वह उस आत्म-निर्णयके सिद्धान्तसे भिन्न नहीं है, जो कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार कर चुकी है।” उसमें यह अर्थ निहित है कि जो प्रदेश अलग होना चाहें उनके निवासियोंकी इच्छा उचित ढंगसे लिये गये लोकमत द्वारा जानकर उन्हें इस प्रकार अलग होनेका अधिकार दिया जाय, जिससे संपूर्ण देशकी सुरक्षा, एकता और आर्थिक प्रगतिकी रक्षा हो सके। जो चीज मेरे प्रस्तावमें और राजाजीकी योजनामें नहीं मानी गई है, वह है परस्पर शत्रुताके कार्य करनेमें लगे रहनेकी स्वतंत्रता। इसीको मैंने पाप बताया है।”

दोनों भागोंके समान हितके विषयोंके प्रवर्धके लिए विशेष तंत्र — जिसे गांधीजीने स्वयंसिद्ध मान लिया था — सविधानका अग न होकर दोनों राज्योंके बीचकी संधिके द्वारा खड़ा किया जायगा और विभाजनके अधिकार-

पत्रमें उसका उत्तर होता, ऐसा गांधीजीका कहना था। गांधीजीका प्रयास भारत में टकरा करानेकी सम्मति देनाका नहीं था, वह तो एन्डर और स्पायो एताका सम्बन्ध निर्माण करनेका एक साहसपूर्ण प्रयास था। गांधी जीका वार्तापत्र बीच कबला नारा और मूलांक पर जाकर बाहुम परस्पर विरोधी दिखाई देनेवाला जाता था और माया हुआ परिणाम मानना गांधीजीकी विषयता अपने उत्तम रूपमें प्रकट होती थी। उन वार्तापत्रों में गीता और उपाधिपदोंमें बहुत कुछ दुर्द परस्पर विरोधी यस्तुओं बीच गम-रूप साधनको पञ्चिका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह पञ्चिका सत्याग्रहका प्रयास करते समय विरोधी दृष्टिवाला समन्वय करने समझाते पर आनमें सत्याग्रहीकी बहुत सहायता करती है।

गांधीजीका प्रस्तावक अनुसार देना विभाजन ही जानने बाद पाकिस्तान यदि अधिका पालन करनेन इनकार कर दे तो क्या होगा? गांधीजीने स्वीकार किया कि बदनायताका गिलाफ कोई मारती नहीं होगा हो भी नहीं सकती। परन्तु उस स्थितिमें दायी का ससारक वानूनकी दृष्टिमें अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगा। इसलिए बदनायताका पतरा तो उठाना ही होगा। पूरा स्वाधीनताका अस्तित्वके साथ यह पतरा लगा हुआ है। स्वाधीनताका भवन डरकी बुनियाद पर खड़ा नहीं किया जा सकता।

गांधीजीने कहा राजाजीकी योजनामें मुस्लिम लीगकी भागकी, जहाँ तक वह उचित है सार रूपमें मान लिया गया है। यदि उस 'पाकिस्तान' का नाम दिया जाय तो मुझे उसकी परवाह नहीं। परन्तु जिज्ञान उस पाकिस्तानका मजान अथवा उसका निषेध बताया और मार्च १९४० के मुस्लिम लीगका लाहौरवाले प्रस्तावको खतम करनेकी योजना कह दिया, इसलिए मने जिज्ञाकी इस आपत्तिके आधारको समझ लेना जरूरी समझा। यदि लीगकी भाग — जिस वह 'पाकिस्तान' कहती है — संपूर्ण प्रभुता-संपन्न पाकिस्तान नहीं है तो और क्या है? हा उसमें केवल परस्पर युद्ध करानेकी छुट्टी अथवा अण्ड देना माने जानवाला दो भागोंको हानि पहुँचाय ऐसे बदमोश दबकेका ही अपवाद रहेगा। यदि लीगका उद्देश्य एक ऐसा घटक रचना ही हो जिसमें मुस्लिम धर्म और मुस्लिम भस्त्रुतिके विकासके लिए तथा मुसलमान जातिके नेताओंकी प्रतिभा और व्यक्तित्वकी अभियन्तिके लिए पूरा अवकाश हो और संपूर्ण भारतकी अधिक प्रखर प्रतिभाके नाचे दबकर पूरा विकास न कर पानेका भय रहे तो राजाजीकी योजना पूरी तरह सन्तोष दे सकती है। इसके विपरीत यदि 'पाकिस्तान'का उपयोग भारतके विरुद्ध सुडेटन लण्ड जसी चालें चलनेके — भारतके विरुद्ध भारतमें ही विरोधा दल

खड़ा करनेके — केन्द्रके रूपमें करनेकी योजना हो, तो राजाजीकी योजना यह काम करनेवाली नहीं है।

गांधीजीके मनमें जिन्नाकी अनन्य ध्येयनिष्ठा, उनकी महान योग्यता और अविचल प्रामाणिकताके लिए बहुत आदर था। अवश्य ही जिन्ना देशभक्त थे। वे भाई-भाईकी लड़ाई लड़ने या समग्र दृष्टिसे देखते हुए दोनों भागोंको कमजोर करनेवाली आर्थिक या प्रतिरक्षा-सम्बन्धी कार्रवाई करनेकी स्वतन्त्रताका आग्रह नहीं रखेंगे, ऐसा मानकर ही गांधीजीने जिन्नाका द्वार खटखटाया, उनके सामने अपनी सारी बातें खोलकर रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वे भी अपने मनमें कोई बात गुप्त न रखकर सब कुछ स्पष्ट बता दें।

परन्तु गांधीजीको तो भरी वंदूकका सामना करना था। प्रसिद्ध कानून-शास्त्री और महाराष्ट्रके उदारपथी नेता डॉ० एम० आर० जयकरने गांधीजीको लिखा : “ मि० जिन्ना अपने ही देशवासियोंके वजाय हमेशा अंग्रेजोंसे समझौता करना ज्यादा पसन्द करेंगे, यह उनके पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट लगता है। . . वे आपके प्रस्तावका ब्रिटिश सरकारसे सौदा करनेमें उपयोग करेंगे और उसीके आधार पर भारतीय नेताओंके साथ भविष्यमें संधि-वार्ता चलायेंगे। ” ५०

पाचवा अध्याय वदलता हुआ दृश्य

१

भारतमें और भारतके बाहर भी लाखों लोगोंने यह आशा लगा रखी थी कि गांधी जीना बातें हिन्दू मुसलमानोंके सम्बन्धमें एक नया अध्याय आरम्भ होगा। परन्तु दोनोंकी बाताएँ असफल रही, क्योंकि—जसा गांधीजीने कहा था—'गुलामीमें बंधा हुआ मस्तिष्क स्वतंत्र मस्तिष्ककी तरह काम नहीं कर सकता।' तीन सप्ताहकी संधियाताओंके अनुभवसे गांधीजीका यह विचार और भी पक्का हो गया था कि तीसरे दलकी अर्थात् अंग्रेजोंकी उपस्थितिसे साम्प्रदायिक समस्याके हलमें बाधा पड़ती है। जब मुस्लिम लीगके सहयोगसे राष्ट्रीय सरकारकी मांग प्रस्तुत करनेकी आशा विलीन हो गई तो गांधीजीके मनमें यह प्रश्न पुनः रह रहकर उठने लगा—आगे क्या ?

बंगालके अकालमें लाखों आदमी भूखसे तड़प तड़प कर मर गये। अनाजकी कमी इसका इतना बड़ा कारण नहीं थी इसका बड़ा कारण था राज्यतन्त्रमें तथा उसके बाहर भयकर रूपमें फैला हुआ वह भ्रष्टाचार और निन्द्यता जिस पर विश्वास होना कठिन है। दलाना, छोटे व्यापारियों और बड़े व्यवसायियोंका भानव प्राणोंकी बलि चढ़ा कर घन कमानोंमें जरा भा सकीच नहीं हुआ। साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी शोषण भा चलता रहा। सब तो यह है कि सरकारी अधिकारियोंके शोषणके बिना गैर सरकारी जागोका शोषण संभव ही न होता।

गांधीजी गहरी पीड़ासे बोले ऊपरसे नीचे तक सारी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है। सरकार गैर सरकारी भ्रष्टाचार पर—प्रजाजनके भ्रष्टाचार पर आखे बन्द कर लेती है। यदि सरकार पर राष्ट्रका नियन्त्रण होता तो इस पाषाणिक पूँछखोरी और भ्रष्टाचारको एक दिनके लिए भा संहत न किया जाता। इसकी तुलनाका कोई उपयुक्त उदाहरण यदि मिल सकता है तो वह क्राइम और जारेन हेस्टिंग्सके युगमें ही मिल सकता है। इस समस्याका जनताकी विपरीत राष्ट्रीय सरकार ही हल कर सकती है। परन्तु आज तो ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। विजयका प्रतीतिक मंदम मत्तापारी लापरवाह हो गये हैं।

मगडिन हिमा और मत्स्यकी दया—युद्ध जिनका प्रतीक है—गांधीजीको बहुत मना रहा था। युद्ध समाप्ति पर था परन्तु दिना ८ स्वयंका

स्मृतिकी भाति विलीन हो जानेके वजाय वह मूर्खतापूर्ण रक्तपात, मिथ्या स्वप्नो तथा आहत आगाओकी चिरस्थायी स्मृतिका रूप लेता दिखाई दे रहा था। गांधीजीको यह साफ दिखाई दे रहा था कि इन परिस्थितियोंमें विजय शान्तिका सूत्रपात करनेके स्थान पर तीसरे युद्धकी तैयारीकी ही भूमिका होगी।

उन भली अंग्रेज महिला म्यूरियल लेस्टरने — जिनके यहा दूसरी गोल-मेज परिपदके दिनोमें गांधीजी लंदनके ईस्ट एण्डमें ठहरे थे — अपने एक पत्रमें इस दुःखद घटनाका उल्लेख इस प्रकार किया “आप और मैं जिन वस्तुओंको अत्यंत मूल्यवान समझते हैं, वे सब दिनोदिन हमारी आंखोंके सामने ही भ्रष्ट की जा रही हैं। . पृथ्वीके जिस किसी भी स्थान पर हमारा मन और स्मृति जाती है, वही लोग इस करुणतामें फसे हुए दीखते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जो अकल्पनीय और अदृश्य मूल्य मनुष्यको शरीर, मन और आत्मासे विवेक-शील बनाये रखते हैं, वे सब घट रहे हैं।” उनके पत्रके अन्तमें यह लिखा था. “फिर भी ईश्वर है — वही सत्य है — वह हम सबके हृदयोंमें बसा हुआ है — वह पूर्ण प्रज्ञा, सत्य और शक्ति है !”

गांधीजी विचारोंमें मग्न हो गये “वेशक, ईश्वर है और किसी दिन हमारी युद्धके कारण त्रस्त बनी हुई इस पृथ्वी पर सघर्षका अंत होकर शान्ति स्थापित होगी।” परन्तु भारत या इंग्लैण्डको इससे क्या सतोष मिलेगा, यदि भारतको उसके लाभोंसे वंचित रखा जाय और इंग्लैण्डके न चाहने पर भी भारतको वे लाभ मिल जाय ? “विजयके पश्चात् स्वतंत्रता” यह एक भ्रामक नारा है। जैसा कैप्टन लिडेल हार्टने सारगर्भित शब्दोंमें कहा था, यदि स्वतंत्रता और सारे मानव-मूल्योंका बलिदान करके लड़ाई जीती गई, तो संभव है अंतमें ऐसी कोई चीज बचे ही नहीं, जिसके लिए लड़ाई जीती जानी चाहिये।

ऐसी परिस्थितियोंमें गांधीजी अहिंसाकी क्षमताका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे देते और लाखों पीड़ितोंकी पीड़ाको कैसे मिटाते ? उनका दावा था कि हिंसाकी शक्तिया कितनी ही सुसंगठित क्यों न हो, अहिंसा उनकी तुलनामें सदा ही श्रेष्ठ शक्ति सिद्ध होगी। युद्धके आरंभमें कुछ अंग्रेज मित्रोंने गांधीजीको लिखकर पूछा था कि शान्तिवादी लोग व्यक्तिगत रूपमें हिंसा और रक्तपातकी फैलती हुई लहरका सामना कैसे कर सकते हैं। गांधीजीने एक उपाय उन्हें उपवासका सुझाया था। कुछ लोगोंने इस सुझावकी हसी उड़ाई थी, परन्तु वे इस पर डटे रहे। उनका अपने ही उदाहरणमें उस उपायकी परीक्षा करनेका और उसकी क्षमताका प्रत्यक्ष प्रमाण देनेका समय आ गया था। इसी एक उपायसे वे मानव-जातिकी अन्तरात्माको जगा सकते थे।

११६ महात्मा गांधी पूजाद्वित

मित्रों और साथियों ने गांधीजी से तक करनेकी कोशिश की थी। गांधीजी ने कुछ ही समय पूर्व उनके सामने रचनात्मक कार्यका अपना बढ़ाया हुआ और पुनर्जीवित किया हुआ कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। क्या उनके उपवासस भावनाकी जा महान तरंग उत्पन्न होगी उससे वह 'शान्ति और स्थिरता' भय नहीं होगी जिसके साथ उनमें से बहुतसे साथी इस कार्यक्रममें लगे हुए हैं?

परन्तु यही तो मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता

'परन्तु यही तो मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप या दूसरे कोई किसी काममें घान्त और स्थिर होकर बैठ जायें। सैनिकों नागरिकों और सर्वकी इस त्रिविध भयरकृत्यका बीच किसी भी कायमे स्थिर होकर बटना असम्भव है। शरीर और आत्मा दोनोंको कृच हमें अपेक्ष रूपसे जारी रखनी होगी। मेरा काम यह है कि मैं अपनेकी ओर आसपासवालाको जाम्मत कर दूँ और मिथ्या आत्म-सतोषकी स्थितिसं बाहर निकाल दूँ।'

१

महं मानने के लिए उनके पास क्या कारण था कि उनके उपवास स लगाका विचार शक्ति कुण्ठित न होकर जाग्रत ही होगी?

यह माननेके लिए उनके पास प्रमाण ही होगा।
 लोभाका विचार शक्ति कुण्ठित न होकर जाग्रत ही होगा।
 उन्होंने उत्तर दिया भरे जैसे छाटे आदमाके लिए यह सोचना घटता ही
 सकता है कि भरे उपवाससे लोगामे एकाएक नई प्राणशक्ति उत्पन्न हो जायगी।
 परन्तु मर्यादा यह विश्वास अवश्य है कि मने सत्य और अहिंसाका जीवन बितानेकी
 इतने वर्षों तक यथ ही काशिश नही की है और उस विश्वासके कारण मुझे
 अपने उपवासक द्वारा बोलनेका अधिकार प्राप्त हो गया है। आज लाया
 जादमी निष्क्रिय लाचारीस भूलकी पीडा भाग रह ह। इस बटका छोटासा
 जग ना स्वच्छाने और समम-बुझकर सहन किया जाय ता स्थितिमें कामाफल
 हो सकता है। यह उपवास बिने बिना और खुद यह जाने बिना कि भूलकी
 पाडा कभी होता है म इन लाया लोगक साथ कस बात कर सकता ह या
 उनक साथ कन एकाकार हो सकता ह? उन्होंने कहा कि उपवास करनेकी
 प्रेरणाका म कोई एक कारण नही बता सकता परन्तु सारी परिस्थितियान
 मुने ममग्र रूपमे अभिभूत कर लिया है। आन्तरिका बात यही है कि म अभी
 तर जाग्रत ह और जानेका आनन्द अनुभव कर सकता ह। यह म इसलिए
 कर सकता ह कि मुन करनेका आनन्द मालूम है। म यह जानता ह कि मुन
 जोर दुग एक ही मिक्के दा पहलू ह इसलिए मुन पर दाताका ही अमर
 नहा हाता और ईश्वरक आदसानुसार म काम करता ह। उन्होंने अपने अग्र
 कहर निर काव हायका लिखा म घषकता दुइ आरु वाचमे पडा ह और
 प्राय जन मनमे मुनाताया करता ह आशयाने अपन दृश्यक दार भरे
 दित साल दिये ह मुझे तुझमे समा जाने द।

“क्या आपको भूखकी पीड़ाके द्वारा ही बोलना चाहिये? क्या इसके लिए और कोई कार्य-पद्धति नहीं है?”

“अनेक है। वे आपके अपनानेके लिए हैं। मुझे अपनी ही पद्धति काममें लेनी होगी, क्योंकि उसे मैं लोगोंके हृदय और आत्मा पर प्रभाव डालनेके लिए ईश्वरकी विशेष देन समझता हूँ।”

मित्रोंको इससे सन्तोष नहीं हुआ। इस बातका क्या विश्वास कि यदि गांधीजीको उपवासके परिणाम-स्वरूप कुछ हानि पहुँची, तो ऐसा तूफान नहीं उठ खड़ा होगा जिसे कोई भी दवा नहीं सकेगा?

गांधीजीने उत्तर दिया, “यह भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहता। परन्तु मैं इस खतरेका भी सामना कर लूँगा, यदि आधी शताब्दीसे अधिक समय तक सत्य और अहिंसाका ज्ञानपूर्वक जीवन बितानेका यही परिणाम हो कि भारतको भी स्वतन्त्र करना पड़े।”

मित्रोंने पूछा, “तो फिर आपको अहिंसाका पालन करते हुए अराजकताका खतरा क्यों नहीं मोल लेना चाहिये, जब आप उस पर नियन्त्रण रखनेके लिए सशरीर विद्यमान हैं?”

गांधीजीने उत्तर दिया, “क्योंकि मैं अराजकता और अव्यवस्था नहीं चाहता। अतः मुझे अराजकताके लिए नहीं, परन्तु व्यवस्थितताके लिए काम करना चाहिये। परन्तु इस प्रयत्नमें अराजकता मेरे रास्तेमें आ जाय, तो मैं उससे विचलित नहीं होऊँगा। जापानियोंकी जीवनकी उपेक्षा करनेवाली बहादुरीसे दुनिया रोमांचका अनुभव कर रही है। इस अवसर पर यदि जगलके कानूनके स्थान पर प्रेमवर्मकी स्थापना करनी है, तो अहिंसासे जापानियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक साहस और शौर्यकी आशा रखी जाती है।”

*

जहाँ मित्रोंका समझाना-बुझाना बेकार हुआ वहाँ कुदरत सहायताके लिए आ पहुँची।

गांधीजी अपनी अतिशय कड़ी कसौटी कर रहे थे। जेलसे वे जो पैचिश लाये थे वह पूरी मिटी नहीं थी। उस पर काबू पानेके लिए उन्हें अपना भोजन कमसे कम कर देना पड़ा। इस बीमारी भुखमरीके कारण उन्हें अतिशय थकावट आ गई थी। उन्हें सख्त जुकाम हो गया और कफ भर जानेसे छातीका दर्द खड़ा हो गया। उन्होंने एक प्रसिद्ध वैद्यसे — रोगीके वजाय प्रयोगके एक पात्रके रूपमें — इसका उपचार करवाया। ये वही वैद्य थे जिन्होंने कस्तूरबा गांधीकी आगाखा महलमें उनकी आखिरी बीमारीमें बड़ी भक्तिसे चिकित्सा की थी। वैद्यजीने कोई दवा तो उन्हें नहीं दी,

तु ऐसा आहार प्रताप जिसमें आदामकी मात्रा अधिक था। इससे जीजीकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई। उस ठीक करनेके लिए उन्होंने दिन जड़ीके तेलकी एक खुराक ले ली जिससे वे बहोस हो गये और क आश्रमवासके समय पर पहुँच जानेके कारण ही मिरनसे बच गये। इस घटनाके कुछ ही दिन बाद राजाजी अत्यमम जा पहुँचे। गांधीजीका उपवास करना जितना और किसीका नापसन्द था उतना ही उन्हें भी नापसन्द था। अपनी अद्वितीय कुशलतासे उन्होंने समझा-बुझा कर गांधीजीको राजी कर दिया कि वे एक महीने तक शारीरिक उपवास करनेके बजाय कामका उपवास कर ले — अर्थात् काम बिल्कुल बन्द रखें।

गांधीजीने एक बार कहा था 'आत्म निरीक्षणके समय मैं अक्सर अपने आपसे पूछता हूँ कि अपना मिशन सिद्ध करनेके लिए मैं अपने शरीर पर जो भयंकर और डालता हूँ वह मेरे सकल्य-बलका चिह्न है या हथकोर का। इसकी कसौटी यह है यदि इस भारके नीचे मैं दब जाऊँ तो क्या कहिये कि वह मेरे सकल्य-बल, माह या फाँकी आनुस्वाका परिणाम था, लेकिन यदि मेरा परिश्रम केवल ईश्वरेच्छासे ही हुआ है, तो उसकी कृपा मेरे साथ रहगा और मैं इस तनावको सहन करूँगा।

इस प्रश्न पर शरीरकी गतिविधि रूढ़ना इसमें विपरीत वस्तुका चिह्न था। अपने अनामिका अभाव या संपूर्ण आत्म-समर्पणका अभाव सूचित होता था। लेकिन जो व्यक्ति भगवानका हेतु सिद्ध करनेके लिए उसका माघन बनकी आनाया रखता है उमने लिए ये दाना वस्तुएं अत्यावश्यक हैं। इसलिए उन्होंने अपनी गुल्फ बुद्धिके सारे नियम और उपवास करनेकी अपना प्रयत्न बलिको एक जोर रख दिया और अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपना पहला निश्चय बदल कर पूरी तरह अपने आपको अन्तरात्मा के नादसे बग कर दिया।

तदनुसार उनके बलावर्णको उनका निश्चयका भावनाक अनुकूल प्रभाव लिए उनकी कुटुम्बसे सारे बागजात और फाँदें बगारा हटा दिए गये। और बाराको भी दानिकाया दे दिया गया। वे एक घंटा बसाइ करत और आध घंटा तुनाइ करत थे। बाकी समय पूरा मौन रखत थे। और निनाल जाब-बद होने पर पुत्री पर लिप लिपकर बातचीत करत थे। मनोरजनक लिए जल नो उनके जामे आना व अपना पसन्दका किता पुस्तक पत्र पलटन गान। ऐसी एग पुस्तक या पत्रजिका यागमूत्र और दूसरा एक उड़ पुस्तक था। जब उनमें बाबा गतिन जा गइ तब व पण्डित कुछ गावामें पल्ल जान थ, कहा सिम्रन रचनात्मक प्रवृत्तिया चल रहा था। व म्ब० मठ प्रमनालाल बजावका ममाधि पर और बजाव परिवारक आगाह पाम ना पल्ल बलकर

जाते थे। (जमनालालजी गांधीजीके 'पाचवे पुत्र' और उनके सरक्षकताके आदर्शके अनुसार अपनी सम्पत्तिके 'आधे सरक्षक' थे।) परन्तु कभी कभी आश्रमकी छोटी-छोटी 'घरेलू बातें' गांधीजीके निश्चय पर विजय प्राप्त कर लेती थी और उनके विश्रामके शरीर और मन पर कार्यसे अधिक जोर डालनेवाला बन जानेका भय रहता था। राजाजीका ऐसे मौकों पर उपस्थित रहना ईश्वरका वरदान सिद्ध होता था।

गांधीजीने अत्यन्त उच्च कोटिकी अनासक्ति सिद्ध कर ली थी। फिर भी उनमें मानव-भावनाये भरपूर थीं और राजाजी जैसे पुराने साथियोंमें से किसीका उनके निकट रहना बहुत मूल्यवान था। मुझे ६ दिसम्बर, १९४४ की अपनी डायरीमें यह नोट लिखा मिलता है "बापूके अत्यधिक आध्यात्मिक एकाकीपनमें कुछ भयकर बात है। एक हद तक तो महानताके साथ यह वस्तु अविच्छिन्न रूपसे जुड़ी हुई है। परन्तु इसे कम करनेके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिये। . . उनके कार्यके स्वरूप और क्षेत्रमें बुनियादी परिवर्तनकी जरूरत है। आगेसे उनका काम इज्जत चलानेवालेका न होकर मार्ग दिखानेवालेका होना चाहिये। उन्हें दिशा बता देनी चाहिये। नये नये विचार देने चाहिये और नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रभाव फैलाना चाहिये। मैं मानता हूँ कि हमें भविष्यमें उनके पथ-प्रदर्शनकी कितनी जरूरत होगी, इसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।"

ऐसे समय रगूनके रेवरेड विशप जॉर्जका आगमन अत्यन्त मधुर सिद्ध हुआ। वे आग्रहपूर्वक सायकालकी और प्रातः ४ बजेवाली आश्रम-प्रार्थनाओंमें शरीक हुए और गांधीजीके अनुरोध पर उन्होंने एक छोटीसी अत्यन्त प्रभावोत्पादक और हार्दिक प्रार्थना गाकर सुनाई, "भगवान, सारी कायरता दूर कर दो, हमारा सारा भय मिटा दो।" इस प्रार्थनामें उन्होंने ईसाका नाम तक नहीं आने दिया।

बड़े दिनके एक छोटेसे सन्देशमें गांधीजीने आश्रमवासियोंसे कहा "हम सर्वधर्म-समभावको माननेवाले हैं, इसलिए हमें ऐसे तमाम अवसर जरूर मनाने चाहिये। . हम अन्तर्मुख बने, आत्म-निरीक्षण करें। . अपने भीतरका सारा मैल हम वो डालें और ईश्वरकी एकताका और उसके आदेशकी मूलभूत समानताका अनुभव करें। जिसे हम सच्चा या न्यायपूर्ण मानते हैं, उसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करनेको तैयार रहकर हमें अपनी श्रद्धाका प्रमाण देना चाहिये। इस अवसर पर हमको यह बात याद रखनी चाहिये और उसका मनन करना चाहिये कि ईसा जिसे सत्य समझते थे उसीके लिए वे सूली पर चढ़े थे।"

यूरोपका गांधीजीका परिचय करानेका मुख्य अर्थ रोमा राजाका था। उनके अवमानस गांधीजीका बड़ा आपात लगा था। १९३१ में गांधीजी रोमा रोलाके साथ विग्न-अमें ५ दिन रह कर अलग हुए तब उन्होंने गांधीजीस पूछा था "आपक अलगपनकी कुतन्नापूण स्मृतिमें आपकी इच्छानुसार, मुझे क्या करना चाहिये? क्या मैं सत्कार सामने आरतके अहिंसक सशमनो सही अपमें प्रस्तुत करूँ? हिन्दुस्तानी सीखूँ?" गांधीजीने उत्तर दिया 'हां।' परन्तु तुरत अपना भूल सुधार कर व बोले "नहीं भारतमें जाकर भारतस मिलिये, उसका परिचय करिये। परन्तु यह होना नहीं था। वे गांधीजीक इस चिन्दासम सहमत थे कि अहिंसा मानव जातिके लिए सर्वोच्च आदर्श है। परन्तु उनका यह मत था कि यूरोप अभी उस जादगीके स्वीकार करनेके लिए तयार नहीं है, और यदि तुरन्त कोई उपाय न किया गया, तो फिर यूरोपकी मस्तिष्क और सम्प्रदायका विनाशसे बचाना असम्भव होगा। यह चिन्ता स्पष्टतः उनके मन पर हावी हो गई थी और इससे वे मुक्त नहीं हो पाते थे। गांधीजीकी अनासक्तिने स्थायी हो उठे जल्द ही। परन्तु अकसास है कि इसके लिए उनका अत्यन्त तात्त्विक और विद्वेषणीय मस्तिष्कमें स्थान ही नहीं था। उनकी प्रामाणिकता स्फटिक भणिका तरह गूढ़ और निमल थी और उनकी जागरूकता निष्ठा निष्कलक थी। गांधीजी उन्हे सत्यस्वी ईश्वरके मन्दिरमें उपासना करनेवाला एक साधी मानते थे। उससे अधिक यत्नित सत्य और क्या हो सकता था? उनकी मत्पुका सभाचार पाकर गांधीजीन कहा 'वे सचमुच अपने अनेक नामरहित मूक कार्योंमें जीवित हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसाका जमा समया और समय समय पर माना, उन्हींके अनुसार वे बने। समारके किता भी भाग पर पड़े हुए दुखसे उनका हृदय टूटी होता था। निमम मानव-हृदयाकाइके प्रति उनकी आत्मा विद्रोह करती थी। सत्य और अहिंसाके मागके अनेक सहयात्री थे जिन्होंने गांधीजीकी ज्योतिम अपन दीपक जलाये थे और जो समान ध्येयके लिए सत्कारक विभिन्न भागमें कार्य कर रहे थे। ऐसे कुछ शायद तो एक-दूरेको जानते तक न थे। उनमें से एक अमरीकन सज्जन रिचर्ड ग्रेग थे। वे कुछ समय तक गांधीजीके सावरमता आयाममें रहे थे। उन्होंने अहिंसाकी शक्तिके विषयमें तथा खद्दरके जगत्वास्त्रके विषयमें अत्यन्त वैचारिक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने गांधीजीको लिखा कि वे बौद्ध हैं समयमें उनके पास वापस आनेकी आगा रखते हैं। दूसरी कुमारी स्टेमिन था जो दक्षिण अफ्रीकामें गांधीजीकी थ्रदालु सचिव था और उनकी पुत्राके समान था। गांधीजीकी बोमारेके सभाचाराका उत्कल करके उन्होंने अपना अनुपम गन्नेमें गांधीजीका लिखा "जब आप बामार से तब मैं बहुत आग नही बनो थी (असपि आपके इच्छस मुझे अवश्य ही

दुःख हुआ था), क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जायगा तब तक आप इस घरती पर अवश्य रहेंगे। . . . मुझे इसमें जरा भी शका नहीं कि आप १२५ वर्ष तक अवश्य जीवित रहेंगे, यदि आप सचमुच चाहें तो।” उन्होंने पत्रमें यह भी लिखा कि वे गांधीजीसे सान फ्रान्सिस्कोकी शांति-परिपद्में मिलनेकी और वहासे उनके साथ भारत लौटनेकी आशा रखती हैं। “यदि शान्ति-परिपद्में आपके साथ जानेवाले सचिवोंकी कमी हो, तो इधर होकर वहा जानेका कार्यक्रम बनाइये। मैं आपके साथ चलूंगी।”

गांधीजीने उत्तर दिया . “मैं नहीं मानता कि मेरे दक्षिण अफ्रीका आने या अमरीका जानेकी कोई सभावना है। परन्तु मैं जाऊ या न जाऊ, अवश्य ही मैं आशा करता हू कि तुम किसी दिन यहा आ जाओगी और अपने बाकीके दिन भारतमें ही बिताओगी।” अपने दूसरे पत्रमें उन्होंने मिस श्लेसिनको लिखा “तुमने देख लिया न कि सान फ्रान्सिस्कोका काम तुम्हारे और मेरे बिना चल गया। परन्तु तुम यहा किसी दिन आ रही हो न? आशा है, मैं सवा सौ वर्षकी कहानी लिखूंगा। जब तक न लिखू, तुम धीरज रखना।”

मिस श्लेसिनका दूसरा पत्र इस प्रकार था “आगाखाने . . . यही कहा बताया जाता है . . . कि भारत पर जो बादल छाया हुआ है वह आपकी वृद्धावस्थाका है। क्या यह संभव है कि उन्होंने आपके सवा सौ वर्ष तक जीनेके निश्चयकी बात न सुनी हो? या वे उसे समझते नहीं हैं? जो कुछ भी हो, आपके निश्चयने वह बादल दूर कर दिया है, क्योंकि आप फिर एक बार जीवनकी वसन्त ऋतुमें आ गये हैं। यह अधिक अद्भुत वसन्त है, क्योंकि वह वर्षोंके अनुभवसे सम्पन्न हो गया है—इतना ही क्यों, आपके अक्षरोंमें भी एक नई शक्ति आई हुई दिखाई देती है। आप कहते हैं कि आप उन सवा सौ वर्षोंका अनुभव लिखेंगे। आशा है कि मुझे उस पुस्तकके कमसे कम एक भागका सम्पादन करनेमें हाथ बटानेका सौभाग्य मिलेगा।”

जर्मन यहूदी हर्मन कैलनवैक एक और ऐसे सहयात्री थे। वे गांधीजीके अत्यन्त घनिष्ठ मित्र और दक्षिण अफ्रीकाके सारे सघर्षों और अनुभवोंमें उनके अभिन्न साथी रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि सारी दुनिया गांधीजीको छोड़ दे, तो भी वे गांधीजीको कभी नहीं छोड़ेंगे। गांधीजीके जीवनके सन्ध्याकालमें ये सब साथी उनके पास लौट आनेकी आशा रखते थे और एक सुदीर्घ और दुःखदायी वियोगके बाद एक परिवारके बालकोंकी तरह एक ही स्थान पर एकत्र होनेकी आशा रखते थे। परन्तु ऐसा नहीं होना था। कैलनवैक कुछ महीने बाद मर गये और बाकी दोको गांधीजीके जीवन-कालमें भाग्यने भारतमें आने नहीं दिया।

उधर नहीं हुई थी। गांधीजीको भी यही जाना था। उस पत्रका प्रकाशित होना भारतमें जाहिसक स्वातन्त्र्य-संग्रामके इतिहासमें एक और भव्य सामा चिह्न था। पत्र इस प्रकार था

यह विचित्र बात है कि काफ़ा सब पत्र-व्यवहारमें और विभिन्न सरकारी वक्ताव्यामें महासमितिके पास निये हुए प्रस्तावके गुण-दाया पर कुछ भी नहीं कहा गया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वतंत्र भारत आक्रमणका अधिकसे अधिक सामना करेगा। आपको यह मालूम होगा कि अफ़ोका, एसिया और यूरोपमें फासिस्ट जापानी और नाजी आक्रमणका आरम्भ हुआ तभीसे कांग्रेस निन्तर उसकी निन्दा करता रही है। आपका यह भी मालूम होगा कि वर्तमान ब्रिटिश सरकारके कई सदस्यों ने भूतकालमें फासिस्ट और जापानी आक्रमणका जनक बार समयन या स्वागत किया था।

महात्मा गांधीके नाम लिखे अपने पत्रके अन्तमें आपन कहा है कि भागे पीछे काग्रसको उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगका उत्तर देना होगा। हम उस दिनका स्वागत करेंगे जब हम दुनियाकी प्रजाओंके सामने बड़े हो सकेंगे और निणय देनका काय उही पर लाइ सकेंगे। पर उस दिन और लोगोंको भी जिनमें ब्रिटिश सरकार भी शामिल होगा आक्षेपका उत्तर देना होगा। मुझे विश्वास है कि वे भी उस दिनका स्वागत करेंगे।

ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों यह हिसाब लगाया था कि राजनीतिक जिवको दूर करके लिए केवल इतना ही करना जरूरी है लोगोंको वशमें करनेके लिए लाइ बेलफोरकी नीतिक अनुसार 'दस वर्ष तक सत्तासे राज काज चलाया जाय' कायसके तयाकथित 'दक्षिण पक्ष' और 'वाम पक्ष' के बीच फूट डाल दी जाय आनाकारी नेताओंके हाथमें भारतके नासनका अधिकार दे दिया जाय और उन्हें कांग्रेस कायसमितिकी परवाह न करके सरकारके साथ समझौता करजका प्रेरणा दी जाय। इस विचार-दष्टिका साधन करनेके बुद्धिवादी लोगोंका एकत्र करनेके लिए तथा काग्रम काय समितिके सदस्योंको जेलमें बन्द रखनेके एक बहानाके रूपमें उनका उपयोग करनेके लिए वाइसरायकी कायकारिणी समिति (एक्जिक्यूटिव कौमिल) के गृह-सचिव (होम मन्बर) सर फामिस मुडाने जनवरी १९४५ में प्रान्तोंमें प्रचार-यात्रा का। उनमें भारतमें अपनी 'मान्यता'का समयन करनेवाली कुछ सामग्री पानेके बाद य महात्मा बम्बई गये और प्रान्तिक भूतपूर्व कांग्रेस मन्बरनी श्री बी० जी० खेम्से मुलाकात की। भारतके विभाजनके बाद

पश्चिमी पंजाबके गवर्नरके ऊँचे पदकी इनकी कल्पना यही मालूम होती थी कि भारत-पाकिस्तान सम्मेलनके भारतीय प्रतिनिधि-मंडलके दो सदस्योंके बीच अपने साथीके विषयमें जो निजी बातचीत हुई, उसे अपने गवर्नर-जनरल कायदे आजम जिन्नाके कानों तक पहुँचा दी जाय। जैसा खेर साहबने वर्णन किया, सर फ्रांसिस मुडीने अपने दिमागमें उनके लिए यह मत बनाया था कि “वे एक शालाके शिक्षक जैसे भले और भोले आदमी हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते।” उन्होंने श्री खेरसे जो प्रश्न पूछे और उनके जो उत्तर दिये गये, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

“इस गतिरोधका आपके पास क्या हल है?”

“गांधीजीसे चर्चा कीजिये और कार्यसमितिको मुक्त कर दीजिये, इससे रास्ता निकल आयेगा।”

“क्या जवाहरलाल किसी समझौतेमें रुकावट नहीं डालेंगे? उनकी रिहाईसे समझौतेमें मदद तो नहीं मिलेगी, उल्टे कोई समझौता हो रहा होगा तो वे उसमें बाधा डालेंगे।”

“क्या इसी कारण उन सबको जेलखानेमें रखा गया है?”

श्री खेरने बादमें लिखा कि जिन गवर्नरों, दो वाइसरॉयों और वाइसरॉयकी कार्यकारिणीके कई सदस्योंसे वे पहले मिले थे, उनके व्यवहारके विपरीत मुडीने इतनी भी शिष्टता नहीं दिखाई कि विदाके समय एक-दो कदम उनके साथ आये। “मैंने यह देखा, मैंने ही दरवाजा ढूँढा और मैं चला आया।”

एक और कांग्रेसी नेताके साथ बम्बईमें मुलाकात करते समय सर फ्रांसिसने पूछा “यहाँ राजनीतिका क्या हाल है?”

“हम गांधीजीके बताये हुए रचनात्मक कार्यक्रमका अमल कर रहे हैं।”

“क्या यह रचनात्मक कार्यक्रम कवायदकी तरह नहीं है? सिपाही कवायद इसीलिए करता है कि अन्तमें वह युद्धमें शरीक होकर लड़नेके योग्य बन जाय।”

“रचनात्मक कार्यक्रम तो राष्ट्रीय उन्नति सिद्ध करनेके लिए है।”

“जिनसे आपका लड़नेका डरावा है उनसे आप कैसे किसी बातकी आशा रख सकते हैं?”

“हमारी लड़ाई अहिंसक है।”

“क्या कांग्रेसके दक्षिण पक्षमें सरकारके साथ समझौता करनेकी इच्छा नहीं है?”

“कांग्रेसके दक्षिण पक्षसे आपका क्या मतलब है? क्या आप गांधीजीको दक्षिण पक्षमें शामिल करते हैं?”

‘हा म गांधीजीका दक्षिण पक्षमें गिनूंगा। जवाहरलाल जीर सरदार पटेल वामपक्षमें ह। वे किसी भी प्रकारका समझौता नहीं करना चाहते।’

इन गहन-सदस्यका रवैया गवनरोके शासनवाले प्रान्ताके प्रशासनमें काफी स्पष्ट हो रहा था। मध्यप्रांतमें एक जगह स्वाधीनता दिवसके अवसर पर (२६ जनवरी, १९४५) रखे गये सामूहिक कर्तादिके एक कार्यक्रमकी मनाही कर दी गई। एक दूसरे स्थान पर रचनात्मक कार्यक्रमों संगठित करनेके लिए रखी गई कांग्रेसी कार्यकर्ताओंकी एक निजी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मेवाशानम (ब) गांधीजीके पाते कनु गांधी द्वारा आयोजित रचनात्मक कार्यक्रमोंकी एक प्रशिक्षण निबिर पर (ख) हिंदुस्तानी तालीमी सभ द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षकोंके प्रशिक्षण शिविर पर, और (ग) गांधीजीके आश्रमके व्यवस्थापक पर ‘शिविर और सामूहिक कूच नियंत्रण जाना’ क अनुसार नोटिस जारी कर दिये गये। बिहारमें रचनात्मक प्रवृत्तियोंका पुनर्गठन करनेके स्पष्ट उद्देश्यसे आयोजित कांग्रेसी कार्यक्रमोंका एक सम्मेलन होनेके बाद धराराहमें पांच प्रमुख कांग्रेसी नेताओंके नाम — जिनमें दो भूतपूर्व मंत्री भी थे — उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगानेवाली आजा जारी कर दी गई। देशमें दूसरे भागामे भी ऐसी तरहके समाचार मिले थे।

इसके साथ साथ ‘मुझे बाद राष्ट्रीय पुनर्रचना’ का एक भीमकाय कार्यक्रम लोगोंको दृष्टिके सामने उह ललचानेका रखा गया ताकि स्वाधीनताका प्रश्न खड़ाहमें पड़ जाय। ऐसीके मजदूरोंको जीवागिर मजदूरोंके खिलाफ और अस्वामियोंको उद्योगनियंत्रण विरुद्ध खड़ा करना सरकारका उद्देश्य था।

नियोजित जय-व्यवस्था और ‘शान्त-गुर्जननिर्माण’ क नाम पर ऐसी योजनाएं गुरु की गं जिनमें द्वारा गांधीमें ऐसीका मनीने संगठनकार और विगमन तथा प्रतिनिधियों के रहनेका सस्ता माया हुआ मान बूझ हा यही माशमें नर दिया जाय। देशमें सच्चा राष्ट्रीय सरकारक अभावमें ये योजनाएं भारतीय स्वतन्त्रता विरुद्ध पड़मंत्र जमी बन जाया था और आगाज जावन और दारी आघन-मन्त्रितर तातागाही नियंत्रणमें गुगनीकी रनिया और ना मजबूत हा जाता था। गांधीजीके सब साया जर्मने थे और व जर्म ही कांग्रेसी योजनाएं रण व इंग्रिए उह उपाधि जामुनिका गन् पूरनका समय जा गया है।

जय भारतका उद्योगनियंत्रण एक निष्टमंडल जिसमें गांधीजीके निरंतर मित्र धन-धाम-धम रिया और १० और १० डा० टांग नी प दगड और अमरीकाके लिए रखा हायाला था उन समय एक मंडा नतान गांधीजीके गुड राष्ट्रीय विचारोंके पूरननिया गरा वग बडा पाताहा जाइयर रखाकर अग्न सकार भारतीय उद्योगका मनम करनेका वा नाथ योजनाएं इन समय बना रंग है उन कारणों नाक का

वंचार है ? ” यह कहा गया था कि ये उद्योगपति सरकारकी छत्रछायामे वेदेश जा रहे हैं और सरकारका उद्देश्य यह था कि उन्हें ललचा कर विदेशी व्यापारिक स्वार्थोंके साथ कोई ‘शर्मनाक सौदा’ करवा लिया जाय।

गांधीजीने एक अखबारी वक्तव्यमे इस प्रश्नका उत्तर दिया. “सरकार समझ गई है कि हममे जो श्रेष्ठ लोग हैं वे वाते तो जोर जोरसे करेगे, पर अपने आचरणसे उन्हें झूठा सावित करेगे। बड़े व्यापारी, पूजीपति, उद्योग-पति और दूसरे लोग सरकारके विरुद्ध बोलते और लिखते तो हैं, परन्तु व्यवहारमे वे सरकारकी इच्छाका ही पालन करते हैं और उसके जरिये लाभ भी उठाते हैं — भले ही वह लाभ सरकारको ९५ प्रतिशत और उन्हें ५ प्रतिशत ही क्यों न मिले।” गांधीजीने अपने वक्तव्यमे आगे कहा कि तमाम बड़े हितोने एकस्वरसे घोषणा की है कि भारत अपने भाग्यका स्वयं निर्माण करनेके लिए अपनी ही चुनी हुई राष्ट्रीय सरकारसे कम कुछ नहीं चाहता और वह सरकार ब्रिटिश या दूसरे सभी विदेशी नियंत्रणसे मुक्त होनी चाहिये। परन्तु स्वाधीनता मागनेसे नहीं मिलेगी। वह तो तभी आयेगी जब “छोटे-बड़े सभी स्वार्थ उन टुकड़ोका मोह छोड़नेको तैयार होंगे, जो ब्रिटिश राज्य द्वारा भारतमे मचाई जा रही लूटमे ब्रिटेनके साझेदार बननेसे उन्हें प्राप्त होते हैं। जब तक यह साझेदारी अबाधित रूपमे चलती रहेगी तब तक मौखिक विरोधसे कुछ भी होना-जाना नहीं है।” गांधीजीने यह भी कहा कि यह शिष्ट-मंडल, जो विरोधियोंकी आशकाके अनुसार (सरकारकी छत्रछायामे) इंग्लैंड और अमरीका जायगा, उस समय तक “किसी निरीक्षणके लिए या कोई शर्मनाक सौदा करनेके लिए” वहां जानेकी हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि कांग्रेस कार्यसमितिके प्रमुख सदस्य अदालतमे किसी तरहका मुकदमा चलाये बिना नजरबन्द हैं — जिनका “एकमात्र अपराध यह है कि वे अपने रक्तके सिवा अन्य किसीका एक बूद रक्त भी गिराये बिना भारतकी स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए सच्चे हृदयसे प्रयत्न कर रहे हैं।”

गांधीजीने स्थितिको समझा उसके अनुसार, जहां तक अंग्रेजोंके इरादोंका सम्बन्ध था, खतरा बहुत सच्चा था। इसलिए इस विषयमे चेतावनी देना आवश्यक हो गया। और ऐसा करनेका उत्तम मार्ग यह था कि जो लोग यह जानते थे कि गांधीजी उनका बड़ा आदर करते हैं और जिनके मनमे गांधीजीके वारेमे कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो सकती थी, उन्हीं मित्रोंको चेतावनी दी जाय। गांधीजीका यह अपना ढंग था। जब १९३१ मे दूसरी गोलमेज परिपदमे लन्दनमे उन्होंने यह घोषणा की थी कि जो स्थापित स्वार्थ उचित जाचके वाद अनुचित या अन्यायपूर्ण ढंगसे प्राप्त किये हुए पाये जायगे उन सबको खतम कर दिया जायगा, तब बम्बईके एक सरकारी पदवीधारी महाशय

गांधीजीक पास जाकर कहन लगे "महात्माजी, मैं आपका प्रगई दता हूँ। आपने हम पर प्रहार किये। परन्तु आपका सारे प्रहार विदगी स्थापित स्वार्थोंकी पोठ पर ही पड़े, क्योंकि सच्चे अपराधी सब मिलाकर व ही है।"

परन्तु शिष्ट मंडलक कुछ उद्योगपति मित्र जा गांधीजीको इस अनाखो प्रणालीसे ज़हन परिचित नहीं थे उनकी बातको नहीं समझ सके। उन्हें चाट पट्टा। उनका तरफसे धनश्यामदास बिडलान विरोधका लम्बा तार भजा

यह विचार बिल्कुल छान दिया जाता अगर यह बात न हाना कि एक बार दिया हुआ वचन यदि वह सिद्धान्तमें गलत न हो तो पूरा करना ही चाहिए। 'तारसे अन्तमें कहा गया था आपका आगीबाद और प्रायना पर हमारा आरोप है।' तारक बाद श्री बिडलाना जो पत्र आया उसमें उन्होंने समझाया कि शिष्ट मंडल सबथा न सरकारी है।

गांधीजीने तारसे उत्तर दिया "मेरे वक्तव्यका सम्बंध एक कल्पित उदाहरणसे है। आपका किसी तरहका जफ़मोस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सबथा न-सरकारी शिष्ट मंडलके रूपमें जा रहें हैं। नग भूमे भारतकी दृष्टिमें आपका साथ मेरे आगीबाद और मेरी प्रायनाए है।"

जे० आर० डा० टागको गांधीजीने लिखा "अगर आप सब किसी बातमें बचनेके लिए नहीं गये हैं तो मेरा वक्तव्य आपकी रक्षा करेगा। आपमें से किसीका उल्लेख करनका मर लिए कोई प्रश्न ही नहीं था।"

एक मित्रन इस बात पर आपत्ति उठाई कि गांधीजीने उद्योगपतियोंका ज़नवे साथ भा आगीबाद क्या दिया। गांधीजीने अपने कायका उचित बनाया 'जहिमा इसा डेगस काम कर सकती है।' मर आगीबादक साथ जो गत ज़गो हुई है उस तोड़नवाले व्यक्तिको मर आगीबाद भूतकी तरह मनात रहने। यदि इसक बाद न पार मरीबाक हिताका हानि पट्टा कर मीन करना है तो मेरा आगीबाद उसक लिए साथ बन जायगा। उन्होंने मर गाया कि आगीबाद नेकर मने बिदिग सरकारी साथ मर सम्बंधित एगाव सम्मानको बसोटी पर बड़ा दिया है और उद्योगपति मित्राके लिए उनक नातर अपना बाहर काद प्रतिक्रिया है। ता उसका सामना करनका और नास्ताय हिताके लिए अनिवार्य कोई योजना उन पर बायी जाय ता उनका प्रतिकार करनकी आसना पदा कर दा है।

आगरी मनुष्यका दाद अर उताक साथ साथ बिन्नी उताक हाया कष्ट उताने पड़ें ये इमलिए पुन मित्र कर बहु नद अरमे राट्टावा या परन्तु कायक साथ उसका निरट सम्बंध बहुत कुछ गणनाक कारण था। ज़ने व्यक्तिगत साकक कारण गणना ब्यावसायिक ज़नक नतावा पर शिवा प्रभाव हात मर उता साथ दूसरा कद नहीं हात मरता था।

गांधीजी न होते तो — जैसा उनमें से एक उद्योगपतिने कहा — ऐसी स्थितिकी कल्पना की जा सकती थी कि देशकी प्रमुख राजनीतिक सस्था कांग्रेस बुनियादी तौर पर व्यावसायिक वर्गके विरुद्ध होती और व्यावसायिक वर्ग पर व्यक्तिगत सम्बन्धोका कोई प्रभाव न होता। उस सूरतमें परिणाम सर्वथा भिन्न होता।

३

युद्ध-प्रयत्नके नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओका जो निरकुश दमन हो रहा था, उसके बीच देशके राजनीतिक जीवनकी पुनर्रचना अहिंसक पद्धतिसे कैसे की जाय, यह एक प्रश्न था। इस उद्देश्यके लिए गांधीजीने जिस साधनका उपयोग किया वह था रचनात्मक कार्य। यह रचनात्मक कार्य राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता था, परन्तु कार्यकर्ताओं तथा जनताको इस बातका स्पष्ट भान था कि यह रचनात्मक कार्य उनके राजनीतिक ध्येयके साथ जुड़ा हुआ है।

देशके विशाल भागोंमें कांग्रेसका संगठन निष्क्रिय बना दिया गया था। परन्तु गांधीजीने कहा कि सत्याग्रहकी लड़ाईमें यह सभावना तो सदा ही रहती है। इससे सच्चे अहिंसक कार्यकर्ताओंका समूह न तो कभी निराश होगा, न पगु और निष्क्रिय बनेगा। “कांग्रेसको फिरसे सजीव बनानेका प्रयत्न किया जा सकता है और करना चाहिये। परन्तु आप मुझसे अगर यह कहे कि कांग्रेस सस्था न हो तब तक रचनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप नहीं जानते कि अहिंसा कैसे काम करती है। समूहों अथवा व्यक्तियोंके रूपमें काम करनेसे कांग्रेसजनोंको कोई रोक नहीं सकता। वे एक-दूसरेसे स्वतंत्र रह कर भी परिणाममें समन्वय और संयोजन साध सकते हैं। प्रत्येक कांग्रेसीके लिए आदर्श यह है कि वह कांग्रेसका सारा बोझा अपने कंधे पर उठा ले।”^{११} अगर यह न हो सके तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओंके समूह रचनात्मक कार्य जारी रखनेके लिए कामचलाऊ सस्थाएं बना ले। यदि वे ठोस, मूक और आडम्बर-रहित कार्यमें ही लगे रहे और उत्तेजना, प्रसिद्धि तथा भाषणवाजीसे बचे रहे, तो उनका मार्ग काफी सरल हो जायगा और वे अनेक कठिनाइयोंसे बच जायेंगे।

राजनीति-मात्रसे सर्वथा अलग रह कर अधिकसे अधिक राजनीतिक परिणाम प्राप्त करनेवाली रचनात्मक प्रवृत्तिकी सफलताका रहस्य यह है कि उसमें किसीके प्रति शत्रुताका भाव नहीं होता। उसमें शुद्ध अहिंसाकी अर्थात् अपने मानव-बन्धुओंकी सेवाकी भावना ही अभिव्यक्त होती है। उसका लक्ष्य व्यक्ति और समाजको उन कमजोरियों और बुराइयोंसे मुक्त करना होता है, जिनका दुरुपयोग करके अत्याचारी एक टुकड़ा डाल कर लोगोंकी आत्माओंको खरीदता है और वे मानो स्वयं अपनी गुलामीकी जजोरे तैयार करते हैं।

ऐसी प्रवृत्तिम उदतता, नेखी अथवा घमड़की बाताके लिए कोई गुनाइस नहीं हो सकती। वह कभी जान-बूझ कर किसानों उत्तेजित करनेवाला या कष्टमे डालनेवाला नहीं हो सकती। उसमे कायरता, भ्रष्ट-वृत्तके अभाव या मूलनाका कोई भी स्थान नहीं हो सकता। रचनात्मक कार्यमें लगे हुए लोग अगर उनके रचनात्मक प्रयत्नको विफल करनेकी कोशिश की गई तो उसका सामना करनेके लिए अवश्य तयार रहने, परन्तु व "सविनय प्रतिस्तरा

अवसर खोजने कभी नहीं जायगे।' यदि लोग वही सरयामे पूरी तरह यह रचनात्मक कार्य कर तो उससे सविनय कानून मग सहित सीधो कारवाइका स्थान लेनेवाला एक सम्पूर्ण वस्तु मिल सकती है। कारण कोई अत्याचारी — वह कितना ही निरकुल अथवा अनियमित क्यों न हो — आत्मपुष्टि और सेवाके किसी कामनाको इसलिए दबा देनेका साहस नहीं कर सकता कि उसका अन्तिम लक्ष्य अत्याचारी शासनका अन्त करना है जिस प्रकार कोई अत्याचारी सत्य पर इसलिए प्रतिवध रचानेका साहस नहीं कर सकता कि सत्य मनुष्यको स्वाधीन बनावेगा। और हर तरहके जलवायु और देश कालके अनुकूल इस रचनात्मक प्रवृत्तिके अनन्त रूप हो सकते हैं, इसलिए उसके उपयोग भी लम्बम अन्त हो सकते हैं — जिससे किसी भी तरहके दमनके होते हुए भी कोई यावपूर्ण सपना जारा रखा जा सकता है और अन्तमे उस दमन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान बहानीने दौरान पाठकोफो इसके अनेक उदाहरण मिले।

गरनारके प्रति कांग्रेसजनोका क्या रवया होता चाहिये? जहां मिल सके बहा सरकारी सहायता रचनात्मक कार्यके लिए मांगी या स्वीकार की जाय या नहीं? इन प्रश्नोके उत्तरमे गांधीजीने बहा कि जहां हमारा अपनी ही गतों पर अर्थात् अपनी प्रारम्भ शक्ति या कार्यकी स्वतन्त्रता छाय बिना सरकारा महायत्ना भिन्न एकनी हो बहा बढ़ नी ता सन्तो है और नी तानी चाहिये।

उनमे यह प्रश्न भी पूछा गया कि अहिंसाकी प्रतिपाते वष हुए वाप्रमजन सरकारकी तरफमे चलाये जानेवाले मुकदमामें उन लागाव बचावम मन्त्र दे मकने ह या नहा जिन पर हिमाक गभीर अपराधका अभिषेण गाना गया हो? गांधीजीने उत्तर दिया कि अहिंसाका घम घुरेसे दूरे अपराधका नी कानूना जाय दिशनेकी मनाहा नहा करना। १९४२ व आदोम्नक मिल मिन्ने जिन लोगो पर मुकदम चाल रह ह या जिन्हें सजा हो चुकी है व यदि अपना बचाव करना चाहें तो उन्हें मदद देनी चाहिये।

मध्यमन्त्रमे भारत ठाना आगलनक ममव कुछ लागावो दगर एक मामम्मे मत्पुदण्ड मुनाया गया था। इस दममें जाप्टो और बिमूर गात्रमे

लोगोंकी भीड़ने कुछ पुलिसवालोंको मार डाला था। इसके बाद सरकारकी ओरसे बदलेकी भयकर कार्रवाई की गई और ऐसा कहा जाता है कि अभियुक्तोंकी गिरफ्तारीके बाद सेनाने उनकी स्त्रियों पर अवर्णनीय अत्याचार किये।

भारतके लाखों लोगोंके लिए चिमूर और आष्टीकी वह कर्षण घटना एक ऐतिहासिक स्मृति बन गई थी। जिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियोंमें वह घटना हुई, उसके जो कर्षण परिणाम हुए और कैदियोंको लम्बे समय तक जो सतत भयकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ी, उससे सारा किस्सा एक अनोखी वेदना और कड़वाहटसे भर गया था। उन कैदियोंको फासीकी सजा दी जायगी, इस आशकाने जनताकी भावनाओंको अतिशय उत्तेजित कर दिया था। देशका प्रत्येक व्यक्ति निराश हो गया था। केवल गांधीजीको ही निराशा नहीं हुई, क्योंकि उनका यह गहरा विश्वास था कि कोई व्यक्ति उद्धारसे परे नहीं होता और कोई अपराध दयाके सर्वव्यापी क्षेत्रसे बाहर नहीं होता। उन्होंने ब्रिटिश शासकोसे अपील की। "मैं किसी भी मामलेमें राज्यकी तरफसे फासी दिये जानेके विरुद्ध हूँ। परन्तु चिमूर-आष्टी जैसे मामलेमें तो फासीकी सजाके अधिकसे अधिक विरुद्ध हूँ। लोगोंने ८ अगस्त, १९४२ को तथा उसके बाद जो कुछ किया, वह उत्तेजनाकी स्थितिमें किया था। अगर इस समय ये फासिया दी जायगी, तो यह निर्दयतापूर्वक और जान-बूझकर किया हुआ खून और उससे भी अधिक भयकर वस्तु सिद्ध होगी। क्योंकि यह विधिवत् किया जायगा और तथाकथित कानूनके नाम पर किया जायगा। इस घटनाके कारण पहलेसे ही मौजूद दुःखदायी कटुतामें अतिशय वृद्धि होनेके सिवा और कुछ नहीं होगा। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि इन फासियोंका विचार छोड़ दिया जाय!"^{१२}

साथ ही उन्होंने इस विषयमें लोकमतको गति देनेका काम भी आरम्भ कर दिया। बम्बईमें गांधीजीके यजमानके घर फासियोंके लिए नियत तारीखकी पहली रात देर तक टेलीफोन जाते-आते रहे। उन्होंने विभिन्न समाचारपत्रोंके संपादकों द्वारा प्रकाशित करनेके लिए एक अपील सबके पास भिजवाई। उनके एक आदेशमें यह कहा गया था "जिन स्थानोंमें लोग सर्वसम्मति हो सकें और जहां मतभेद पैदा होनेका जरा भी खतरा न हो, वहां ३ अप्रैलको विरोध और प्रार्थनाके चिह्नस्वरूप कामकाज बन्द रख कर अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया जाय।"

सफलताकी सम्भावनाके विरुद्ध भारी कठिनाइयाँ दिखाई देती थीं। परन्तु गांधीजी मृत्युसे पहले मरनेमें विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अनिम क्षण तक आशा नहीं छोड़ी। सोभाग्यसे फाँसीकी आज्ञामें बचाव

करनेवाले वकीलको एक दोपका पता चल गया। परिणाम यह हुआ कि नजरसानी और पुन मुकदमा चलानेके प्राथना-पत्रकी सुनवाई होने तक फासिया रोक दी गई। बादमें गांधीजीने इस सम्बन्धमें वाइसरायके साथ पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया। उस समय तक सारा राजनीतिक परिस्थितिमें नया मोड़ आ चुका था और बदली हुई परिस्थितियोंमें वाइसरायने मृत्यु दण्डको घटा कर आजीवन कारावासकी सजामें बदल दिया।

यह आश्चर्यकी बात है कि स्वतंत्रताकी गम्भीर लड़ाईमें स्पष्ट और स्थिर दृष्टिवाले तथा अविचल आंतरिक शांति धारण करनेवाले व्यक्तियों उपस्थितसे वातावरणमें कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन उसके अमुक बात कहनेसे या अमुक कार्य करनेसे नहीं होता परन्तु केवल ऐसे व्यक्तिके व्यक्तित्वस ही हो जाता है। लोग गांधीजीके पास—किसी प्रामाणिक कपासकी तरह—अपने भागकी दिया निश्चित करनेके लिए जाते थे। गांधीजीके केवल उपस्थित रहनेसे ही लोगोंकी शक्ति और सुरक्षितता अनुभव होती थी। छोटेसे छोटे और बड़ेसे बड़े सबको समान रूपसे उनके प्रेम सहानुभूति सातवना और परिपक्व पानका प्रकाश मिलता था। उनके पत्र-व्यवहारके विपुल भंडारसे हमें इस बातकी जाकी मिलती है कि यह धनीर जिस तरह काम करता था। इस पत्र-व्यवहारके सम्बन्ध जोड़ लेंगे और वे विरोधिया और बाहरवाले तकसे अपना सजीव सम्बन्ध जोड़ लेंगे और वे सब गांधीजी और भारतकी ओर आकर्षित होने लगे। इस आकर्षणका आधार वे विश्वग्रापी आदस थे जिनके आधार पर गांधीजीका जीवन छड़ा था और उनके नतत्वमें भारतीय स्वातन्त्र्य-मग्राय लड़ा जा रहा था। उदाहरणक लिए डॉ० मुन्वायामन और डॉ० महमूद तो दोनों बहुत करीबी थे परन्तु उनके लड़के साम्यवादी दलमें शरीक हो गये थे। डॉ० मुन्वायामनका लड़का बंद हो गया था। उसका रिहाई पर गांधीजीने उसके मुत्ता माता पिताको लिखा आपका पुत्रको फिरसे स्वतंत्रता मिलने पर मुझे भी अपना सानन्दमें हिस्सा दार ममाने। परमात्मा करे वह जल्दा ही आपके पास पहुँच जाय। माहन (उनका लड़का) को मुझसे इमा सप्ताहमें मिलना चाहिये। मुझे वह अच्छा लगता है।

जब लम्बा उनम मिल गया तो गांधीजीने फिर माता-पिताको लिखा अरा खाना था कि मने आपका यह बना दिया है कि माहन मुझम मिल कर बना गया है और अपने बारमें पुन मुझ पर अच्छा छाप छाड़ गया है। मने उा अपने विचारों बनानेका बागिना तक नही की। मन कबत उन महा अनुभव बरसा कि मुझे उनम मित्रता सह है।

मोहनको उन्होंने बादमे लिखा “जो भी कांग्रेसी नेता मुझसे मिलने आता है, वह (भारतीय साम्यवादियोंके वारेमे) एक ही कहानी कहता है। मैं उनके कहनेके आधार पर कोई मत नहीं बनाऊंगा। परन्तु उनकी बातें मुझे पर अनजाने ऐसा असर करती हैं, जिसे मैं खुशीसे टालना चाहूंगा। यह मैं अपने मनकी बात कह रहा हूँ, ऐसा समझना। (साम्यवादियोंके साथ सहयोग करनेके वारेमे) जहां तक एल० का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत हूँ। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सहमत नहीं हूँ। कारण, मुझे साम्यवादियोंके साथ कधेसे कधा मिला कर काम करनेमे कोई कठिनाई नहीं है। हम सबको अपने अपने अनुभवों पर निर्भर करना चाहिये।”^{१४}

डॉ० सैयद महमूदने साम्यवादियोंके साथ अच्छे सम्बन्ध रखनेकी हिमायत की थी। उन्हें गांधीजीने लिखा “साम्यवादियोंकी बात यदि कहूँ तो . . . मैंने उनसे मिलने और उनसे मित्रता करनेकी कोशिश अपना रास्ता छोड़ कर भी की है। परन्तु जोशीने तो मुझे एकदम यही लिख दिया कि मैं उन्हें अधिक कुछ न लिखूँ। मैं स्वयं तो यह चाहता हूँ कि जैसे हवीव (डॉ० महमूदका लडका) यहां आया है वैसे उनमें से कोई भी यहां आ जाय। वे मुझे अपने विचारका बना सकते हैं। उनमें से कुछ यहां आकर रह चुके हैं। इससे अधिक मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मुझे करना चाहिये?”^{१५}

राजाजीके साथ राजनीतिक दृष्टिकोणका मतभेद पहलेकी तरह ही बना रहा। परन्तु जब एक कांग्रेसी साथीने राजाजी पर अखबारोंमें हमला किया, तो गांधीजीने राजाजीको लिखा “मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मैं इस आदेशका अक्षरशः पालन करता हूँ कि ‘किसी भी बातकी चिन्ता मत रखो।’ यदि हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक हो जायगा। क्या आप अभी तक अकेले हैं? मुझे एम० का अप्रत्यक्ष प्रहार पसन्द नहीं आया। यह बात मैंने उन्हें भी लिखी है। ईश्वरको धन्यवाद है कि उसने आपको गैडेकी खाल दी है।”^{१६} काश, राजाजीकी चमड़ी सचमुच इतनी मोटी होती।

सरोजिनी नायडूका पुत्र चल वसा था। उन्होंने गांधीजीको ‘भाग्य-विधाता’ का विशेषण दिया था। उसीका उपयोग करके गांधीजीने उन्हें लिखा “

प्रिय गायक,

मैंने पिछले महीनेकी १३ तारीखका आपका तार इसीलिए रख छोड़ा था कि आपके महान मातृस्नेहके लिए प्रेमकी कुछ पक्तियां लिखूँ। आपका तार उतना ही अच्छा था जितना किसी ऐसे तत्त्व-ज्ञानीका हो सकता है—जो उपयुक्त अवसर पर अपने तत्त्वज्ञानका उपयोग करता हो। आपके पत्रसे माताका उत्तम वात्सल्य प्रगट होता

है। पता नहीं कि आपसे अधिकसे अधिक प्रेम कवयित्रीक नात किया जाय जयवा तत्त्वज्ञानीके नाते या माताके नाते? आप ही बताइय।

विधाता

वादम जब उनकी पुत्री जामार हुई, तो गांधीजीन सरोजिनी देवीका लिखा "

प्रिय गायक

म उत्तम कोटिका महात्मा नहीं हूँ — वास्तवमें तो महात्मा ही नहीं हूँ। परन्तु म इतना जानता हूँ कि म एक बत्सल पिता हूँ और इनलिए मेरा हृदय आपने जसो वात्सल्यमयी माताकी तरफ अपने आप दौड़ जाता है। लीलामणिके लिए एक पत्र भेज रहा हूँ। आशा है वह जीराके लिए न मही परन्तु आपको लिए तो जरूर जीवित रहेगी। लीलामणिकी प्रगतिबही सूचना मुझे दती रहिये।

आपन जिस क्षणभंगुर दृश्यका उल्लेख किया है उसमें मेरी बहुत कम दिलचस्पी है।

विधाता

उनकी बीमार पुत्रीको गांधीजीन इस प्रकार लिखा "

प्रिय लीलामणि

तुम्हें स्मरण है कि जब म तुम्हारे साथ गोल्डन ब्रेशहॉल्ड म जा तब बरसो पहले तुम मेरी ग़ादम बठी थी? अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरी गोममें नहीं बठ सकती। परन्तु म तुम्हारे पास होऊँ तो तुम्हारा सिर उठा कर अपनी ग़ादम रख लूँ और तब तक तुम्हें न छोड़ूँ जब तक तुम मुझे यह वचन न दे दो कि तुम तन्नाम डाक्टरों आदमीका अक्षरण पाछन करोगी। तुम्हारे शिष्याको तुम्हारी ज़रूरत होगी। परन्तु तुम्हारी पुत्र बियोगसे पीडित माताको तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। उनके खातिर हा कहो और जीता रहो।

बापूक आशीर्वाद

हरिजन काय करनेवाले एक कायकर्ताको यह पत्र लिखा अपना काता सूत आवश्यक सादीके लिए बच देना (बजाय इसके कि सूत दानमें देकर अपने पहननेकी सामग्री लिए दूसरों पर निर्भर रहा जाय) अपनी भिक्षासे जीवन-निर्वाह चलाना और बाकी हरिजन कायमें लगा देना अधिक ईमानदारीकी बात है। लोगको तुम्हारी योग्यता नालूम हो जानी चाहिये। जस्ययता

निवारणका एकमात्र उपाय हरिजनोका मंदिर-प्रवेश ही नहीं है। वह तो अनेक उपायोमें से एक है। सभी उपाय आजमाने चाहिये।”^{११}

एक मित्रकी लड़कीको गांधीजीने लिखा^{१२}

प्यारी बच्ची,

तुम अब भी बच्ची ही हो — सदाकी भाति ही लापरवाह हो। तुमने पता नहीं लिखा। तारीख अवूरी छोड़ दी। लिखनेमें अशुद्धिया हैं। ओर तुम्हारा पत्र मुझे कल मिला, जो विवाहका दिन था। खैर, देरसे भी मिला तो सही। अस्तु, मैं ‘क’ और उनकी पत्नीके लिए आशीर्वाद भेजता हूँ। उनमें से कौन किसके योग्य सिद्ध होगा?

वापूके आशीर्वाद

फ्रेड्रिज एम्बुलेस यूनिटवाले रिचर्ड साइमन्ड्सको, जिन्होंने एक साथी कार्यकर्ता ग्लैन डेविस ओर उनकी भारतीय पत्नी सुजाताको गांधीजीसे मिलने भेजा था, यह ‘छोटा ओर मीठा’ पत्र लिखा “डेविसने ‘चोरी कर ली है।’ उसे इस चोरीके योग्य सिद्ध होना पड़ेगा।”^{१३}

४

गांधीजी समय समय पर ऐसे प्रेरक सन्देश भेजा करते थे, जो निर्भयता-पूर्ण साहस, भारतके उज्ज्वल भविष्य तथा नैतिक नियमकी अंतिम विजयकी अमर श्रद्धासे भरे होते थे। ये सन्देश करोड़ों लोगोंके हृदयोमें प्रतिध्वनित होते थे और उनके भीतर भी उनके (गांधीजी) जैसी श्रद्धाकी जोत जगाते थे।

“गांधीजीज कारेस्पॉन्डेन्स विथ दि गवर्नमेन्ट १९४२-४४” नामक पुस्तकका उन्होंने एक छोटासा प्राक्कथन लिखा था, जो इस प्रकार था “सारा भारत एक विशाल जेलखाना है। वाइसरॉय उस जेलखानेके गैर-जिम्मेदार सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। उनके मातहत बहुतसे जेलर और वॉर्डर हैं।

यदि कयामतका दिन है, अर्थात् कोई ऐसा न्यायाधीश है जिसे हम देखते नहीं हैं किन्तु फिर भी जो हमारे क्षणभंगुर अस्तित्वकी अपेक्षा कहीं सच्चे रूपमें विद्यमान है, तो उसका न्याय जेलरके विरुद्ध कठोर ओर कैदियोंके पक्षमें होगा। . सत्य और अहिंसा . कहींसे भी मिलनेवाली सच्ची सहायताका तिरस्कार नहीं करते। यदि वह सहायता अंग्रेजों और मित्रराष्ट्रोसे मिलती है, तो और भी अच्छा। तब मुक्ति जल्दी आयेगी। यदि वे मदद नहीं करेंगे, तो भी मुक्ति तो निश्चित ही है। इतनी ही बात है कि पीड़ा . . . अधिक सहन करनी होगी, समय अधिक लगेगा। परन्तु अधिक पीड़ा और अधिक समयकी क्या चिन्ता, यदि स्वतंत्रताके पक्षमें उनका उपयोग हो, विशेष रूपमें जब सत्य और अहिंसाके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की जाय!”

धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। ३१ मार्च, १९४५ को—राष्ट्रीय सप्ताहके समारोहमें” पहले अपने एक वक्तागम गांधीजी यह कह सकें थे ‘हमारी अनेक भूलाके होते हुए भी आज हम अपने सत्यक जितन निकट ह उतन पहले कभी नहीं थे।

४

यूरोपमें युद्ध समाप्त होने आ रहा था। सुदूर पूर्व भी युद्धका अंत कुछ ही समयमें हानेकी आशा बघन लगी थी। परन्तु ज्यों ज्यों विजय समीप आती जा रही थी त्यों त्यों क्षान्ति दूर चली जा रहा थी। तासरे विश्वयुद्धके बीच पहले ही बाँटे जा चुके थे। कुछ ही महीने बाद अगस्त १९४५ में जापान पर गिराय गये अणुबम भावा घटनाभाके स्वरूपका आगाही कर रहे थे।

बाहरकी जयवस्थासे भी मनुष्योंके मनकी अव्यवस्था अधिक दुरा थी। उस पहले विश्वयुद्धके बाद ‘कमरको पासी पर चढ़ाओ’ का नारा जोरसे उठा था उस ही इस बार युद्धके उपराधिया पर मुकदमा चलानकी आवाज लोगोंक मन पर हावा हो गई थी।

यूरोपमें युद्धका अंत हुआ उगले दो महीने पूर्व अर्थात् ७ मार्च १९४५ को गिद्यत हुए गांधीजीन कहा था ‘युद्ध इस वर्ष या अगले वर्ष खतम हो जायगा। उसमें मित्रराष्ट्राकी विजय हाथी। परन्तु अपमान नहीं है कि वह नाममात्रकी विजय हागा। वह विजय अवश्य ही अधिक घातक युद्धकी पूर्व भूमिका सिद्ध होगी।

१६ अप्रैलका राष्ट्रपति रूजवेल्टक निधन पर शराबजाने श्रीमती रूजवेल्टका शोक और अभिनन्दन का यह मन्त्र आता ‘अभिनन्दन इसलिए कि आपने प्रख्यात पत्रिका बाम करते करते और तेम अवसर पर अवसान हुआ जब युद्धमें मित्रराष्ट्राकी विजय निश्चित हो चुका है। भगवानन उन्हें ऐसा मथिमें सानगर हानक उपमानस बचा लिया जो अधिक घातक युद्धकी पूर्व भूमिका बन सकती है।

श्रामना रूजवेल्टन उत्तर दिया ‘मैं तो हार्ति जाता है कि मथिक बारमें आपका नय निराधार सिद्ध होगा।” परन्तु चिह्न तो ऐसा आकार विरुद्ध हो थे।

वाक्त्रिम बाह्य बाह्य श्री राफ कानिस्टनन एक अनीपचारिक बैठके गांधीबाबू पूछा ‘मैं तो राष्ट्राकी गर्ये न उत्पन्न हानवाला सारि स्थानो हानक बारमें आपका दाना गरा क्या होता है?’

गांधीबाबू उत्तर दिया ‘कारण बन्त स्पष्ट है। हिंसाका ना आग पीछे अल्ल हाने हो बाह्य है। परन्तु हम अनस गानिजा जन नही है।

सकता। मैं निश्चित रूपसे कह रहा हूँ कि यदि फिरसे ससार सयानपनकी दिशामे नहीं मुड़ा, तो हिंसक मनुष्योंका पृथ्वी परसे सफाया हो जायगा। . . . जिनके हाथ खूनसे गहरे रंगे हुए हैं, वे लोग ससारके लिए अहिंसक व्यवस्थाका निर्माण नहीं कर सकते।”

गांधीजीसे मुलाकात करनेवाले मित्रका कहना था कि बड़े राष्ट्रोंके जो प्रतिनिधिगण सान फ्रांसिस्कोमे इकट्ठे होंगे, वे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे; परन्तु सामान्य जनता युद्धकी भयकरताओका अनुभव करनेके बाद अपनी सरकारोंको इसके लिए विवश कर देगी।

गांधीजी उनसे सहमत नहीं हुए। बोले “मैं यूरोपियन मानसको अच्छी तरह जानता हूँ। जब उसे विशुद्ध न्याय और स्वार्थके बीच चुनाव करना पड़ेगा, तो वह स्वार्थकी ओर ही झपटेगा। अमरीकाका साधारण मनुष्य भी बहुत स्वतंत्र विचार नहीं करता। रूजवेल्ट जो कहेंगे उस पर वह विश्वास कर लेगा। रूजवेल्ट उसे बाजार देते हैं, उधार पूजी देते हैं और दूसरी ऐसी अनेक चीजें देते हैं। इसी तरह चर्चिल अग्रेज श्रमजीवी वर्गसे कह सकते हैं कि उन्होंने साम्राज्यको सुरक्षित रूपमे टिकाये रखा है और उसके लिए विदेशी बाजार भी सुरक्षित कर दिये हैं। ब्रिटेनके लोग हमेशाकी तरह उनके पीछे चलेगें।”

“तो आप यह नहीं मानते कि यूरोप या अमरीकामे साधारण मनुष्य उन ऊँचे आदर्शोंकी बहुत परवाह करते हैं, जिनके लिए यह युद्ध लड़नेका दावा किया जाता है?”

“नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपका इससे उलटा विचार हो, तो मैं आपकी मान्यताका आदर करूँगा, परन्तु मैं उसमे भागीदार नहीं बन सकता।”

“तो क्या आप नहीं मानते कि पांच बड़ी सत्तायें या तीन बड़ी सत्तायें शांतिकी गारंटी दे सकती हैं?”

“मैं निश्चय ही ऐसा नहीं मानता। अगर वे अहंकारवश यह सोचती हो कि रंगीन और तथाकथित पिछड़ी हुई जातियोंका शोषण जारी रहते हुए भी वे स्थायी शान्ति स्थापित कर सकती हैं, तो वे मूर्खोंके स्वर्गमे रहती हैं।”

“क्या आपके विचारसे वे जल्दी ही आपसमे लड़ पड़ेगी?”

“आप तो ठीक मेरी ही भाषामे बोल रहे हैं। रूसके साथ तो झगडा अभीसे शुरू हो गया है। प्रश्न यही है कि अन्य दो — यानी इंग्लैंड और अमरीका कब झगडना शुरू करते हैं। संभव है, शुद्ध स्वार्थ उन्हें सयाना बना दे और जो लोग सान फ्रांसिस्कोमे एकत्र होंगे वे यह कहें ‘गिरी हुई लाशके लिए हमें आपसमें नहीं लड़ना चाहिये।’ साधारण मनुष्यको इससे कोई लाभ

नहीं होगा। इसके विपरीत अहिंसक मागसे भारतकी स्वतन्त्रता आयेगी, तो वह ससारकी शोषित जातियाँके लिए सबसे बड़ी बात होगा। इसलिए मैं इसी पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि भारत अपनी बारी जाने पर यायका भाग ग्रहण करेगा तो वह शान्ति परिपदमें अपनी गति नहीं रखेगा। परन्तु शान्ति और स्वतन्त्रता उसकी धरती पर उतर आयेगी — एक नयकर प्रचंड घागके रूपमें नहीं बल्कि 'स्वयंसे बरसनेवाली कोमल वर्षा' के रूपमें। अहिंसा द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता भारतक छोटेसे छोटे जादमीक लिए भी होगी। इसीलिए मैं अहिंसाका पुजारी हूँ। जब देगवा छोटेसे छोटा जादमी भी यह कह सकेगा कि मुझ मरी स्वतन्त्रता मिल गई तभी मैं कह सकता हूँ कि मुझ भी स्वतन्त्रता मिल गई है।

इसके बाद बातचीत आक्रमणकारी राष्ट्रोंके साथ युद्धके बाद क्या व्यवहार किया जाय इस विषय पर चल पड़ी।

गांधीजी बोले एक अहिंसक मनुष्यक नाते मैं यकिनियाकी गड्ढा में निश्वास नहीं रखता। किसी समूह राष्ट्रका दंड उनकी बात तो मुझ और भी कम बरदाश्त हो सकती है।

युद्ध अपराधियाँ क्या हाना?

गांधीजी तुरन्त तीस स्वयं पूछा युद्धका अपराध क्या होता है? क्या युद्ध स्वयं ईश्वर और मानवताके विरुद्ध एक अपराध नहीं है? और इसलिए जिन लोगोंने युद्धकी स्वीकृति की उसकी याजना बताइ और उनका मनालन किया य मंत्र क्या युद्धके अपराधी नहीं ह? युद्धके अपराधी बसल पूरी राष्ट्रमें ही नहीं ह। रुबबल्ट और चर्चिल हिटलर और मुसाग्निना युद्धके कम अपराधी नहा ह।

एकमे अधिक अग्रजान गांधीजीके नामन जा बात स्वीकार की था उसका गांधीजीन दाहराया कि हिटलर तो बस चिन्मर पाप है। हिटलर रिटिंग नाम्ना येबादका उत्तरमात्र ह और यह बात मैं इन तत्पर बाव जूद करता हूँ कि हिटलरबाव और उनका यह विराधा वाग्म मत घना है। बरब उननी और जापानन ही नहा परन्तु इन्ड जमरीना और रूम मरने जान हाथ धोनेबून म्मनम रग ह। जापानियाँन जान जापका रयड पचिनरा बाव गिप्य हा मिड किया ह। उगा पचिमरा चरणामे बड रर जा जिश नाम उनस पचिमरा पराजिन कर दिया।

आर मान कामिस्काँमे किम बातका मिड जाना पन्त करग?

मैं राष्ट्राने ममानता — बरबानम बरबान और दुग्ग दुग्ग राष्ट्रक बीच ममानता। बरबाना दुग्ग रगमा या गारक न बन कर उनक मरत बनता चानि।

“क्या यह अतिशय आदर्शवादी बात नहीं है ? ”

“हो सकती है। परन्तु आपने मुझसे यह पूछा था कि मैं क्या होना पसन्द करूँगा। मेरा यह विश्वास है कि मानव-स्वभाव सदा ऊँचा उठता रहा है। इसलिए मैं मानव-स्वभावके भविष्यके बारेमें कभी निराशावादी विचार नहीं रख सकता। यदि पाँच महासत्तायें यह कहें कि ‘हमारे पास जो कुछ है उसे तो हम रखेंगे ही’, तो परिणाम एक भयकर विपत्ति होगी और फिर तो ससारका और पाँच महासत्ताओंका भगवान ही मालिक है। फिर दूसरा अधिक सहारक युद्ध होगा, और दूसरी सान फ्रान्सिस्को परिपद् होगी।”

“दूसरी सान फ्रान्सिस्को परिपद्के परिणाम क्या पहलीसे कुछ अधिक अच्छे होंगे ? ”

“आशा तो यही है। तब लोग अधिक सयाने हो जायेंगे। अपने तीसरे अनुभवके बाद वे कुछ सन्तुलन प्राप्त कर लेंगे।”

“क्या आप पश्चिमके लोगोंको शान्तिकी कला सिखानेके लिए वहाँ नहीं जायेंगे ? ” मुलाकातीने पूछा।

उत्तरमें गांधीजीने बताया कि किस प्रकार दूसरे विश्वयुद्धके पहले कुछ ब्रिटिश शान्तिवादियोंने, जिनमें डिक शेपर्ड और मॉड रॉयडन भी थे, उन्हें लिख कर मार्गदर्शन चाहा था। “मेरे उत्तरका सार यह था - ‘यदि आपमें से एक भी शान्तिवादी सही मानेमें सच्चा अहिंसक बन सके, तो वह अकेला यूरोपके लोगोंमें अहिंसाका प्रचार कर सकेगा। मैं कितना ही चाहूँ तो भी आज मैं यूरोपको नहीं बचा सकता। मैं यूरोप और अमरीकाको जानता हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँ तो अजनबी माना जाऊँगा। कदाचित् मेरी अतिशय प्रशंसा कर दी जाय, परन्तु इतना ही होकर रह जायगा। जिस भाषाको वे लोग समझ सकते हैं, उसमें मैं उनके सामने शान्तिका विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सकूँगा। परन्तु यदि मैं भारतमें अपनी अहिंसाको सफल बना सकूँ, तो वे मेरी बात समझेंगे। तब मैं भारतके द्वारा बोलूँगा।’ इसलिए मैंने अमरीका और यूरोपके निमंत्रण स्वीकार नहीं किये। आज भी मेरा यही उत्तर होगा।”

“अगर आप सान फ्रान्सिस्कोमें हों, तो किस चीजकी हिमायत करेंगे ? ”

“अगर मैं यह जानना होता तो आपको जरूर बता देता। परन्तु मेरा स्वभाव कुछ अलग ही है। जब कोई स्थिति मेरे सामने पैदा होती है तब उसका हल मुझे सूझ जाता है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, जो एकान्तमें बैठ कर समस्याओं पर विचार करता हों। मैं कर्मयोगी मनुष्य हूँ। कोई परिस्थिति मेरे सामने खड़ी होती है तब उसमें व्यवहारकी दिशा मुझमें अपने आप स्फुरित होती है। तर्क किसी घटनाके पहले नहीं किन्तु बादमें आता है। मैं जानता हूँ कि जिस क्षण मैं सवि-परिपद्में पहुँचूँगा उसी क्षण उपयुक्त वाणी मुझे

गूँ जायगी, पहुँच नहा गूँगा। परन्तु इतना म जरूर वह सरता है कि रहा म जा नी कुछ कहुँगा वह मुझा नष्टि नहा परन्तु गान्तिका नष्टि ही रहूँगा।”

इसमें वे विश्व-भरदार प्रश्न पर आय। इस प्रकार का विश्व-संगठन स्थायी शान्ति स्थापित करेगा या उसरी रक्षा करेगा?

‘बल मुख्यतः सत्य और अहिंसा पर आधारित संगठन।’

समाख्या बतमान अपूर्ण अवस्था और अपूर्ण मानव-स्वभाव का दर्शन हुए आपसी रायमें किन साधनाय शान्तिकी स्थापना होगी?

पिछले प्रश्नक उत्तरमें बताई गई बात अगम्य पूरी हो, तो ही शान्ति की स्थापना हो सकती है।

क्या आप चाहते हैं कि विश्व-सरकार की स्थापना हो?

हां मैं व्यावहारिक आत्मावादी हानका दावा करता हूँ। जिस हृदय तक सिद्धांत का बलिदान न करना पड़े उस हृदय तक मैं समझौतेमें विश्वास करता हूँ। मैं जैसी विश्व-भरदार चाहता हूँ वह गायब आज ही भये न मिल सका। परन्तु यदि वह सरकार ऐसा हृदय जो घरे आदशका स्पष्ट कर सके तो मैं समझौतेके रूपमें उस स्वाकार करूँगा। इसलिए यद्यपि मैं विश्व-संघ पर मोहित नहीं हूँ फिर भी यदि वह वास्तवमें अहिंसात्मक आधार पर बना जा उसे स्वीकार करनेके लिए मैं तैयार रहूँगा।

गांधीजी किस हृदय तक समझौता कर सकते थे, यह उन्होंने एक पोलिश मित्रको लिख पत्रमें इस प्रकार समझाया था अहिंसामें विश्व-यापी विश्वास उत्पन्न न हो तब तक व्यवस्था रखनेके लिए विश्व-पुलिस रह सकती है।

अन्तमें उनसे यह पूछा गया यदि सरकारके राष्ट्र शान्तिकी रक्षा और सब प्रजाओंके कल्याणकी साधनाके लिए विश्व-सरकारका विचार करे तो क्या उस सामान्य योजनामें सम्मिलित हानक लिए आप स्वाधानताकी भारतीय आकांक्षाका परित्याग करनेका समर्थन करेंगे?

गांधीजीने उत्तर दिया यदि आप अगस्त १९४२के कांग्रेसमें उस प्रस्तावको जिसकी इतनी निन्दा की गयी है ध्यानसे पढ़ें तो आपको पता लग जायगा कि सरकारमें स्थायी शान्ति बनाये रखनेकी किसी भी योजनामें असरकारी भाग लेनेके लिए भारतको स्वाधीनता मिलना आवश्यक है।

सान फ्रान्सिस्को सम्मेलनके पहले ही गांधीजीने एक वक्तव्यमें कहा था कि कांग्रेसने १९४२में ही यह घोषणा कर दी थी कि सरकारकी भावी शान्ति सुरक्षा और व्यवस्थित प्रगति स्वतंत्र राष्ट्रीके एक ऐसे विश्व-संघका तकाजा करता है जो अपने अगम्य राष्ट्रोंकी स्वतंत्रताकी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे

राष्ट्रके शोषण तथा उस पर होनेवाले आक्रमणको रोकनेकी, राष्ट्रीय अल्प-संख्यक जातियोंके संरक्षणकी, विश्वके सारे पिछड़े हुए प्रदेशों और जातियोंकी प्रगतिकी तथा समस्त मानव-जातिके कल्याणके लिए विश्वकी साधन-सामग्रीको एकत्र करने तथा उसका उपयोग करनेकी गारंटी देगा। " उस प्रस्तावमें यह भी कहा गया था कि ऐसे विश्व-संघकी स्थापना होने पर सब देश निःस्त्रीकरण पर अमल करेंगे और स्वाधीन भारत ऐसे विश्व-संघमें सहर्ष सम्मिलित होगा।

उसी वक्तव्यमें गांधीजीने कहा था कि जीवनभर युद्धका विरोधी और शान्तिका उपासक होनेके कारण मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक मित्र-राष्ट्र या ससार युद्धकी सफलता और उसके साथ लगी हुई भयंकर धोखे-बाजों और छल-कपटमें विश्वास रखना नहीं छोड़ देंगे, तब तक शान्तिकी आशा नहीं रखी जा सकती। "मुझे इस बातका बड़ा भय है कि विश्व-सुरक्षाकी जो रचना खड़ी करनेका विचार किया जा रहा है, उसकी तहमें अविश्वास और भय है और ये दोनों ही युद्धको जन्म देते हैं।"

इसी प्रकार जब तक मित्रराष्ट्र समस्त जातियों और राष्ट्रोंकी समानता और स्वतंत्रता पर आधारित सच्ची शान्ति स्थापित करनेका निश्चय नहीं कर लेंगे, तब तक विश्वशान्ति या विश्व-सुरक्षाकी आशा नहीं रखी जा सकती। "एक राष्ट्रके द्वारा दूसरे राष्ट्रके शोषण और एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्रके प्रभुत्वके लिए ऐसे ससारमें कोई स्थान नहीं हो सकता, जो युद्धमात्रका अन्त करनेका प्रयत्न कर रहा हो। ऐसे ससारमें ही सैनिक दृष्टिसे निर्बल राष्ट्र बलवान राष्ट्रोंकी घाँस या शोषणके डरसे मुक्त होंगे।"

इस स्थितिको जन्म देनेके लिए पहला कदम यह होगा कि भारतको तुरन्त स्वाधीन घोषित कर दिया जाय। जब तक भारत और उसके जैसे दूसरे देश मित्रराष्ट्रोंके पैरोमें लोटते रहेंगे तब तक ससारने शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकती। "भारतकी स्वतंत्रतासे दुनियाकी तमाम शोषित जातियोंको इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायगा कि उनकी स्वतंत्रता बहुत निकट है। . . इस प्रकार भारतीय स्वाधीनताकी मांग किसी भी तरहसे स्वार्थपूर्ण नहीं है। उसके राष्ट्रवादमें आन्तर-राष्ट्रवाद समाया हुआ है।"

गांधीजीने यह भी कहा कि शान्तिकी सधि न्यायपूर्ण होनी चाहिये। "इसके लिए वह दण्ड देनेवाली और बदला लेनेवाली न हो। जर्मनी और जापानको अपमानित नहीं करना चाहिये। तब प्रयत्न उन्हें मित्र बना लेनेका होना चाहिये। बलवान कभी बदला लेनेवाले नहीं होते। . . इसलिए शान्तिके फल सबको समान रूपसे बांट कर खाने चाहिये। . . मित्रराष्ट्र अन्य किसी उपायसे अपने लोकतन्त्रका प्रमाण नहीं दे सकते। . . इन बातोंसे

यह निष्पत्ति निरालता है कि जरूर निरास्र बनाय हुए राष्ट्रा पर दास्याक बल पर कोई सधि नहीं घोषी जायगी।

गांधीजीका लगना था कि शान्ति पुनारियाएँ लिए फिर काय करनेका समय आ गया है। मुझे कारण दुःख दुःख मनवाले पुनारा भी निबल सिद्ध हुए थे। उस समय डरने लगाका गला दसा रसा था। इससे उनका चित्त कुटित हो रही थी। परन्तु अब तो भयना वह दुःस्वप्न समाप्त हो गया है। इसलिए ऐसे लोगोंको बिजनाजाकी पराजितास वरना वरना उनकी उनका पापन करनेकी तथा उनका अपमान करनेकी लालसाका साहस और दृढ़तास विराध कराना चाहिये। विश्वशान्तिक लिए वनाई हुई गांधीजीकी गते धर्याचान मन्मताकी सच्ची पसोटी बरनवाली था।

अन्तमें गांधीजीने कहा कि यदि शान्तिकी उपरोक्त जरूरी शर्तें मान ली जाय तो सान फ्रांसिस्को सम्मेलनमें श्रिटिंग भाषाज्यवादके निमुक्त किय हुए भारतीयों द्वारा भारतके प्रतिनिधित्वको योगाघडा एक स्याभाविव वरमके रूपमें बन्द होनी चाहिये। ऐसा प्रतिनिधित्व कोई प्रतिनिधित्व न हानस ज्यादा बुरा होना। या तो सान फ्रांसिस्कोमें भारतका प्रतिनिधित्व कोई चुना हुआ प्रतिनिधि बर या उसका कोई प्रतिनिधित्व ही न हो।

परन्तु इसका समय अभी आया नहा था। भारतका स्वतंत्र राष्ट्राकी परिपक्व उचित स्थान पानने लिए भयवर अग्नि-परीक्षामें से गुजरना बाकी था।

५

अतमें परिस्थितिमा बदलने लगा।

यूरोपमें युद्धक प्रवाहकी दिना निश्चित रूपम पलट चुका थी। परन्तु यह माना गया था कि यूरोपमें धुरीराष्ट्राकी पराजय हो जानके बाद भी जापानको भवानमें भगानम कमसे कम दो वष और लगेंगे और युद्धकी इस आखिरी मजिलमें मित्रराष्ट्रोंकी पूर्वोक्त फीजी कारवाइयाका मुख्य बैट्र भारत बनगा। लाड बेवेर भारतके वाइसराय थे। इसलिए उह लगा कि भारतके विभिन्न राज नीतिक दलाके सहयोगक बिना अकास तबाह हुए और असन्तोषकी आगसे जल रह भारतसे उन्हे वह सक्रिय सहयोग नहीं मिल सकेगा जो इस कामक लिए जरूरी है। इसलिए व कोई माग निवालनेम रस न्ने लग।

गांधी जिन्ना वार्तावाके कुछ समय बाद वक्षीय विधान-सभाके काग्रस दलक नेता श्री भूलाभाई देसाईके साथ हुई एक मेटम वाइसरायन उनस कहा

राजनीतिक गतिराधकी समाप्त करनेके लिए म आपकी सहायना चाहता हू। अब परिस्थितिमा बहुत विषम हो गई ह। अब उन्हे जहाका तहा नहीं रहने दिया जा सकता। आग-भीछे ता हमें मिल कर ही काम करना होगा।

यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीगके ससदीय दल मिलकर राष्ट्रीय सरकार रचें, तो मैं उसका स्वागत करूंगा।”

वाइसरॉयने श्री भूलाभाईको यह भी आश्वासन दिया कि यद्यपि मिश्र राष्ट्रीय सरकारको १९३५ के भारतीय शासन-विधानकी मर्यादाके भीतर ही रह कर काम करना पड़ेगा, फिर भी मैं स्वयं भारतीय दृष्टिकोणको अधिकसे अधिक सन्तोष देनेकी कोशिश करूंगा। श्री भूलाभाईको ऐसा लगा कि इस बातकी कोई गारंटी नहीं कि युद्ध जल्दी खतम हो जायगा या उसके अन्तमें कोई अधिक अनुकूल परिस्थिति सामने आयेगी। यह अवसर और प्रस्ताव इतना अच्छा है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, इससे कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंकी रिहाईकी सभावना भी बढ़ जायगी, क्योंकि उनकी नजरबन्दीके कारण किसी भी राजनीतिक समझौतेमें रुकावट होती है।

वाइसरॉयके साथ हुई बातचीतसे प्रोत्साहित होकर श्री भूलाभाई केन्द्रीय विधान-सभाके मुस्लिम लीगी दलके उपनेता नवाबजादा लियाकतअली खासे मिले। नवाबजादाने उनसे कहा कि केन्द्रमें कांग्रेस और लीगकी मिश्र सरकार न केवल वाछनीय है, परन्तु संभव भी है। श्री भूलाभाईने वादमें बताया कि इन वार्ताओंके दौरान उन्होंने यह बात जिन्नाके कान पर डालनेकी सूचना नवाबजादाको की थी और “वादमें उन्होंने मुझे बताया कि यह बात उन्होंने जिन्नाके कान पर डाल दी थी।”^{२६} श्री भूलाभाईको आशा बढी।

जनवरी १९४५ के प्रथम सप्ताहमें श्री भूलाभाई सेवाग्राममें गांधीजीसे मिले और सारे प्रश्नकी उनसे चर्चा की। गांधीजीने उनसे कहा कि ससदीय रीति-नीतिको और जो कांग्रेसी उस दिशामें सोचते हैं उनके मानसको आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरा अपना मन तो उलटी ही दिशामें चलता है। मैं नहीं मानता कि स्वाधीनता ससदीय प्रवृत्तिसे आ सकती है। परन्तु मैं मानता हूँ कि ससदीय मनोवृत्तिकी जड़ देशमें जम चुकी है। कांग्रेसमें दोनो दृष्टिकोणोंके लिए गुंजाइश है। आप अपने निर्णयके अनुसार काम करनेको स्वतंत्र हैं। श्री भूलाभाईके साथ हुई अपनी बातचीतका सार नोट करते हुए उन्होंने लिखा, “कोई भी व्यक्ति अपने लिए इसे ढाल न बनाये। परन्तु सब स्वतंत्र रूपसे विचार और निर्णय करे। परन्तु इसका उपयोग यह बतानेके लिए किया जा सकता है कि मैं इस प्रस्तावके विरुद्ध नहीं हूँ।”^{२७}

गांधीजीने अपने नोटमें यह भी लिखा था “यदि मेरी कल्पनाकी कांग्रेस और लीगकी मिश्र सरकार बने, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यदि कांग्रेस और लीग मिल कर ससदीय कार्य करे, तो मुझे अच्छा लगेगा। परन्तु इसके लिए आपको कार्यसमितिके सत्ता प्राप्त करनी चाहिये। यह सत्ता प्राप्त किये बिना कोई समझौता कर लेनेमें मुझे खतरा दिखाई देता है। लीगको

कांग्रेस कायसमितिकी रिहाई करावे प्रयत्नमें शामिल होना चाहिये।" नाटके अन्तमें यह कहा गया था मैं नहीं चाहता कि आप इसमें किसी तरह विचित्र जाय।

इस सम्बन्धमें नीचेके विभिन्न बंदम उठानकी सूचना की गई थी। य कम्प दोनाकी चर्चाजाके फलस्वरूप तथा समय समय पर गांधीजी द्वारा किये गये स्पष्टीकरणोंसे सामने जाये थे।

१ कांग्रेस और लीग इस बातके लिए सहमत हो कि वे कदम अन्तरिम सरकार बनानेमें शरीक होगी। (क) इस सरकारमें केन्द्रीय विधान-सभाके सदस्योंमें से कांग्रेस और लीग द्वारा नियुक्त सदस्य समान संख्यामें होंग। (ख) जल्पसख्यारूपके प्रतिनिधि होंगे। और (ग) प्रधान सनापति होगा।

२ सरकार तो भारतके वर्तमान शासन विधानके ढाँचेके भीतर रहकर ही बनाई जायगी और काम करेगी परन्तु कांग्रेस और लीगके बीच यह स्पष्ट समझौता रहेगा कि केन्द्रीय विधान-सभाने जिस कदमके विषयमें कोई कानून पास न किया हो ऐसा कोई कदम विधानके अनुसार गवर्नर जनरलको प्राप्त सत्ताके आधार पर न तो उठाया जाना चाहिये और न उठानका प्रयत्न होना चाहिये। यह वस्तु गवर्नर जनरलको विधानके अनुसार प्राप्त धीटा की सत्ताको व्यवहारमें खतम कर दोगी और नियुक्त किये गये सदस्योंको चुनी हुई विधान सभाके प्रति जिम्मेदार बनायेगी।

३ किन्ना यूरोपियन सदस्योंको शामिल करना जरूरी हो, तो वह कांग्रेस और लीगका पसन्द किया हुआ होना चाहिये।

४ कांग्रेस और मुस्लिम लीगके बीच पहलेसे ही यह समझौता हो जाना चाहिये कि यदि ऐसी अन्तरिम सरकार बनी तो उसका पहला बंदम कांग्रेस कायसमितिके सदस्योंका नजरअन्दीसे मुक्त करना होगा। इस मामलेमें एंग्लो इंड और स्पष्ट बचन उमरी प्रमाणितनाका प्रारम्भिक प्रमाण होगा।

५ नूलाभाइका किसी बातसे बच जानक पहल यह विचारमें कर लेना चाहिये कि वे जो समझौता करना चाहते हैं उस जिन्नाकी पहलमें स्वाहति प्राप्त हो चुकी है भारत काज स्पष्ट हो जानी चाहिये और वह एखबख्त ना हो जानो चाहिये नाकि बादमें कोई मन्ह या गलतफहमी न उत्पन्न होन पाय।

६ यदि कदमें एना सरकार बने तो फिर दूसरा कदम यह होगा कि शांतिसे गवर्नरका नामन हटा दिया जाय और अल्पसंख्यक मित्र सरकार बनाई जाय।

७ उचित समय पर शांतिसे कांग्रेसकी कायसमितिमें एना बहू नेय कि नूलाभाइने उनका अनुमतिन यह काम किया है।

गांधीजीसे पूछा गया, “यदि कांग्रेस कार्यसमितिको आपका मिलना सम्भव हो, तो क्या आप कार्यसमितिको यह योजना स्वीकार करनेके लिए समझानेका प्रयत्न करेंगे ?”

“हां।”

“इस योजनाके पक्षमें आपकी क्या दलीले हैं ?”

“जिन्नाके साथ हुई मेरी वार्ताओके बाद जिन्नाने कई लोगोसे कहा कि गांधीने अन्तरिम सरकारका उल्लेख तक नहीं किया था। भूलाभाईका प्रयत्न इसका उत्तर है। लेकिन अगर लीगकी नीयत सच्ची नहीं हो, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।”

“यदि वाइसरॉय कांग्रेस और लीगकी परवाह न करके अपने ‘वीटो’ का उपयोग करे तो क्या होगा ?”

“उस स्थितिमें भूलाभाई और लियाकतअलीके बीच यह समझौता होगा कि सरकार त्यागपत्र दे दे।”

इसके परिणाम-स्वरूप ‘भूलाभाई-लियाकतअली करार’ के नामसे पुकारा जानेवाला एक समझौता हुआ और ११ जनवरी, १९४५ को केन्द्रमें एक अन्तरिम सरकार बनानेके बारेमें उस करारकी हस्ताक्षरवाली प्रतिया भूलाभाई और नवाबजादा लियाकतअली खाने एक-दूसरेको दी। नवाबजादाके साथ हुई अपनी बातचीतके अनुसार भूलाभाईने वाइसरॉयको इस समझौतेका आधार ओर सिद्धान्त बता दिया और उनसे तुरन्त कार्रवाई करनेका अनुरोध किया।

आरम्भसे ही गांधीजीने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि अगर किसी सन्तोषजनक समझौते पर पहुंचना हो, तो भूलाभाईको दृढ़ता और अनासक्तिका पालन करना होगा। उन्होंने १४ जनवरीको भूलाभाईको एक पत्रमें लिखा. “अखबारोंमें जो कुछ निकला है उससे तो मैं चौक गया हू। जिन्ना साहब जो जीमें आता है, कहते हैं। लियाकतअली भी वही करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मैं कांग्रेस कार्यसमितिको एक ओर रखकर मिश्र मन्त्रि-मंडल बनाना चाहता हू। यह सब क्या है ? मुझे आपमें अपार विश्वास है। आप इसका ध्यान रखें कि कांग्रेस कार्यसमितिकी इजाजतके बिना कुछ भी न किया जाय। . सब बातें साथ साथ की जाय, यह तो मैं समझ सकता हू। परन्तु आपको स्पष्ट कर देना चाहिये कि कार्यसमितिके वगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते।”

इसके थोड़े ही समय बाद नवाबजादाने टिनेवेलीके अपने एक भाषणमें और बादमें विधान-सभामें इस बातसे इनकार कर दिया कि उनके और भूलाभाईके बीच कोई भी ‘करार’ हुआ था; और जिन्नाने तो इस बातसे

बिलकुल साफ इनकार कर दिया कि इस सम्बन्धमें उनसे कोई परामर्श कभी किया गया था या व उसमें किसी तरह शरीक थे।

३१ जनवरीको नवाबजादाके भाषणका उत्प्रेष करते हुए गांधीजीने भूलाभाईको लिखा 'उनके साथ कोई समझौता कैसे हो सकता है? यह केवल आपका ध्यान साधनेके लिए है ताकि आप सच हो जाय। दूरसे सारी बातें मुझे जसी दिखाई देती ह, वे तो भयङ्कर मालूम हो रहा ह।'

भूलाभाईने जवाबमें लिखा 'मुझे उनसे (नवाबजादासे) फिर बात करके आपसे मिलना होगा। मैं आप पर भारी बोझ डाल रहा हू परन्तु हम लोग इसके आदी हो चुके हैं और हमारा कल्याण तथा देशका कल्याण यही चाहता है।''

इस बीच दोनों पक्षोंके एक सामान्य मित्र गांधीजीसे मिले। उन्होंने कुछ विवादास्पद प्रश्नों पर गांधीजीसे अधिक स्पष्टीकरण करा लिया। इन मित्रोंके साथ हुई बातचीतके दौरान गांधीजीने कहा 'गिरफ्तारियाँ फिर शुरू हो गई हैं और यह एक अपमान है। भूलाभाईको मजबूत खयाल अपनाना होगा और वाइसरायसे यह दना हागा कि यह नहीं चलेगा।'

२० फरवरीको गांधीजीने भूलाभाईको एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा "देशमें जो घटनाएँ हो रही हैं उनसे मैं उद्विग्न हो गया हू। परन्तु आपको तो जरा भी अस्वस्थ हुए बिना जाग बढना चाहिये और जो कुछ सही और उचित है वही करना चाहिये। परवाह नहीं यदि समझौतेकी बातचीत भंग हो जाय।

इसी समय आप्टी और चिमूरके कदियाकी ओरसे की गई दयाकी प्राथना अस्वीकार कर दी जानसे गांधीजीका खयाल कड़ा हो गया। अपने चारों ओरके नैतिक वातावरणमें जरासा भी परिवर्तन होता तो वे उसे ताड जाते थे। इसलिए वे 'वर्तमान काल का अधिकाधिक जाग्रह करने लगे। जब भूलाभाई उनसे जून १९४५ में महाबलेश्वरमें मिले तब यह वस्तु अधिक स्पष्टतासे सामने आई। उस दिन गांधीजीका मौन दिन था। इसलिए उन्होंने लिख कर कहा 'हमारे चारों ओर जो घटनाएँ हो रही हैं उन पर विचार करनेसे मुझे मुस्लिम लीगके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें खतरा दिखाई देता है। इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस कायसमितिका मूखन और उसकी स्वीकृतिके बिना काग्रसब नाम पर कुछ नहीं किया जा सकता। यह भी उतना ही स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि यदि आप्टी और चिमूरक कदियाको फाँसी दे दी गई तो मारी बात बिगड़ जायगी। यदि लागवा खयाल न बदला और वह भी किसी मोदवाजीके बिना तो काग्रस काय समितिकी स्वीकृति मिलने पर भी मैं लीगके साथ कोई समझौता नहीं करूँगा।

. जिन्ना लीगी और गैर-लीगी मुसलमानोंके बीच जो भेद करते हैं, वह खतरनाक है। . . . मैं ऐसी किसी चीजको दूरसे भी नहीं छुऊंगा। . . मैं चाहता हूँ कि आप (वाकीके) सब प्रश्नोंका स्पष्टीकरण करनेवाला एक मसौदा तैयार करें। . . . कांग्रेस लीगकी नकल नहीं कर सकती। . लीग लीगसे बाहरके किसी मुसलमानको भले ही न माने। परन्तु कांग्रेसको तो सारे राष्ट्रकी दृष्टिसे सोचना होगा। आप गैर-लीगी मुसलमानोंको छोड़कर अपनी नाव किनारे नहीं लगा सकते। . आपको मेरी मर्यादाएँ पूरी तरहसे ध्यानमें रख कर आगे बढ़ना चाहिये। मेरा खैया दिनोदिन कठोर होता जा रहा है। . . इसकी तहमें अहिंसक असहयोगमें मेरी बढ़ती हुई श्रद्धा है और मसदीय प्रवृत्तिके प्रति बढ़ती हुई उदासीनता है। . मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मेरी वर्तमान मन स्थिति मुझे अन्तमें कहां ले जायगी, क्योंकि उस अदृश्य शक्तिमें मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए मैं कलकी बात बहुत कम सोचता हूँ।”

पर गांधीजीकी बार बारकी इन चेतावनियोंके बावजूद कि भूलाभाईको किसी भी बातसे बचनेके पहले प्रत्येक बात लिखित रूपमें ले लेनी चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उसके बारेमें जिन्नाकी सम्मति है, ऐसा मालूम होता है कि भूलाभाईने परिणामोंके लिए अपनी अत्यधिक उत्सुकताको अपनी कानूनी बुद्धि और अपनी दूरदर्शिता पर छा जाने दिया और जो प्रारम्भिक सावधानियाँ उन्हें सुझाई गई थीं उनको ध्यानमें रखकर काम नहीं किया। उन्होंने कमसे कम विरोधका तरीका अपनाया। इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी।

नवाबजादाके साथ हुए करारकी जो प्रति भूलाभाईने गांधीजीके पास भेजी थी, उस पर नवाबजादा और भूलाभाई दोनोंके हस्ताक्षर थे। परन्तु बादमें नवाबजादाने कहा, “यह बात नहीं है। श्री देसाईने एक प्रति हस्ताक्षर करके मुझे दे दी और दूसरी प्रति पर मेरे हस्ताक्षर ले लिये। जो प्रति मेरे पास है उस पर केवल श्री देसाईके ही हस्ताक्षर हैं और जैसा उन्होंने बताया है, उस पर हम दोनोंके हस्ताक्षर नहीं हैं। उस समय इस बात पर इतना औपचारिक होना अनावश्यक समझा गया था। परन्तु बादमें जो घटनाएँ हुईं उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। श्री देसाई अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ‘करार’ नहीं हुआ है। केवल प्रस्ताव ही रखे गये थे और वे चर्चाका आधारमात्र थे। . . .”^{११}

इन प्रस्तावोंके बारेमें पहलेसे जिन्नाकी सम्मति प्राप्त कर लेनेकी महत्त्वपूर्ण शर्तके सम्बन्धमें भी भूलाभाईने अपने पर पड़ी हुई छापसे ही सन्तोष मान लिया था। बादमें नवाबजादाने कहा, “मैंने उन्हें (भूलाभाईको) स्पष्ट बताया

दिया था कि जा कुछ म रहा हू वह मरा जाना मत है और इस मामले में जिनासा सलाह जाका मुन बाद मोना नहा मिला था। "

इस प्रकार इस गमतीका गममें हा मृत्यु हा गई। और काग्रस काय ममिनिर मत्स्याकी रिहाई हाना या जब उनका रटा हर्द, ता उहान उम नापमन् किया और नूलाभाइन जिम डगम अपना काम किया था ता जत्यन गम्भीर ममता। मुगद १९८९ में हुए गिमला-मम्मनरु ममय राष्ट्राय मर कारकी रचना कि ए उका नाम काग्रस मूयामे गामिल नहा किया गया और बाबू के आम चुनावामे उहे म्द्राय विधान-मभार लिए उम्मीदवार नहा बनाया गया। इससे उह गभीर जापात लगा और कुछ ही समय बाद उनका अवसान हा गया। परन्तु इसी बीच जा गमतीका उहान किया था वह केद्रमें अन्तरिम राष्ट्राय मरार बनाना लिए जून १९४५ में लॉड बक्मन जा प्रस्ताव रखा उसकी नीव बन गया।

गांधीजी नूलाभाईने प्रयत्नका सला बचाय करत रहे क्याकि वह तासरे पक्ष हम्न तरक बिना आपसम समझौता करके गतिरायको दूर करने और माम्प्रत्यापिर प्रश्नका निवारा करनका एक प्रयत्न था। और यदि वह सफल हो जाता, ता काग्रस और लागरु मम्मिलित काय द्वारा केद्रमें जिम्मेदारा सिद्धान्तका दोनान अमली रण किया हाना। इसलिए गांधीजी बाहरी सत्ताक धोपे हुए किसी हठकी अपेक्षा इसे रहा अधिक पमन्द करत। 'तामरे पक्ष के दुष्ट प्रभावस बचना अधिनाधिन उनका नीतिका मुख्य आधार बनता गया था, क्याकि केवल इसी प्रकार भारतक विभाजनका और अनुभाव रपनवाल दो पड़ोसा राज्याक जमका रोक जा सकता था। अथवा भारतका विभाजन उहे अनिवाय नित्ताई देता था।

क्षितिजमे अपनाकुनके अन्य लक्षण भी धीरे धीरे दिखाई पडन लगे।

मुस्लिम बहुमतवाले उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तम काग्रस कायसमितिक निगयके अनुसार जय प्राताके काग्रसी मन्नि मडलाके साथ साथ, डॉ० खान साहबके काग्रसा मन्नि मडलने भी ७ नवम्बर १९३९ को इस्तीफा दे दिया था। वहा दूसरा कोई मन्नि मडल नही रचा जा सका और भारत गसन विधानकी धारा ९३ के अनुसार प्रान्तमे गवनरका शासन स्थापित कर दिया गया था। यह गतिराय मई १९४३ तक बना रहा। उस समय प्रातके गवनरने सरदार औरगजय खाका मुस्लिम लागका मन्नि मडल बनानेका निमन्त्रण दिया यद्यपि ५० मत्स्याकी विधान-सभाम उहे केवल २० सदस्योका ही समर्थन प्राप्त था। इन ५० सदस्यामें से ३३ ही सत्रिय सदस्य थे, ७ खाली जगह भरी नही गई थी और १० काग्रसा सदस्य भारत छोडो जादोलनके सिलसिलामें

जेलमे वन्द थे। कांग्रेसी सदस्योंको लगातार जेलमे रख कर ही इस मन्त्रि-मण्डलको पदार्हण्ड रखा गया था। उसने अपनी अयोग्यता, लोभ और भ्रष्टा-चारके कारण अपने-आपको लोगोंमे इतना अप्रिय बना लिया था कि उसके कुछ अनुयायियोंको भी उससे घृणा हो गई और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके फलस्वरूप और ५ कांग्रेसी सदस्योंके जेलसे रिहा होनेके कारण विधान-सभामे कांग्रेसकी संख्या २३ हो गई और लीगके मन्त्रि-मण्डलके समर्थकोंकी संख्या २१ रह गई।

जनवरी १९४५ मे श्री मेहरचन्द खन्नाके नेतृत्वमे सीमाप्रान्तसे एक शिष्ट-मण्डल सेवाग्राम आया। श्री मेहरचन्द खन्ना बादमे पहले तो सीमाप्रान्तमे वित्तमन्त्री बने, फिर निराधार शरणार्थी हुए और अन्तमे स्वाधीनताके वाद भारतीय सवमे पुनर्वास-मन्त्री हुए। उन्होंने गांधीजीसे कहा कि विधान-सभाके सदस्योंका बहुमत औरगजेब खाके मन्त्रि-मण्डलके विरुद्ध अविश्वासके प्रस्तावका समर्थन करनेको तैयार है। गवर्नरने यह वचन दिया है कि यदि डॉ० खान साहब मन्त्रि-मण्डल बनानेको तैयार हो, तो वे अविश्वासका प्रस्ताव विधान-सभामे पेश करने देगे।

भूलाभाई देसाई इस कदमके पक्षमे नहीं थे, क्योंकि इससे समझौतेकी उस वातचीतमे बाधा पड़ सकती थी, जो वे लियाकतअली खाके साथ चला रहे थे। परन्तु गांधीजीका विचार इसके विपरीत था। उन्होंने शिष्ट-मण्डलसे कहा, अन्य प्रान्तोंकी वात कुछ भी हो, किन्तु मेरा यह दृढ मत है कि सीमाप्रान्तमे यदि अविश्वासका प्रस्ताव सफल हो जाय, तो वहा कांग्रेसियोंको दूसरा मन्त्रि-मण्डल बना लेना चाहिये। आप गतिरोध पैदा किये बिना आजादीकी लड़ाईमे पूरा योग दे सकते हैं। मैं आपसे और तमाम कांग्रेसियोंसे भी यह अनुरोध करता कि सब कोई विधान-सभासे हट जाय और सम्पूर्ण असहयोग कर दे, यदि आप आज मैं मानता हूँ उससे अधिक प्रगति अहिंसामे कर लेते। पर आजकी स्थितिमे ऐसा मार्ग गम्भीर खतरसे भरा हुआ है। उसके लिए आज कोई वायुमण्डल नहीं है। इसलिए आप अविश्वासके प्रस्तावको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बना सकते हैं।”

इस सलाहसे सुसज्जित होकर (मेहरचन्द खन्नाने बादमे अखबारवालोंको गवँके साथ बताया था कि यह “लाख रूपयोंका भेद” है) श्री खन्ना पेशावर लौट गये। १२ मार्च, १९४५ को मुस्लिम लीगका मन्त्रि-मण्डल उखाड़ दिया गया और उसके स्थान पर डॉ० खान साहबके नेतृत्वमे कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल स्थापित हो गया। उसका पहला काम डॉ० खान साहबके छोटे भाई खान अब्दुल गफ्फार खाको जेल-मुक्त करना था। उन्हें लोग वादशाह खान कहते थे और कभी कभी ‘सरहदी गांधी’ भी कहते थे। उनके साथ ख्दाई खिदमतगारोंको

भी मुक्त कर दिया गया, जिन्होंने बादशाह खानके जहिसक नेतृत्वका अनुगमन करनेके लिए अपने हथियार फेंक दिये थे।

कुछ ही रोजमें आसामने भी इसका अनुसरण किया। वहां शुद्ध लीगी मत्रि मंडलको काग्रमके समथनसे मिश्र मत्रि मंडलका रूप लेना पड़ा।

६

ग्रट ब्रिटेनका लोकमत और समस्त ससारका तटस्थ लोकमत भारतीय स्वाधीनताके पक्षमें होता जा रहा था। राष्ट्रसंघकी परिषद (कामनवेलथ रिलेशन कांफरेन्स) में ग्रट ब्रिटेनको बहुत खपना पड़ा, जब उसके अपने नियुक्त किये हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडलके नतान एक निश्चिन्त ताराख तक भारतके लिए औपनिवेशिक स्वराज्यकी मांग परिषदमें रखी और ब्रिटिश राजनीतिनासे यह कह दिया कि वे भारतको अपना लक्ष्य सिद्ध करनेसे अब नहीं रोक सकते। लाड वेवेल ब्रिटिश सरकार पर भारतीय गतिरोधको दूर करनेकी आवश्यकताके बारेमें सतत दबाव डालत रहते थे क्योंकि उसका बिना सुदूर पूर्वके युद्ध-संचालनके लिए भारतका सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता था। मार्च १९४५ में उन्हें सम्राटकी सरकारसे सलाह महाधिरके लिए लंदन बुलाया। व वहां थे तभी मईके पहले सप्ताहमें यूरोपका युद्ध समाप्त हो गया। और ब्रिटेनके मजदूर दलने जापानके साथका युद्ध समाप्त होने तक मित्र सरकार चलानेसे इनकार कर दिया, इसलिए २३ मईको मिश्र-सरकारने त्यागपत्र दे दिया। चर्चिलके नेतृत्वमें रक्षक सरकारने काम सभाल लिया और ग्रट ब्रिटेनके आम चुनावोंके लिए ५ जुलाईकी तारीख निश्चित कर दी गई।

ज्या ज्या ब्रिटेनक चुनावका दिन नजदीक आता गया कट्टर अनुदार दलबाले लोग भी यह अनुभव करने लगे कि वास्तविकताकी उपमा अब नहीं की जा सकती। इसलिए ग्रट ब्रिटेनकी सरकारसे सलाह करनेके बाद और उसकी सहमतिसे लाड वेवेलन १४ जूनको यह घोषणा की कि १९३५ के भारतीय गामन विधानक ढांचेके भीतर रहकर बंधानिव परिवर्तन करनेका प्रयत्न किया जायगा। इस घोषणाके अनुसार वाइसराय एसी राष्ट्रीय सरकार बनानेका प्रयत्न करनेवाले थे जो वाइसरायकी वर्तमान कार्यकारिणी परिषद (एग्जिक्यूटिव काउंसिल) का स्थान ले ले और उसमें राजनीतिक नेताओंकी सलाहसे अन्य सदस्योंके साथ साथ मन्त्रि हिंदुओं और मुसलमानों बराबर सदस्य ले लिये जाय। इस घोषणाके साथ ही काग्रस कायसमिति का सदस्याका नजरबंदीमें रूखा कर दिया गया।

वाइसरायकी घोषणाक अनुसार उनका द्वारा चुन हुए विभिन्न दलक प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन (प्रथम गामन-सम्मेलन) गिमलामें वाइसरायकी

अध्यक्षतामे हुआ। सम्मेलन २५ जूनको प्रारम्भ हुआ और १४ जुलाई, १९४५ को समाप्त हुआ।

सम्मेलनमे उपस्थित रहनेके लिए २१ व्यक्तियोंको निमन्त्रण भेजा गया था—११ प्रान्तोके मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विधान-सभाके कांग्रेस-दलका नेता और मुस्लिम लीग दलका उपनेता, राज्य-परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट) के कांग्रेस-दल और मुस्लिम लीगके नेता, केन्द्रीय विधान-सभाके नेशनलिस्ट पार्टी और यूरोपियन मडलके नेता, एक एक नेता अनुसूचित जातियोंका और सिक्खोंका और अन्तमे गांधीजी और जिन्ना। “इन दोनोंको मुख्य राजनीतिक पार्टियोंके नेताओंकी हैसियतसे” बुलाया गया था। कांग्रेसके अध्यक्षको उसका निमन्त्रण नहीं भेजा गया था।

उस समय गांधीजी पूनाके समीप पचगनी नामक एक हिल-स्टेशनमे थे। हालकी बीमारीमे आई उनकी कमजोरी अभी मिटी नहीं थी। इसलिए गर्मी शुरू होते ही वे डॉक्टरोंकी सलाहसे स्वास्थ्य-लाभ और आरामके लिए पचगनी चले गये थे। वही एक पत्र-प्रतिनिधिने वाइसरॉय द्वारा रेडियो पर की गई घोषणाकी प्रति उनके हाथोमे सौंपी। उन्होंने तुरन्त वाइसरॉयको तार किया कि मैं किसी सस्थाका प्रतिनिधि नहीं हूँ। १९३४ से मैं कांग्रेसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ। “व्यक्तिकी हैसियतसे मैं केवल सलाह दे सकता हूँ।”^{३३} उन्होंने आगे लिखा “सम्मेलनमे मेरी उपस्थितिसे उसका सरकारी स्वरूप बदल जायगा, हा, मैं कांग्रेसका सत्ताधारी प्रतिनिधि बन जाऊँ तो बात दूसरी है।”^{३४} उन्होंने वाइसरॉयको सुझाया कि जहाँ तक कांग्रेसका दृष्टिकोण जाननेका सम्बन्ध है, उसके लिए कांग्रेसके अध्यक्षको बुलाना चाहिये। उसीको यह सत्ता है। वाइसरॉयने उनकी दलीलके औचित्यको मान लिया और सम्मेलनमे आनेके लिए कांग्रेसके अध्यक्षको निमन्त्रण भेज कर अपनी भूल सुधार ली।

किन्तु गांधीजीने शिमला जाना, वाइसरॉयसे मिलना तथा जब तक वे चाहे तब तक वहाँ ठहरना मजूर कर लिया। उन्होंने वाइसरॉयको लिखा, “आप तो स्वर्गवासी दीनबन्धुको जानते हैं। हम लोग सी० एफ० एन्ड्रूजको प्रेमसे इसी नामसे पुकारते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज मिशन और चर्चसे अपना अधिकृत सम्बन्ध तोड़ दिया था, ताकि वे धर्मकी, भारतकी और मानव-जातिकी अधिक अच्छी सेवा कर सकें। वे इंग्लैंड और भारतके बीच तथा समस्त वर्गों और पार्टियोंके बीच—अधिकृत अथवा अनधिकृत रूपमे—एक महत्त्वपूर्ण कड़ीका काम करते थे। और दिन-प्रतिदिन उनके इस स्थानका महत्त्व बढ़ता गया था। संभव हो तो मैं वैसा ही स्थान ग्रहण करना पसन्द करूँगा। शायद वह स्थान मुझे कभी न मिले। मनुष्य तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है।”^{३५}

वाइसरायकी रडिया घोषणामें 'स्वतंत्रता' शब्दको टाला गया था और प्रस्तावित राष्ट्रीय सरकारमें "सबका हिंदुआ और मुसलमानाका समान सत्या (परिटी) की शत एक मूलभूत 'गंतव्य' रूपमें प्रस्तुत का गई थी। यह और भी अधिक अशुभका सूचक था। गांधीजीने इस प्रश्नकी ओर ध्यान आचकर वाइसरायको तारम लिखा 'मैं स्वयं और कांग्रेसके विचारकों यदि म जानता हूँ तो वह भी इस (सबका हिंदुआ तथा मुस्लिमोंकी समान सत्याकी) 'गंतव्य' हरगिज नहीं मान सकती। यद्यपि कांग्रेसमें बहुत बड़ी सत्या हिन्दू सदस्योंकी है फिर भी उसने सदा शुद्ध राजनीति सत्या बने रहनेका प्रयत्न किया है। मैं कांग्रेसको तमाम अहिंदुआ और निश्चित रूपसे असबका हिंदुओंका नामजद करनकी सलाह दे सकता हूँ।" उन्होंने यह भी लिखा 'कांग्रेस सबका या जबका हिंदुओंका मात्र कभी एकरूप नहीं हुई। स्वाधीनता प्राप्त करनके लिए भी वह कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह इक्तरफा असत्य और आरम घातक बात होगी।'

उत्तरमें वाइसरायने गांधीजीको आश्वासन दिया कि निमंत्रण स्वाकार करनेसे 'दल किसी चीजसे बंध नहीं जायगे।' सम्मेलनमें सदस्य प्रस्तावोंक पक्ष या विपक्षकी चर्चा करनेके लिए और इच्छानुसार उन्हें मानन या न माननके लिए स्वतंत्र होंगे। इस सम्मेलनमें भाग लनके लिए कांग्रेसका मांग खुला हो गया।

तीन वषकी अरधिके बाद बम्बईमें कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक हुई और गिमला-सम्मेलनमें उसके जा ९ प्रतिनिधि बुलाये गये थे उनके लिए उसने आदर्शरूप सूचनायें तयार कर दी। अन्य बातोंक साथ साथ बैठकमें इस बातका भी उल्लेख किया गया कि कांग्रेस महाममिति और दूसरा कांग्रेस कमेटिया पर अभी तक कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है। और यह हमारे राष्ट्रमें दकावट है और इसे दबाव समाप्त जाना चाहिये।' यह भी कहा गया कि 'कांग्रेसी कदियाकी बहुत बड़ी सत्या सम्मेलनकी प्रगतिमें बाधक होगी। अधिकांश कांग्रेसी नता अजर स्वास्थ्य लेकर जलम बाहर निकट ५। एर मित्रने कार्यसमितिकी बैठकको बीमाराना कहा था।' फिर भी कार्यसमिति निश्चय किया कि 'कांग्रेसका मस्थान रूपमें' आगामा सम्मेलनमें भाग लना चाहिये। कार्यसमिति सम्मेलनमें भाग लेना अरन प्रतिनिधियोंको खास तौर पर यह ध्यानमें रखनका आदेश दिया कि 'दक्षिण पूर्वी एशियामें मित्रराष्ट्रोंका विद्रव्यता परिणाम ब्रिटिश अथवा अन्य किमा भी साम्राज्यवादी आधिपत्यसे पराधीन देशोंकी सम्पूर्ण मुक्ति हानी चाहिये। अन्य किमी भी देशोंकी स्वतंत्रताका अपहरण करनके लिए भारतके साथनाका उपयोग नहीं होगा यह बात स्वाकार कर ली जानी चाहिये।

चीत्तीस महीनेके कारावासके बाद कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्य जेलमुक्त हुए, तब उनका स्वागत करनेके लिए बम्बई और शिमलाके बीचके ११०० मील लम्बे रास्तेमें विभिन्न स्टेशनों पर हर्षोन्मत्त बनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। घोरज और अहिंसाकी विजय हो चुकी थी। लोगोंके आनन्दकी कोई सीमा नहीं थी। इसीके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भारतमें शासकोंने कलके विद्रोहियोंके लिए सैनिक मोटरे, स्पेशियल ट्रेनों और हवाई जहाज आदिकी सुविधाएँ खड़ी की थी, ताकि वे लोग शिमला-सम्मेलनमें उपस्थित हो सकें। इसकी तुलना उस समय पराजित जर्मनीमें होनेवाली घटनाओंसे की जाय, तो हिंसक और अहिंसक सग्रामके बीचका फर्क समझमें आयेगा।

गांधीजीने रेलके तापानुकूलित डिब्बेमें जानेसे इनकार कर दिया, जो शिमला जानेवाले दूसरे कांग्रेसी नेताओंके लिए सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने तीसरे दर्जेमें ही सफर करनेका आग्रह किया। यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिकीके पत्र-प्रतिनिधि श्री प्रेस्टन ग्रावर उसी गाडीमें गांधीजीके साथ थे। उन्हें गांधीजीके स्वास्थ्यकी चिन्ता थी, इसलिए रास्तेमें एक जगह गाडी ठहरी तब उन्होंने एक छोटासा पर्चा लिख कर गांधीजीके हाथमें दिया “क्या तीसरे पहरके लिए आप कांग्रेसके अधिक ठंडे डिब्बेमें यात्रा करें यह अधिक बुद्धि-मानीकी बात नहीं होगी? इससे थोड़ी देर आप लेट कर आराम कर सकेंगे। आपको २४ घंटेसे जरा भी नीद नहीं आई है। रास्तेके स्टेशनों पर आपकी नीदमें बाधा पड़नेके कारण आप थके-मादे शिमला पहुँचेंगे, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। जैसा हम लोग अमेरिकामें कहते हैं, ‘अपने आपको थोड़ा आराम दीजिये।’”

उन्हें महात्माजीकी तरफसे यह उत्तर मिला “आपके ममताभरे पत्रके लिए अनेक धन्यवाद! लेकिन मुझे इस स्वाभाविक गर्मीमें पिघल जाने दीजिये। भाग्यकी तरह यह भी निश्चित है कि इस गर्मीके बाद ताजगी लानेवाली ठंडक आयेगी और उसका आनन्द मैं लूँगा। मुझे सच्चे भारतका थोड़ा स्पर्श अनुभव करने दीजिये।”

शिमला पहुँचकर जल्दी जल्दी नहा और खाकर गांधीजी वाइसरॉयसे पहली मुलाकात करने वाइसरॉय-भवन गये। गांधीजीने वाइसरॉयके साथ अपनी मुलाकात शुरू करते हुए कहा, “मैं भी आपकी तरह एक सैनिक हूँ, यद्यपि मैं कोई हथियार नहीं रखता।” जब गांधीजी मुलाकातके अन्तमें खाना होनेके लिए उठे, तो उन्होंने श्रीमती वेवेलको नमस्कार कहलवाया। वाइसरॉयने श्रीमती वेवेलसे उनका परिचय कराया। आधे घंटे तक गांधीजीकी उनसे बातें हुईं। इस बातचीतके समय वाइसरॉयका पुत्र उपस्थित था और उसने दोनोंकी बातोंमें गहरा रस लिया।

गांधीजी राजकुमारी अमृतकोरके निवास-स्थान पर अगले तीन सप्ताह तक रहे। वहां उनके ऊंचे आसनस हल्की हल्की धुवके पार देवदारकी चादर जोड़ी हुई पहाड़ियों और गहरी घाटियोंका मनोहर दृश्य दिखाई देता था। वषा और धुवके बीच बीचमें निकल आनवाला भय सूय प्रकाश सूयकी किरणोंसे चमचमाते पहाड़ियोंके — दुआके उस पार दूर दूर तक फटे हुए नीले आकाशकी पल्लभूमिमें स्फटिकके मुकुटके समान चमकते हिमालयके श्वेत हिमका आलाका चौधिया दनेवाला मनोरम दृश्य उपस्थित करता था। गांधीजी जानन्द विभोर होकर बोल उठे 'दुनियामें इसका जसा दूसरा कोई भव्य दृश्य नही हो सकता।' सम्मेलनके दिनामें गांधीजीने सख्त परिश्रम किया था। फिर भी सम्मेलनके अन्तमें सिमला छोड़नसे पूर्व अत्यधिक तनाव और थकानके कारण बीच बीचमें लुप्त होनेवाली उनके हृदयकी धड़कनें पुन नियमित हो गई — इसमें आश्चर्यकी कोई बात नही है। हिमालयक भव्य दृश्याम हुए जानन्दका यह फल आना स्वाभाविक था।

वाइसराय इस बातके लिए बहुत उत्सुक थे कि गांधीजी सम्मेलनमें प्रतिनिधिको हैसियतमें धरीक ह। परन्तु गांधीजी मानते थे कि इस तरह प्रतिनिधि-सम्मेलनमें उस किसी व्यक्तिका — फिर वह कितना ही बड़ा हो — कोई स्थान नहीं हो सकता जा प्रतिनिधि न हो। उन्होंने कहा कि सवधानिक दृष्टिसे सही चीज यही होगी कि उन्हें छोड़ दिया जाय। परन्तु यदि उनकी सलाहका जिक्र न हो तो वे सम्मेलनके दिनामें सिमला रहेंगे और दण्डन रूपमें सम्मेलनमें उपस्थित भी रहेंगे। वाइसरायन कहा कि वे चाहते हैं कि गांधीजी सम्मेलनके दिनामें सिमला गये। गांधीजीने उनका बात स्वाकार कर ला।

वादमें पता चला कि जिनाने ऐसा निराशय की कि गांधीजी सम्मेलनमें हट गये ह। गांधीजीने प्रस्टन शक्तिरत्न साथ हुए एक मुत्राकातमें कहा यदि जिना साहब मझे बड़ा चाहते हैं तो मझे — जा सकत ह। उनका औरत ऐसी चेष्टाका अर्थ यह हाया कि सम्मेलनमें मामन जा मतभेद और रटिनाइया हैं उनका बावजूब वे समझोता चाहते हैं।

सब रातारा दृशन हुए ला। बवलन वायका प्रारम्भ अन्ता दिया और सम्मेलनका चर्चायाका बड़ी कुशागता कामलता और गान्ध बुद्धिमताम माग गान्ध दिया मन अपना रटिया पापगामें कहा था कि मर दण्डाका कुछ न कुछ नूतने और धमा करनका वक्ति अपनाता है। फिन्हाय आगता मरा नतरन स्वीकार करना हाता। म मम सम्मेलनकी उवाकता मसा गिनामें माननका प्रकट करन किमने मन गान्ध उनमें हिन मानूम हाता।

वाइसरायक नायक दन आरका मलन करन हुए गथागान पर टाका था। गोंड बवलन या बचन कर व उक्ति और योग्यता ह। इस प्रकार

वे सम्मेलनमें उसके नेताकी हैसियतसे काम करते हैं, न कि ब्रिटिश सरकारके एजेन्टके रूपमें।”

वाइसरॉयने झगडेकी बातोंको कुशलतासे छोड़ दिया, जब उनसे सम्मेलनकी प्रगति रुक जानेका खतरा पैदा हुआ। वे यह समझानेका प्रयत्न कर रहे थे कि उन्होंने कही ऐसा नहीं कहा है कि कांग्रेस हिन्दू सस्था है। यह उस समयकी बात है जब जिन्नाने कांग्रेसके विरुद्ध अपनी आदतके अनुसार आक्रमण शुरू किया और उसे हिन्दू सस्था बताया। इसके बाद दोनोंके बीच यह झड़प हुई

वाइसरॉय “मेरे प्रस्तावोंमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें कांग्रेसको साम्प्रदायिक सस्था बताया गया हो।”

जिन्ना “हम यहां जातियोंके रूपमें एकत्र हुए हैं और कांग्रेस हिन्दुओंके सिवा और किसीकी प्रतिनिधि नहीं है।”

वाइसरॉय “कांग्रेस अपने सदस्योंकी प्रतिनिधि है।”

डॉ० खान साहब “ये क्या कहना चाहते हैं? मैं कांग्रेसी हूँ। मैं हिन्दू हूँ या मुसलमान?”

वाइसरॉय “इसे यही रहने दीजिये। कांग्रेस अपने सदस्योंकी प्रतिनिधि है।”

गांधीजीने कांग्रेसी नेताओंसे कहा कि मैंने वाइसरॉयकी समान सख्या-सम्बन्धी घोषणाका यह अर्थ समझा है कि दोनोंमें से कोई एक जाति दूसरेकी अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व नहीं माग सकती, परन्तु “वह चाहे तो कम प्रतिनिधित्व स्वीकार करनेको स्वतंत्र है।” कांग्रेसको यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिये कि सवर्ण हिन्दुओंकी सख्या किसी हालतमें मुसलमानोंसे अधिक नहीं होगी और समस्त अल्पसंख्यक समूहोंमें से उत्तम भारतीयोंको नामजद करके सख्याकी समानताके सिद्धान्तको तोड़ देना चाहिये। इनमें एंग्लो-इंडियनों, अग्रेजों, पारसियों, सिक्खों, यहूदियों (यदि मिल सकें), भारतीय ईसाइयों, अनुसूचित जातियों और स्त्रियोंमें से एक एक प्रतिनिधि लिया जाय। इस बातका खयाल न रखा जाय कि वे कांग्रेसके सदस्य हैं या नहीं। इस प्रकार अनुसूचित जातियोंके प्रतिनिधियोंके अलावा एक-दो हिन्दुओंसे ज्यादा रखनेकी जरूरत नहीं। और वे भी इसलिए नहीं रखे जाय कि वे हिन्दू हैं, बल्कि इसलिए कि वे उत्तम भारतीय हैं — जैसे प० नेहरू। इस प्रकार मुस्लिम लीगके हिस्सेमें चौदह सदस्योंकी वाइसरॉयकी परिपद्धमें एक राष्ट्रीय मुसलमानके साथ तीन या अधिक सदस्य नियुक्त करने रहेंगे। हिन्दुओंकी तरफसे समान सख्याके अधिकारका उपयोग करनेसे इनकार करके आप साम्प्र-

कि उन्होंने जो कुछ कहा था वही उनका मतलब था, तो गतिरोध पदा हो गया। इस पर वाइसरॉयन यह सुनाया कि जिन्ना और कांग्रेस-अध्यक्ष उनकी और यूरापियन मंडलक नता रिचाडसनकी उपस्थितिमें मिलें। जिन्ना यह कह कर इसम से छटक गये कि वे और गोविंदवल्लभ पंत उस दिन शामको मिलण इसलिए कांग्रेस-अध्यक्षमें उनके मिलनेकी जरूरत नहीं रह जाती। जब पंत जिन्नासे शामको मिलन गय तो उन्होंने पतसे पूछा, 'आपको कोई नया प्रस्ताव करना है?' पंतके यह कहन पर कि उनके पास कोई नया प्रस्ताव नहीं है दोनोंकी मुलाकात खतम हो गई।

जब सम्मेलनकी बठक २९ जूनको हुई तो वाइसरायने कहा कि चूंकि सरकारकी रचना और सदस्य-संख्याके मामलेमें विभिन्न दलोंमें कोई समझौता नहीं हो सका है इसलिए वे अपना प्रभाव काममें लेकर इस कठिनाईको दूर करेंगे। उन्होंने जिन जिन हिताके प्रतिनिधि सम्मेलनमें उपस्थित थे उन सबसे कहा कि वे जिन जिन व्यक्तियोंको राष्ट्रीय सरकारकी रचनामें पसन्द कराना चाहें उनके नामाकी सूचिया भरे पास भिजवा दें। उनमें कुछ नाम म खुद जोड़ दूंगा और सब नामाकी जाच-पड़ताल करनके बाद और सम्बन्धित दलोंसे सलाह करनके बाद अन्तम में एक ऐसी सूची तयार करनेकी कोशिश करूंगा, जो सामान्यतः सम्मेलनकी स्वीकार होगी।

जिन्नाको यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। वे पहले यह जानना चाहते थे कि अगर लीग कोई सूची भेज तो वाइसराय लीगकी पूरी सूची स्वीकार करेंगे या नहीं। वाइसरायने उत्तर दिया कि पहलेसे मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता। अन्तिम चुनाव करना मेरा काम है। परन्तु मेरे सिफारिश किये हुए नामोंकी चर्चा करनका और अन्तमें उन्हें स्वीकार करन या न करनका व्यवहार सम्मेलनको दिया जायगा।

इसके बाद जिन्ना पूछा कि यदि एक दल उनके प्रस्तावको अन्तिम रूपसे अस्वीकार कर दे तो भी क्या वे अपने प्रस्तावको आगे बढ़ावेंगे? इस पर वाइसरायन फिर वही जवाब दिया कि जिस विषय स्थितिकी कल्पना की गई है उसमें मैं क्या करूंगा, इस बारेमें मैं पहलेसे अपने-आपको बाध नहीं सकता।

अन्तमें जब वाइसरॉयने उनसे सीधा प्रश्न किया कि लीग नामाकी सूची पेश करेंगी या नहीं तो जिन्ना उत्तर दिया कि मैं तो अपनी व्यक्तिगत हेमियत ही सम्मेलनमें आया हूँ मुझे लीगकी कार्यक्रमितिक मामले रखनके लिए लिखित रूपमें वाइसरायके प्रस्तावकी जरूरत होगा। उनका वाद हा म वाइ निश्चिन उत्तर द सकूंगा। जिन्नान कहा गया कि उन्हें प्रस्ताव लिखित रूपमें मिल जायगा।

इसके बाद सम्मेलन एक पखवाडेके लिए स्थगित रखा गया।

मुस्लिम लीगके सिवा अन्य सब दलोंने वाइसरॉयको अपने नामोकी सूची दे दी। यूरोपियन मंडलने अपनी ओरसे कोई अलग सूची पेश न करनेका निर्णय किया। कांग्रेसने वाइसरॉयकी इस प्रस्तावित कार्यकारिणी परिपद् (एक्जिक्यूटिव कौंसिल) के लिए पन्द्रह नामोकी सूची प्रस्तुत की। कांग्रेसको लगा कि अधिकसे अधिक अल्पसंख्यक जातियोको प्रतिनिधित्व देनेके लिए कार्यकारिणी परिपद्की सदस्य-संख्या वाइसरॉय और प्रधान सेनापतिके सिवा पन्द्रहकी होनी चाहिये। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किये गये नामोकी सूची इस प्रकार थी-

- १ मौलाना अबुलकलाम आजाद (कांग्रेसी मुसलमान)।
२. आसफअली (कांग्रेसी मुसलमान)।
- ३ ५० जवाहरलाल नेहरू (कांग्रेसी हिन्दू)।
४. सरदार वल्लभभाई पटेल (कांग्रेसी हिन्दू)।
- ५ डॉ० राजेन्द्रप्रसाद (कांग्रेसी हिन्दू)।
- ६ मोहम्मद अली जिन्ना (मुस्लिम लीग)।
- ७ नवाब मोहम्मद इस्माइल खा (मुस्लिम लीग)।
- ८ नवाबजादा लियाकतअली खा (मुस्लिम लीग)।
- ९ डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी (हिन्दू महासभा)।
- १० गगनविहारी मेहता (हिन्दू)।
- ११ राजकुमारी अमृतकौर (स्त्री, भारतीय ईसाई)।
- १२ मुनिस्वामी पिल्ले (अनुसूचित वर्ग)।
- १३ राधानाथ दास (अनुसूचित वर्ग)।
- १४ सर आरदेशिर दलाल (पारसी)।
- १५ एक सिक्ख सदस्य (नाम वादमे पेश किया जायगा)।

जिन्नाने लॉर्ड वेवेलको लिखा “नामोकी सूची पेश करनेके आपके सुझावके वारेमे मुस्लिम लीगकी कार्यसमिति यह बताना चाहती है कि जब आपके पुरोगामी लॉर्ड लिनलियगोने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था . तब कार्यसमितिने उसका विरोध किया था और जब उसके विरोधो पर लॉर्ड लिनलियगोका ध्यान खींचा गया तब उन्होने उस प्रस्तावको छोड दिया था और दूसरा विकल्प सुझाया था।” लॉर्ड लिनलियगोका विकल्प लॉर्ड लिनलियगोके २५ सितम्बर, १९४० को जिन्नाके नाम लिखे गये निम्नलिखित पत्रमे दिया हुआ था “मझे सन्तोष हे कि प्रतिनिधियोके चुनावका अधिकार गवर्नर जनरलका होते हुए भी मुस्लिम लीगके मामलेमें उसका आवाज किसी औपचारिक रीतिसे प्रस्तुत की गई सूची पर न होकर सम्बन्धित दलके नेताके

जीर भेरे (वाइसराय) बीचकी गुप्त चर्चा पर रहेगा। " जिनान अपने पत्रक अतमें लिखा था कायसमितिका यह मत है कि जहा तक मुस्लिम लागका सम्बन्ध है मौजूदा प्रश्न पर भी वही काय-यद्दति अपनाई जानी चाहिये जा पिछले जवमर पर निश्चित हुई थी। '

जब वाइसरायन उस काय-यद्दतिका स्वीकार करनेमें अपनी असमर्थता प्रगट की तो जिनाने नामाकी सूची पेश करनेमें इनकार करते हुए फिर लिखा "समिति चाहती है कि मैं आपको बता दू कि उस यह जान कर बड़ा अफसास होता है कि आप यह आश्वासन देनेमें असमर्थ हैं कि प्रस्तावित कायकारिणी परिपदक सारे मुसलमान सदस्य मुस्लिम लागमें से पसन्द किये जायंग और ऐसी परिस्थितिमें मुझ खद है कि मैं प्रस्तावित कायकारिणी परिपदमें शामिल करनेके लिए मुस्लिम लीगकी ओरसे नाम भजनेकी स्थितिमें नहीं हू।

१४ जुलाईका सम्मेलनकी अन्तिम बैठकमें वाइसरायने प्रगट किया कि मुस्लिम लीगकी ओरसे नामोकी कोई सूची प्राप्त हुए बिना भी मैं कागज पर एक कायकारिणी परिपद बना ली है और मैं मानता हू कि वह सम्मेलनको स्वीकार हागा। परन्तु मुसलमानोके जा नाम उहान सूचित किये जा वे जिन्नाको मजूर नहीं थे। भागन पर भी वाइसरायन नामोकी अपनी सूची कांग्रेस अंगिका या और किसीको नहीं बताई। अपनी सूचाको वाइसरायने सम्मेलनके सामने भी नहीं रखा। उहाने सम्मेलनमें सिर्फ इतनी घोषणा कर दी कि सम्मेलन अपना उद्देश्य पूरा करनेमें असफल रहा है। किन्तु सारी असफलताकी जिम्मेदारी उहोन अपने सिर ले ली।

अपने अन्तिम पत्रमें गांधीजीने वाइसरायको लिखा मुझ यह दख कर दुःख होता है कि जा सम्मेलन इतने प्रमत्त और जागृपूर्ण वातावरणमें आरम्भ हुआ था यह स्पष्टतः अतमें असफल हो गया। मालूम होता है कि इसका कारण ठीक पहले जसा ही है। इस बार मारा दोष आपने अपने ही पत्र पर उठा लिया है परन्तु दुनिया तो जीर ही कुछ सावगा। भारत तो निश्चित ही ऐसा मानता है। 'असफलताके कारणाका गहरी खोज करते हुए उहाने आगे लिखा मुझे अपना यह सन्देह ठिगाना नहीं चाहिय कि असफलताका अधिक गहरा कारण गायब यह है कि अधिकारी बग सत्ता छानक लिए अनिच्छक हैं—यद्यपि एक समयमें उनका कानिया हाथमें भारतकी सत्ता सत्ताक चउ जान पर ता अधिकारियाके हाथमें यह सत्ता जाने ही वाली है।

यह दुःखी बात था कि गतिरोकका मिशनका प्रयत्न इस प्रकार फिर उहा पुनरा चढ़ाना पर टररा कर अनभव हो गया। दश समजोनेक रिटिंग

प्रस्तावको उसके बाह्य रूपमें स्वीकार करनेको जितना इस बार तैयार था उतना पहले कभी नहीं था। वाइसरॉयकी पहलेकी घोषणाओने लोगोको यह आशा दिलाई थी कि इस बार कोई नया प्रारम्भ किया जायगा। लोग अब पूछने लगे कि यह सर्वदल सम्मेलन बुलानेकी क्या जरूरत थी, यदि किसी भी प्रगतिके लिए कांग्रेस-लीग समझौतेकी आवश्यक शर्त रखनी थी या लीगके सहयोग देनेसे इनकार करने पर वाइसरॉयको अपनी योजनाएँ आगे नहीं बढ़ानी थी? उस सूरतमें कांग्रेस और लीगके अध्यक्षोको ही बुलाना चाहिये था और बाकीके लोगोको एक झूठे प्रदर्शनकी दिक्कतसे बचा लेना चाहिये था।

जिन्नाने एक वक्तव्यमें^{११} वेवेल-योजनाको मुस्लिम लीगके लिए एक 'मोहजाल' और 'मृत्युदण्डका वारंट' बताया, क्योंकि सरकारमें सारे मुसलमान सदस्य मुस्लिम लीगी होते तो भी वे मन्त्रि-मण्डलमें एक-तिहाईके अल्पमतमें रहते। जिन्नाने कहा, "तमाम अल्पमतों" के प्रतिनिधि "वास्तविक व्यवहारमें सरकारके भीतर हमेशा हमारे खिलाफ मत देते।" पहले जिन्ना यह कहा करते थे कि मुस्लिम लीग भारतकी तमाम अल्पसंख्यक जातियोकी हितेच्छु और रक्षक है और कांग्रेस समस्त हिन्दुओकी भी प्रतिनिधि नहीं है, परन्तु केवल 'सर्वण हिन्दुओ'की ही प्रतिनिधि है। परन्तु अब उन्होंने कहा "अनुसूचित जातियाँ, सिक्ख और ईसाई आदि दूसरे सारे अल्पसंख्यक समुदायोका वही लक्ष्य है जो कांग्रेसका है। . . उनका लक्ष्य और उनकी विचारधारा अखण्ड भारतकी है। जाति और संस्कृतिकी दृष्टिसे उनका हिन्दू समाजके साथ बहुत निकटका सम्बन्ध है।" अवश्य ही ये दोनों दावे सही नहीं हो सकते थे। साथ ही, यह भी पूछा जा सकता है कि यदि मन्त्रि-मण्डलमें सारे मुसलमानोंको मुस्लिम लीगसे ही लेनेकी लीगकी मांग स्वीकार कर ली जाती, तो भी वेवेल-योजना 'मोहजाल' और 'मृत्युदण्डका वारंट' कैसे न रहती?

सम्मेलनमें कायदे आजमने जो रुख अपनाया, उसका गहरा विश्लेषण करते हुए डॉ॰ जयकरने गांधीजीको इस प्रकार लिखा "जब मैंने (जिन्नाके) उम भाषणको पढ़ा, जिसमें उन्होंने लॉर्ड वेवेलकी योजनाको एक मोहजाल बताया है, तो मुझे स्पष्ट हो गया कि उनको डर इस बातका था कि . . यदि उन्होंने अन्तरिम व्यवस्था स्वीकार कर ली, तो जिस कटुता और शत्रुताकी भावनासे पाकिस्तानकी भावनाका जन्म और पोषण हुआ है वह कामकाजके हर दिनके मेलजोलसे धीरे धीरे मन्द पड़ जायगी, और मुसलमानोंको जब यह पता लग जायगा कि पाकिस्तानका आधार वास्तविकता पर नहीं, किन्तु केवल चिरपोषित सन्देह पर है, तो पृथक् अस्तित्वका उनका जोश खतम हो जायगा। . . वे अपनी स्वीकृति देनेसे पहले दो शर्तें पेश

करते हैं — अर्थात् (१) पाकिस्तानके बारेमें आश्वासन, और (२) भारतके अथ सब हितोंके मताके भाव मुसलमानोंके मताकी समानता। लेकिन उ हे समझ लेना चाहिये कि ये असम्भव नहीं हैं। बार बारकी सफलताओंसे उनकी जो आदत गहरी हो गई है उसके अनुसार जा रियायतें मुसलमानोंको मिली हैं उहे तो वे निगल जाते हैं — जस, सबण हिंदुओं और मुसलमानोंकी समान सत्ता — और अब वे मुसलमानों और अथ सब हितोंके बीच समान सत्ता चाहते हैं। अर्थात् ५० प्रतिशत मुसलमानोंके लिए और ५० प्रतिशत सारे भारतके लिए। यह तो २७=७३ जसा गणितका भयंकर अनर्थ हुआ।

उह तो आजादी प्राप्त करनेकी कांछ जल्दी नहीं है, और उसकी प्राप्तिके लिए वे ऐसा मूल्य चाहते जिससे वह आजादी लगभग बकार हो जायगी।^१

सम्मेलनका परिणाम यह निकला कि 'सावहारिक राजनीतिमें' 'सबण हिन्दू मुस्लिम समान सत्ता' का सूत्र दाखिल हो गया और स्वाधीनताके जन्मके समय धार्मिक विभाजनके सिद्धान्तको सरकारका मान्यता प्राप्त हो गई। सम्मेलनके समयसे 'दोहरी बात' बोल्नकी प्रथा शुरू हो गई और बादमें ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि-मंडल (कविन्ट-मिशन) की बातोंके समय इस प्रथाका मुख्यतः उपयोग किया गया। इस प्रथाके अनुसार ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके आशय उनकी घोषणाके सदा द्वारा पठलाय जाते थे और कथनमें जिन बातोंका विरोध किया जाता था उनको 'द्वि अर्थी विधाना' की युक्तिसे व्यवहारमें उतारा जाता था।

संयुक्त राष्ट्रसंघके कष्ट निवारण और पुनर्वास विभागके एक अधिकारी श्री फ्रांसिस सयरने गांधीजीसे मिलने पर पूछा था 'आप स्वाकार करण कि वेवलने गतिरोधका भग बनका एक प्रामाणिक प्रयत्न अवश्य किया था।"

गांधीजीने उत्तर दिया था 'प्रामाणिक प्रयत्न ही अतः ही प्रामाणिक होना चाहिये था।

एक पत्रवाङ्मय बाद लन्दनसे पंडित नहुस्व नाम आये हुए एक पत्रमें इस बातका समयन हो गया अब यह मालूम हुआ है कि वक्ता प्रस्ताव चुनावकी आवश्यकताका एक अर्थ रूपमें चार्ज रखा गया था। यह भी मालूम हुआ है कि जिनाके जिना भी सरकार बनानेका स्पष्ट माग ग्रहण न करके अन्तमें वक्ता बानबान जा पनम कर गे उनका आशय भी यहाय दिया गया था।"

छठा अध्याय जागरूक प्रहरी

१

कांग्रेस कार्यसमितिकी मुक्तिसे गांधीजीको दिन-प्रतिदिन कांग्रेसके कार्यका संचालन करनेके भारसे मनचाही मुक्ति मिल गयी। कार्यसमितिकी अनुपस्थितिमें यह भार उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया था। परन्तु इसमें यह भय था कि “स्वतंत्र रूपसे दी हुई मेरी सलाह कार्यसमितिकी रायके विपरीत भी हो सकती है और उसको परेशानीमें डाल सकती है, और कार्यसमिति या मैं विपक्ष स्थितिमें भी पड़ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे जनताके दिमागमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है।”^१ इसलिए गांधीजीने यह घोषणा करनेमें देर नहीं लगाई कि आइन्दा वे कार्यसमिति और उसके अध्यक्षके द्वारा ही सलाह दे सकेंगे। इससे उनको जो राहत मिली उसके कारण वे अपने प्रिय कामोंमें अधिक मन लगा सके।

सरदार पटेल विलकुल जर्जर स्वास्थ्य लेकर नजरबन्दीसे बाहर निकले थे। बड़ी आतका दर्द उन्हें कष्ट दे रहा था। वह विलकुल निष्क्रिय बन गई थी। इसलिए डॉक्टरोंने उन्हें ऑपरेशन करानेकी सलाह दी थी। परन्तु यह ऑपरेशन बड़ा और गंभीर था और उसमें बहुत बड़ा खतरा था। गांधीजीने सरदारको सुझाया कि उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा आजमानी चाहिये और उन्हें राजी करनेके लिए उपचारके दिनोंमें स्वयं उनके साथ रहनेका प्रस्ताव सामने रखा। सरदार सहमत हो गये। इसलिए अगस्त १९४५ के तीसरे सप्ताहमें गांधीजी सरदारके साथ डॉ० दिनशा मेहताके प्राकृतिक चिकित्सालयमें रहनेके लिए पूना चले गये।

जैसा कि गांधीजीके जीवनमें प्रायः हुआ था, इस प्रसंगने अपने जीवनका एक और बड़ा साहस आरम्भ करनेकी प्रेरणा उन्हें दी। जब पूनाके प्राकृतिक चिकित्सालयमें ३ महीने रहनेके बाद वे सेवाग्राम लौटे, तो अपने साथ प्राकृतिक चिकित्साके विश्वविद्यालयकी योजनाके रूपमें एक और पालित बालक साथ ले आये। डॉ० दिनशा मेहता उस प्राकृतिक चिकित्सालयके संस्थापक और मालिक थे और गांधीजीकी तरह प्राकृतिक चिकित्साके अति उत्साही प्रचारक और स्वप्नद्रष्टा थे। बरसों पहले उन्होंने अपनी निष्ठावान पत्नीके साथ एक मिशनरीके उत्साहसे प्राकृतिक चिकित्साके कार्यके लिए अपने आपको अर्पण कर दिया था। वे प्राकृतिक चिकित्साका एक विश्वविद्यालय स्थापित करना

चाहते थे। गांधीजी भी यही चाहते थे। डा० महताने पूना और सिट्गढ़की अपनी सस्थाएँ एक ट्रस्टकी सोप दी। गांधीजीन ट्रस्टी मंडलका एक ट्रस्टी बनना स्वीकार कर लिया।

मरणासन गांधीजीस रिना किया ७६ वर्षकी आयुमें तब अपने घरदारकी जिम्मेदारियाँ भी दूसरोंका सोप कर मयास ले गे ह और आप दूसरे लोगोंकी जिम्मेदारियाँ अपने कंधा पर सभ उमरमें जाड़ रह ह। गांधीजीन समझाया कि वचनस ही प्राकृतिक चिकित्सा मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है। मैं अपनी जनक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ बीच उस सपनका मूर्तरूप देनका प्रयत्न नहीं कर मरा। इसलिए जब इश्वरन पूनामें मुने अवसर दे लिया तो मैं उस इश्वरका वरदान मानकर पकड़ लिया।

गांधीजी पूनामें वे उसी समय ट्रस्टका दस्तावेज तयार हो गया था। डा० महताने उस अवसरकी स्मृतिरूप एक मुद्रा बनवाई थी। उसमें डाक्टर और उनकी पत्नीके हस्ताक्षरस यह मुद्रालेख अंकित किया गया था 'इस ट्रस्टक द्वारा हम नम्रतापूर्वक यह वीज आपका हाथमें सौंपत ह और भगवानमें हार्दिक प्रार्थना करते ह कि आपका पापण पाकर वह प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूप ग्रहण करे। हमें स विश्वास ह कि इस कायक पीछे भगवानका हाथ है। हम केवल उसकी इच्छाके साधन भर ह। इस कोई भावुकता कह सकता है परन्तु यह उन भावनागील व्यक्तियोंके स्वभावके अनुकूल ही थी जिन्हें गांधीजी अपने पास आकर्षित कर लेते थे। एक बार उन्होंने कहा था 'संनकी शक्ती और पागल लोग मेरे आश्रममें चले जात ह और मैं उन सबमें बड़ा पागल ह।'

प्रस्तावित परिश्रमकी दिशाम उठाय जानेवाले पहल कदमक रूपमें गांधीजीने यह घोषणा की कि जागामी पहल जनवरीसे यह प्राकृतिक चिकित्सालय गरीबोंका सेवाके लिए और गरीबोंको गोभा देनवाली पद्धति पर चलाया जायगा। इसमें अमीरोंको तभी लिया जायगा जब वे गरीबोंके साथ रह सके और इस सस्थामें गरीबोंको मिलनवाले स्थान और आरामस अधिककी आशा न रख। यह आश्वासन दिया जायगा कि स्वच्छताका मापदंड बेमक और विलासितास दूर होन पर भी इस तरहकी अन्य किसी भी सस्थामें प्राप्त मापदण्डके समान ऊँचसे ऊँचा होगा।'

मस्याक एकत्रित कायकर्ताजास उन्होंने पूछा क्या आप इस परिवर्तनक अनुकूल बन जानेका तयार हामे? और क्या गरीबोंकी उतनी ही लगन और सावधानीक साथ आप मवा करणें जितना लगन और सावधानीस आप अपने जमीर रागियाका सेवा गुथूपा करत ह? गांधीजीन कायकर्ताजास

विचारपूर्ण उत्तर लिखित रूपमे मांगा, जो दो दिन बाद उन्होंने दे दिया और ययासभव सब कुछ करनेका वचन भी दिया।

उन लंगोको किये जानेवाले परिवर्तनोंकी अधिक अच्छी कल्पना करानेके लिए गावीजीने चिकित्सालयका निरीक्षण किया। और यह चीज हमेशा डराने-वाली होती थी। गन्दगीको पकड़नेकी, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक, उनकी इन्द्रियोमे अमाधारण शक्ति थी। इसलिए उन्होंने चिकित्सालयका एक एक कोना बारीकीसे देखा और पालिशवाली लकड़ीकी चीजों पर उगलिया घिस घिस कर यह जाचा कि उन पर मैलके दाग तो नहीं हैं। लेकिन मैलके दाग तो उन पर थे। उन्होंने व्यवस्थापकोसे कहा “खैर, इस बार तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, परन्तु इसका काम सभालनेके बाद मैं यहाँकी स्वच्छताके मामलेमे किमी त्रुटिको बरदाश्त नहीं करूँगा।” हर आदमी जानता था कि “बरदाश्त न करने” का मतलब क्या होता है। इससे तो वे फासी पर चढ़ना ज्यादा पसन्द करते।

कुछ दिन बाद सेवागाममे गावीजीको यही पाठ पढ़ानेका एक ओर अवसर मिला। पूनामे वह पाठ स्वास्थ्य-सम्बन्धी था, यहाँ वह शिक्षासे सम्बन्ध रखता था।

नौ बरसके एक छोटेसे तेजस्वी लड़केकी विधवा मा आश्रममे भरती हुई थी। लड़केको आश्रमकी बुनियादी शालाके छात्रावासमे भेज दिया गया था। उसने गाला जाना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि गावीजी उसके छात्रालयमे उससे मिलने आयेगे।

तदनुसार गावीजी अपने बालमित्रके छात्रावासमे अचानक उससे मिलने चले गये। ज्यों ही वे कमरेमे घुसे, उनकी नजर कमरेके बीचमे चटाई पर पड़ी हुई कलम-दावात पर गई। दावात मैली-सी थी। उन्होंने कलमकी निब देखी। वह खुरदरी थी। एक रजाईमें भरी हुई रई जगह-जगह इकट्ठी हो गई थी। एक फटी हुई चादरकी सिलाई बेढंगेपनसे की हुई थी। कुछ लड़कोंके पास सरदीके कपड़े काफी नहीं थे। गावीजीका इरादा वहाँ ५ मिनटसे ज्यादा रुकनेका नहीं था। परन्तु वस्तुओंका निरीक्षण करने और उन्हें रखनेका ढंग समझानेमे उन्होंने ४५ मिनट खर्च किये। बादमे उन्होंने एक नोटमे अपने अवलोकनको इस प्रकार व्यक्त किया - “फटी हुई चादरोको या तो पैवद लगाने चाहिये थे या दोहरा करके उनकी रजाई बना देनी चाहिये थी। जब मैं ट्रान्सवालके जेलमे था तब मैंने कवलोकी गुदडी और रजाई बनानेका बहुत काम किया था। ऐसे कवल गरम और टिकाऊ होते हैं। . . फटे हुए कपड़ोको . . धोकर ओर तहा कर रखना चाहिये। वे फटे हुए कपड़ोमे पैवद लगानेके काम आ सकते हैं। और जिनके पास सरदीके

कपडे अपनी आवश्यकतासे अधिक हों, उनको यह क्या नहीं सिखाना चाहिये कि वे अपनी आवश्यकतासे ज्यादा कपडे उन लोगोंको दे दें, जिनके पास पूरे कपडे नहीं हों? पारस्परिक सहायताका यह एक बढ़िया प्रत्यक्ष पाठ होगा।

नाटमे उन्होंने आगे कहा था 'ये सब बातें आपको तुच्छ दिखाई दे सकती हैं परन्तु सारी बड़ी बातें छोटी छोटी बातोंसे ही बनती हैं। मेरा सारा जीवन छोटा छोटी बातोंसे ही बना है। जिस हद तक हमने अपने लालाका छोटी छोटी बातोंका महत्त्व सिखानमें उपेक्षा की है, उसी हद तक हम असफल हुए हैं या यह कहिये कि मैं असफल हुआ हूँ। कारण मैंने ही तो नई तालीमका प्रयोग आरम्भ किया है। परन्तु मैं खुद इस प्रयोगको जागे बढानके लिए समय नहीं निकाल सका, इसलिए मुझे उसे दूसरा पर छोड़ देना पना। मेरी रायमे स्वच्छता सुघडता और शुद्धताकी दृष्टि नई तालीमका हाथ है। इसकी जादत डालनेमे कोई एच नहीं होता, केवल सूक्ष्म और सावधान दृष्टि तथा कलाप्रेमकी आवश्यकता है।"

नोटके अन्तमे कहा गया था 'यदि आप मुझे यह कहें कि इस तरह तो आप एक दो लडकोंमे ज्यादाके साथ 'याय' नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा तब आप एक दो लडके ही रखिये, अधिक नहीं।' जितना काम हम अच्छी तरह कर सकते हैं उससे अधिक काम अपने सिर लेकर हम अपनी आत्माको असत्यका कलक लगाते हैं।"

वन-कुसुम मध्य हो स्वर्गलोक,
जगतीके दशन रजकणमें।
वरतल अनन्तको धारण कर
शाश्वत अन्तर्हित लघु क्षणमे।

इन घटनाका उल्लेख करते हुए उस दिन बादमें गांधीजीने कहा था 'आज मैं स्वराज्यकी इमारतमें एक और ईंट चुनी है।

सेवाग्रामके उस अल्प निवास कालका शेष भाग गांधीजीने अपनी नई सादीनीतिक स्पष्टीकरणमें व्यतीत किया। उसका विचार भी उन्होंने उसी मीठिकता एकाग्रता और मृदमनसे किया। उन्होंने यह नियम बना दिया कि खाने भंडाराके व्यवस्थापकाका भविष्यमें जाग्रहमें समझा कर खाने खरीदनके लिए ग्राहकोंको ललचानका प्रयत्न नहीं करना चाहिये। उन्हें अपने खाने भंडाराका कनाई और उसके साथ जुड़ा हुआ प्रक्रियागम सम्बन्धित विभिन्न कलाएँ निजानकी सजीव संस्थागममें बल देना चाहिये। उन्हें स्वावाम्बनरी कताई करनेवाला और जुगहाक बाच एक कपड़े बन जाना चाहिये ताकि काननवाले लोग निजी उपयोगके लिए अपने मूतका खाने बनवा सकें और

जिन्हे जरूरत हो उनके लिए उन्हें खादी-सरजाम इकट्ठा रखना चाहिये। “मैं यह चाहता हूँ कि हम किसी स्वस्थ और अनुकूल वातावरणमें जमीनका एक बड़ा-सा टुकड़ा खरीद लें। . . . मैं तरह तरहके कारीगरों और दस्तकारोंको समझाकर वहाँ बसाऊंगा और हमारे खादी-कार्यकर्ताओंको भी बसाऊंगा। और उस स्थानको सचमुच एक छोटासा आदर्श गाँव बना दूंगा, जो पुनर्जीवित ग्रामोद्योगोंके एक जीते-जागते संग्रहालयका काम देगा। कहा जाता है कि पुराने जमानेमें तापी नदीके किनारे ईस्ट इंडिया कंपनीके कारखानेका सूरतके आसपासके सारे ग्राम-प्रदेश पर और सूरत शहर पर भी प्रभुत्व था। आपका खादी-भंडार आपका कारखाना होगा। अन्तर इतना ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनीके कारखानेका काम खादी और हमारे देशी ग्रामोद्योगोंका नाश करना था, जब कि आपका काम उन मृत ग्रामोद्योगोंमें फिरसे जीवन और शक्तिका संचार करना होगा। आप स्वयं ग्रामीण मानसवाले बन जायेंगे और गाँवोंका सारा माल सीधे-सादे और ग्रामीण ढंगसे तैयार करनेकी कोशिश करेंगे। आप अपने केन्द्रको शहरी लोगोंके आकर्षणका स्थान बना देंगे, ताकि वे विलास-केन्द्रोंमें जानेके बजाय अपनी सप्ताहातकी छुट्टी वहाँ आकर बितायें। जो लोग खादी खरीदना चाहेंगे वे केवल वहाँ आकर खादी ही नहीं खरीदेंगे, बल्कि आदर्श ग्रामीण वातावरणमें सादे और स्वास्थ्यप्रद ग्राम-जीवनका आनन्द और सतोष भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, वे कातना, धुनना वगैरा क्रियाएँ पहलेसे नहीं जानते होंगे तो उन्हें भी सीख लेंगे।”^१

उत्तसे पूछा गया, “क्या इसका यह अर्थ है कि हम शहरोंके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारीसे हाथ धो लें?”

गांधीजीने उत्तर दिया, आप उन शहरी लोगोंकी सहायताकी दृष्टिसे अपना काम नहीं कर सकते, जो घुड़दौड़के मैदानमें, ताशके क्लबोंमें, सिनेमा और नाटक-घरोंमें भीड़ लगाते हैं। “अगर उन्हें उत्सुकता हो तो हम केवल उन्हें अपनी खुदकी खादी तैयार करना ही सिखा सकते हैं और उसमें उनकी मदद कर सकते हैं।”

कार्यकर्ताओंमें से एकने पूछा, “खादीके मोर्चे पर शहर सबसे कमजोर स्थान है। क्या चरखा-सघके ट्रस्टी-मण्डलमें शहरोंके प्रतिनिधियोंका होना उसके लिए कमजोरीका कारण नहीं होगा?”

“उनका असर सघको कमजोर करनेवाला नहीं होगा। . . वे शहरोंमें नई खादी-नीतिकी चौकियोंका काम करेंगे। आज तो शहर गाँवोंका शोषण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ‘हम भारत हैं।’ एक समय ऐसा आना चाहिये जब यह प्रक्रिया उलटी हो जाय। आपका काम उस दिनके लिए रास्ता तैयार करना है।”

एक प्रमुख छात्र-कायवर्तिन जो ४ वर्ष पहले बम्बईक पासव एक गावमे बस गये वे गिकायन का क्रि अब तक व किमी स्थानाय कायकताका अपने साथ जडनकी बात समझा नही सने। वह स्थान मलेरिया उपद्रव गला ठ और शहरके कायकता वहा आकर बसनको तयार नही ह। उन्हाने पूछा 'म क्या करू'

गांधीजीन एक अमरीकी प्रेरकता उद्धरण का हुए उत्तर दिया 'नद नहा पडना वित्तु काम बडना है। परमाथ परम आरम्भ हाना चाहिय। आप अनन धरवालाओ आपके काममें गरीब हानके लिए क्या नही समझाते ?

मान गैजिय बि व तयार न हा ?'

तब आपको अकेल हा अपना काम करके सतोष मानना हागा। अगर आपमें न सक्ल है और आप कोई बाहरी मदद न लेनन अपने निश्चय पर अटक रहने तो समय पाकर स्थानाय लाग आपकी सहायता करने लनेग। यदि आप बीमार पड जाय तो स्थानीय आदमियास अपनी सेवा कराये। अपन धरवालास आप कह दीजिय कि वे आपको सेवा करना चाह ता उ ह वहा जाकर बस जानको तयार रहना पडेगा। और यदि बुरीमे बुरी बात हो जाय और आपकी मृत्यु हो जाय तो स्थानाय लाग द्वारा हानेवाले दाह-सस्नारस आपको सस्ताप कर लेना हागा। यदि आप 'करन या मरन का दड निश्चय प्रगट नही करग तो आपको अपने कामम नफलना नही मिल सकगी और वह काम तो भारतके उन कराड अमभूखे गरीबास उधारका है जो आज उदासीनता और निराशाकी गहरी नादमें साये हुए ह।

सेवाश्रामके ग्रामसेवकके प्रशिक्षण केंद्रके प्रशिक्षणाधियाको ग्रामसेवाक आदेश समझाते हुए गांधीजीन कहा याद रखो कि ग्रामोद्धारके कायमे जबरदस्तीकी या दबावकी गुजाइश नहा है। तुम्हारे पास अहिंसाके सिवा और कोई शक्ति नहा है और अहिंसा कचुएकी चाल चलता है। परन्तु मुझे पहचस नी अधिक दड विश्वास है कि उसकी प्रगतिको काइ राक ना नहा सकता। इसलिए तुम्ह आम लोगका विश्वास प्राप्त करनेके लिए अनन्त धय और अवसायका आवश्यकता हागी। तुम्हे न केवल कारीगर बनना है बल्कि कुशल कारीगर बनना चाहिय। परम्परागत कारीगरमे हाथकी कुशलता अधिक हो सकता है। लकिन तुममें अधिक बुद्धिका हाना जरूरा ह। तुम्हे अपन अपने धर्ममें मौलिक विचारक और जाकिष्कार बनना हागा। 'सारास नकामे भारत एक छाटासा भगान है जा उसमें सवाश्राम एक बहुत हा छाटा बिन्दु है। परन्तु तुम्ह कभी निराशा नही होगी यदि तुम यह बात ध्यानमें रखा कि जो वान सवाश्राममें सिद्ध का जा सकती है उस सारे

भारतमे फैलाया जा सकता है और जो बात भारतके लिए सभव है वह सारी दुनियाके लिए भी सभव होनी चाहिये। आज तो तुम केवल मुट्ठीभर ग्रामसेवक हो, परन्तु तुम्हारे हृदय लाखों भूखे लोगोंके साथ तादात्म्य साधने, उनके साथ एकरूप हो जानेकी लगनसे परिपूर्ण हो — यहा तक कि पहले उनकी भूख मिटाये बिना तुम स्वयं खाना न चाहो — तो तुम्हारे भीतरकी तीव्र लगन दूर दूर तक फैल जायगी और तुम्हारी सस्था गगोत्रीके समान बन जायगी, जहासे विशाल गंगाकी धारा निकलती है। गगोत्रीसे निकलते समय गंगाकी धारा पनली-सी होती है। लेकिन जैसे जैसे वह मैदानोमे आगे बढ़ती जाती है, हजारों नदी-नाले उसमे मिलते जाते हैं और उसका प्राण-दायक जल सपूर्ण प्रदेशको सुख और समृद्धिसे परिपूर्ण करता है।”

२

गांधीजीने ऐसा सोचा था कि पूनाके प्राकृतिक चिकित्सालयमे जो कठोर परिवर्तन उन्होंने सुझाये थे, वे उसे उनकी कल्पनाके प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालयका केन्द्र बनानेके लिए काफी होंगे। किन्तु फरवरी-मार्च १९४६ मे वे ११ दिन चिकित्सालयमे ठहरे तब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी यह धारणा गलत थी। “मैं मूर्ख था जो यह समझ बैठा कि किसी गहरमे गरीबोंके लिए ऐसी सस्था बनाई जा सकती है। मैंने अनुभव कर लिया कि गरीब बीमारोंकी यदि मुझे चिन्ता हो, तो मुझे उनके पास जाना होगा, वह आशा नहीं रखनी चाहिये कि वे मेरे पास आयेगे। . पूना आनेवाला कोई ग्रामवासी कैसे मेरी सूचनाओको समझेगा और उनका पालन करेगा? वह तो यह आशा रखेगा कि मैं उसे कोई पुडिया या दवाकी खुराक दे दूंगा, जिसे वह निगल लेगा और चगा हो जायगा। प्राकृतिक चिकित्सा तो एक जीवन-प्रणाली है, जिसे सीखना पड़ता है।

. इसलिए यह उपचार तभी सफल हो सकता है जब वह किसी मनुष्यकी कुटिया या घरके भीतर या उसके नजदीक ही हो। उसके लिए चिकित्सकमे सहानुभूति और धीरज होना चाहिये और मानव-स्वभावका उसे ज्ञान होना चाहिये। जब वह इस प्रकार किसी गांव या गांवोमे सफलतापूर्वक उपचार कर लेगा और जब काफी पुरुष और स्त्रिया प्राकृतिक चिकित्साका रहस्य समझ लेगी, तभी प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालयके केन्द्रकी नींव डाली जा सकेगी।”

कोई साधारण गलतीकी बात होती, तो मामला वहीं खतम हो जाता। परन्तु बात इससे अधिक थी। यह गांधीजीके सत्यके प्रयोगोंका एक भाग था और जो गरीब लोग उनके प्रयोगोंके साधन थे उनके साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध बाधनेकी बात थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि सार्वजनिक रूपसे

अपना दोष स्वीकार करके और उस सुधार कर ग्रामजनाक साथ अपना सम्बन्ध सुधार लेना चाहिये। उन्होंने 'हरिजन' में लिखा 'मेरे लिए यह स्पष्ट है कि मेरी आदत सुधर नहीं सकती। मैं अपनी गलतियाँ ही सीख सकता हूँ। मुझे अभी अभी यह पता लगा है कि मैं एक ऐसी गलती की है जो मुझे हरगिज नहीं करनी चाहिय थी। मैं नहीं जानता कि मुझे अपनी इस गलती पर हसना चाहिय या रोना चाहिये। मेरी गलती इतनी स्पष्ट है। पता नहीं मैं अपने मानव-बन्धुओं के विश्वास का पात्र हूँ या नहीं। अगर मैं वह विश्वास खो दूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं उसका पात्र हूँ।'

इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयाग छोड़ दिया जाय। परन्तु इसके विपरीत लाखों लोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के आदों की पूर्ति और भी अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक उत्साह से होनी चाहिय 'यदि ऐसा करना व्यावहारिक हो। संभव तो वह अवश्य है।'

तदनुसार माधके अंतिम मण्डलमें गांधीजी उरलीकाचन चले गये। उसकी आवादी लगभग ३ हजारकी थी। वह पूना शालापुर रेलमार्ग पर एक छोटासा स्टेशन है। वहाँ रेलवेका तारघर था और डाकघर था परन्तु टेलिफोन नहीं था। मेल और एक्स्प्रेस गाड़ियाँ वहाँ ठहरती नहीं थी। जलवायु वहाँका अच्छा था। पास ही फौजा छावनी थी जिसकी टकीस छत्ता हुआ पानी काफी मात्रामे मिल जाता था। उस स्थानमें अमृत्यु सतरा और पपीता खूब पैदा होता था। कुछ मित्रोंने इस कामके लिए काफी जमीन देनका वचन दिया और प्रारम्भिक खर्चके लिए १० हजार रुपयेका दान भी दिया। एक स्थानीय निवृत्त रेल्वे ठकदारन गांधीजीके अस्थायी निवासके लिए अपना बंगला खाली कर दिया। इस प्रकार उरलीकाचनमें यह प्रयोग आरम्भ हुआ।

दूसरे ही दिन प्रातः कालसे रोगी आने लगे। पहले दिन लगभग ३० रोगी आयें। गांधीजीन इनमें से ५-६ को देखा और सबके लिए लगभग वही उपचार प्रत्यक्षकी प्रकृतिके अनुसार बाड़ा फल करके बनाया। उदाहरणके त्रिं रामनामका जप मूलान्न मालिनी और कटिस्तान दूध सटी छान फल और फलका रस तथा साथमें स्वच्छ ताजा पानी काफी पीनेकी सूचना का।

राजाजीन अपनी कटाक्षपूर्ण भाषामें एक पत्रमें महात्माजीको लिखा राजकुमारी लिखता है कि उरलीमें आपकी प्रकृतिक बड़ जाराम चढ़ रही है। मैंने डर है कि कहीं वह महात्माजी के जेब विश्वासका आधार रखनवाला प्रपञ्च न बन जाय। कुछ ना ही बुरी दवाइयाँ यह अच्छा ही है।

गांधीजीने लोगोको प्राकृतिक चिकित्साका रहस्य समझाया “जैसे सब रोगोका एक ही कारण होता है वैसे सबका उपचार भी एक ही तरहका होता है। समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधिया एक ही समान कारणसे होती हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनका उपचार भी एक ही हो। इसलिए मैंने आज प्रातः काल मेरे पास आनेवाले सब रोगियोको रामनामका जप और लगभग एक ही उपचार बताया।”

तीसरे दिन रोगियोकी सख्या बढ़ कर ४३ हो गई। उन्होने लोगोसे कहा कि यदि काम योजनाके अनुसार चला, तो मेरा इरादा वर्षमें कमसे कम ४ महीने आपके बीच ठहरनेका है। मेरी अनुपस्थितिमे मेरे साथी मेरी सूचनाओके अनुसार आपका पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्साके लिए ऊंचे दर्जेकी पुस्तकीय योग्यताएँ या विद्वत्ताकी आवश्यकता नहीं। “सादगी ही उसे सार्वत्रिक बनाती है। लाखोके लाभके लिए जो भी चीज होती है, उसमे बहुत पाडित्यकी जरूरत नहीं होती। पाडित्य तो थोडे ही लोग प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए उससे केवल धनवानोको ही लाभ पहुँच सकता है। परन्तु भारत अपने ७ लाख छोटे ओर दूर दूर बसे हुए गावोमे रहता है। मुझे किसी गावमे जाकर बसना पसन्द है। वही सच्चा भारत, मेरा भारत है, जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। आप इन गरीब लोगो तक बड़ी बड़ी डिग्रियाँ रखनेवाले डॉक्टरों और अस्पतालके ऊंचे महंगे साधनोका लवा-जमा नहीं ले जा सकते। ग्रामवासियोकी एकमात्र आशा सादे नैसर्गिक उपचार और रामनाममे है।”

गांधीजीने गाववालोंको यह चेतावनी दी कि आपको जानना चाहिये कि मैं सख्त काम लेनेवाला आदमी हूँ। अगर मैं आपके बीच रहा, तो न मैं खुद चैन लूँगा और न आपको लेने दूँगा। मैं आपके घरोंको देखूँगा, आपकी नालियो, रमोईघरों और पाखानोंका निरीक्षण करूँगा। कहीं भी धूल, मैल या मक्खियाँ मैं बरदाश्त नहीं करूँगा।

उन्होने समझाया कि मेरी कल्पनाकी प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीमे और दूसरी प्रणालियोमें यह अन्तर है दूसरी प्रणालियोमें रोगी डॉक्टरके पास अपना रोग मिटानेकी दवाइयाँ लेने जाता है। रोगके असाधारण लक्षण मिट जाने पर डॉक्टरका काम खतम हो जाता है ओर फिर रोगीमे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। प्राकृतिक चिकित्सक अपना उपचार ‘वेचता’ नहीं है। वह अपने रोगीको रहन-सहनकी सही पद्धति सिखाता है, जिससे न केवल उसकी विशेष व्याधि दूर हो जाती है बल्कि वह भविष्यमे बीमार पडनेसे भी बच जाता है। साधारण डॉक्टरकी दिलचस्पी ज्यादातर रोगके अध्ययनमे होती है। प्राकृतिक चिकित्सककी रुचि स्वास्थ्यके अध्ययनमे अधिक होती है।

जहाँ मानव्य बहिर्दारा निराल्याना जन होता है वहाँ प्राकृतिक विधि
 लोका निराल्या गम होता है। प्राकृतिक विधि तम रागात्ता राग दूर
 होना साथ एव एका जायनगर्जिता प्रगम्भ होता है किममे बीमारा या
 रागना पुतादा हा नठा रत्ता। इम प्रकार प्राकृतिक चिन्ता उत्पत्ता
 पदनि न हाकर जायनका पदनि है।

और प्राकृतिक विधि तम रागात्ता यह नहा बत्ता मुझ बुता हा,
 म मुहारा राग बज्ज का दूता। यह उा तल प्रागामात्रमे बगा हुआ
 सार रागात्ता मिगनरात्ता मिजान बतावगा और यह बतावगा बि उस
 मिजानका जायन करर और उा जान जायनका प्ररक गनि बना कर
 रागना रम मिगना जाय। यदि मारन उस सिजानकी गनिवा अछा तरह
 समन न तो न बजल हम स्वतंत्र ही हो जायन बनि हमारा दग स्वतंत्र
 व्यक्तिवाका दग ना बन जायगा और आजवा तरह सनामक रागा और
 कमजोर स्वाम्यका दग नहा रहगा। "

गांधीजी स्वाकार रतत घ बि प्राकृतिक चिन्तास सब राग अछ नहा
 हो सकते बिनी ना चिकित्सा प्रणालीस एगा नहा हा सपता। जमया
 हम सब जमर हो गाय। परन्तु जिम रागका प्राकृतिक चिकित्सा मिटा नहा
 सन्ता उमका गान चित्तम मामना बरन और उस गहन बरनेकी गनि वह
 मनुष्यका देता है। "

उहाने प्राकृतिक चिकित्साया अपना तत्त्वान हा प्रकार समझाया
 मनुष्यना भौतिक गरार पाच नमर्गिक तत्त्वा (महाभूता) का बना हुआ है—
 वायु जल पृथ्वा तज (शरीरको गनि देनवा तत्त्व) और आकाश।
 आत्मा उममे प्राण-मचार करती ह। प्राकृतिक चिकित्साके विज्ञानका आधार
 हही पाच तत्त्वाके उपयोग पर ह जिनस मानव गरार बना हुआ है। व्यवहारम
 उस चिकित्साक रूप जल चिकित्सा मालिग और मिट्टी-स्नान गम और ठंडी
 मिट्टीका पट्टिया सुखस्नान आर वायुस्नान आदि ह। किन्तु इन पंचतत्त्वाको
 उनके म्बूत प्रारम्भिक जममे नहा समझना चाहिय। उनका सूक्ष्मतर रूप
 होता है। पाना बवल जल नही है। न वायु हुना है पन्वी मिट्टी
 है या तेज प्रवाग है। आकाश ना केवल इयर नही है। अपने मूल
 रूपमे पाचा तत्त्व जीवनकी तरह सजीव ह। "

आकाश (इयर) क बारेमें गांधीजीका विवेचन रमप्रद है आकाशका
 अवकाग कहा जा सकना है। उसका कोई ओर ओर देखनमे नही जाता।
 जहा कुछ भा नहा है वहा आकाग है। वह जितना दूर ह उतना ही हमारे
 पाम ह। वह हमारे पाममे ही आरभ हाता है। वह हमारे भीतर ना है।
 अगर हम इश्वरका भेद जान सक तो आकाशका भेद जान सकगे। इस महान

तत्त्व आकाशका उपयोग जितना हम करेंगे उतना ही अधिक आरोग्यका उपभोग हम कर सकेंगे। . पहला पाठ सीखनेका यह है कि इस सुदूर और अदूर तत्त्वके बीच और हमारे बीच कोई आवरण नहीं आने देना चाहिये। . . . जिस हृद तक हम इस आदर्शको प्राप्त कर सकेंगे उस हृद तक हम सुख, शांति और सन्तोषका अनुभव करेंगे। इस आदर्शको मैं अन्तिम सीमा तक प्रस्तुत करूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा कि शरीरका अन्तराय भी नहीं होना चाहिये। अर्थात् शरीर रहे या जाय, इस बारेमें हमें तटस्थ रहना चाहिये। ” १४

प्राकृतिक चिकित्साके शस्त्रागारमें सबसे शक्तिशाली शस्त्र रामनामका है। किन्तु रामनामकी शक्ति कुछ शर्तों और मर्यादाओंके अधीन है। उदाहरणके लिए, यदि किसीको अधिक भोजन करनेसे पीडा हो रही है और वह उसके वादके परिणामोंसे इसलिए मुक्त होना चाहता है कि फिर वह मनचाहा भोजन कर सके, तो ऐसे आदमीके लिए रामनाम नहीं है। “रामनाम तो शुद्ध हृदयवालोंके लिए है और उन लोगोंके लिए है, जो शुद्धता प्राप्त करना और शुद्ध रहना चाहते हैं। वह भोग-विलासका साधन कभी नहीं बन सकता। अधिक भोजनका इलाज उपवास है, न कि प्रार्थना। प्रार्थना तभी बीचमें आ सकती है जब उपवास अपना काम कर चुकता है। वह उपवासको सरल और सह्य बना सकती है। इसी तरह रामनाम व्यर्थका मजाक हो जायगा, यदि उसके साथ हम अपने शरीरको दवाओंसे भी भरते रहे। जो डॉक्टर अपनी बुद्धिका उपयोग अपने रोगीकी बुराइयोंको प्रोत्साहन देनेके लिए करता है, वह अपना और अपने रोगीका पतन करता है। . . . इसके विपरीत, रामनाम रोगको मिटानेके साथ साथ मनुष्यकी शुद्धि भी करता है और इसलिए रोगीको ऊँचा उठाता है। इसीमें रामनामका उपयोग और रामनामकी मर्यादा दोनों हैं। . . . यदि आपको क्रोध आता है और आप भोगके लिए खाते और सोते हैं—केवल शरीरके पोषणके लिए नहीं, तो आपका रामनामका जप केवल मुहका है, हृदयका नहीं। रामनाम तभी फलदायी होगा जब वह आपके व्यक्तित्वमें व्याप्त हो जायगा . . . और आपके समस्त जीवनमें प्रगट होगा। ” १५

गांधीजी पर लुई कुने और एडॉल्फ जुस्ट जैसे प्राकृतिक उपचारकोकी रचनाओंका बड़ा असर पड़ा था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पर गांधीजीका दृष्टिकोण मूलतः आध्यात्मिक था। उनका विश्वास था कि स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ मन रह सकता है। परन्तु इससे उलटी बात पर उनका और भी ज्यादा जोर था—अर्थात् बाहर हम जो कुछ देखते हैं, वह भीतरका ही प्रतिबिम्ब और आविर्भाव होना चाहिये। उदाहरणके लिए, एक निसर्गोपचारकी हैसियतसे वे शाकाहार पर बड़ा जोर देते थे। परन्तु उनके शाकाहारवादका आधार भी

इस अवस्थाको पहुँचे बिना १२५ वर्ष तक जीना असंभव है। . . . मानव-शरीर सेवाके लिए ही है, भोगके लिए कभी नहीं। . . . त्याग जीवन है। भोग मृत्यु है। . . . ऐसी सेवाके लिए किया गया त्याग शाश्वत आनन्द है, जो भीतरसे उत्पन्न होता है और जीवनका आधार है। इसमें, चिन्ता या अधीरताके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।”^{१६}

गांधीजी व्यवहारमें इस आदर्शको प्राप्त करनेकी आशा कैसे रखते थे, जब कि रहन-सहनकी भूतकालमें की गई गलतियोंसे कोई भी आदमी पूरी तरह मुक्त नहीं है? यह प्रश्न एक बार कलकत्ताके प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ‘दि स्टेट्समैन’ के मि० ईयान स्टीफेन्सने उठाया था: “हमारे भूतकालके जीवनके संस्कारोंका क्या होगा? उनको बढ़े खाते तो नहीं लिखा जा सकता?”

गांधीजीने उत्तर दिया था: “मेरे पास इसका उत्तर है। मेरा वर्तमान जीवन कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन यदि मेरा भूतकालका जीवन मुझे पूरी आयु जीने योग्य नहीं बनाता, तो मैं मन और शरीरके बीच सम्पूर्ण अनासक्ति साध कर भूतकालीन दोषयुक्त जीवनके असरको मिटा सकता हूँ। अनासक्तिसे परम्परा और वायुमण्डलकी बाधाओं और भूतकालीन दोषपूर्ण आचरणके परिणाम दोनोंको मिटाया जा सकता है। साधारणतः प्रकृतिके नियमके प्रत्येक भगका — चाहे वह अज्ञानमें हुआ हो या जान-बूझ कर हुआ हो — जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, अधीरता और विवाहित जीवनकी भूलोंका, दड अवश्य मिलता है। परन्तु इसमें इतनी आशा है कि यदि आप सम्पूर्ण अनासक्ति साध लेते हैं, तो आप इन सब परिणामोंको मिटा सकते हैं। जब तक मनुष्य ‘ट्रिज’ नहीं बनता अर्थात् वह अपने जीवनमें परिवर्तन नहीं करता, तब तक उसे शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत, मनुष्य यदि अपने जीवनको बदल दे, तो वह शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है। . . . मनुष्य जब चाहे तभी अपने जीवनमें परिवर्तन कर सकता है और नया जीवन आरम्भ कर सकता है। भूतकाल उसकी गतिमें दखल नहीं देगा, वशर्ते वह अनासक्तिके कुल्हाड़ेसे उसके साथ और उसके संस्कारोंके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद कर ले।”^{१७}

एक लोकतंत्रवादीके नाते गांधीजी यह मानते थे कि जो औरोको नहीं मिल सकता वह उन्हें नहीं लेना चाहिये। परन्तु सुधारकके नाते वे यह मानते थे कि दूसरोंकी प्रतीक्षा किये बिना उनको आगे बढ़ना चाहिये और स्वयं कार्य करना चाहिये। इससे कभी कभी उनके सिद्धान्त और व्यवहारके बीच संघर्षका आभास मालूम होता था। गांधीजीका दावा था कि प्राकृतिक चिकित्सा और रामनामका उनका तत्त्वज्ञान लाखों आदमियोंके हितमें सोचा गया है। इस वारेमें एक पत्रलेखकने गांधीजीको लिखा, “मैं नहीं समझ पाता

कि अपनी सारौरीक व्याधियाके लिए आध्यात्मिक शक्ति पर म कमे आधार रखू। मुझे यह भी बिदवास नहीं है कि अपने मोक्षके लिए मेरा प्राथना करना उचित है या नहीं, जब कि मेरे देशवासियामें इतना दुःखद फल हुआ है।'

गांधीजीने अपने साप्ताहिक पत्रमें उत्तर दिया, 'यदि आप कुनन लेकर मलेरियासे छुटकारा पा लेने हूँ और उन लाखों लायोंका विचार नहा करते जिनको कुनन नहीं मिलतो, तो आप वह उपाय क्या न काममें ल जाँ आपके भीतर मौजूद है और जिसका करोड़ा लोग अपने अमानवश उपयोग नहीं करते? दूसरे लाखों लोग यदि अपने अज्ञान या जडताके कारण साफ और तदुस्त नहा रहना चाहते तो क्या आपको भी साफ और तदुस्त नहा रहना चाहिये? यदि आप परोपकारकी गलत कल्पनाके कारण साफ-स्वच्छ नहीं रहेगे तो आप गन्दे और बीमार रह कर उन्ही लाखों मनुष्योंके सर्वाधमसे अपनेको बचित कर लेगे। किन्तु सही बात यह है कि रामनामके उपयोगका नाम प्राप्त करनेसे कुननकी एक दो गोलिया ले लेना बड़ी ज्यादा जासान है। कुननकी गोलिया खरीदनेके खर्चकी अपेसा इसमें कहीं ज्यादा प्रयत्न करना पडता है। यह प्रयत्न उन लाखों लायोंके खातिर भा करने जसा है, जिनके नाम पर और जिनके लिए पत्रलेखक रामको अपने हृदयसे निकाल देना चाहते ह।'

गांधीजीने यह भी कहा म तो यहा तक कहता हूँ कि यदि अहिंसाका पालन लाखों लोग नहीं कर सकते तो स्वयं मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। परन्तु यदि उपयोग करनकी शक्ति उनमें होने पर भी व अहिंसाका उपयोग न करना चाह तो बिल्कुल अकेला रह जाने पर भी म उस पर अटल रहूंगा। इसी प्रकार यदि अकेले मुझे ही १२५ वष तक जानेका इच्छा करने और कोशिश करनेका छूट हा, तो म ऐसी इच्छा नहीं रखूंगा। परन्तु ईश्वर और उसकी सृष्टिकी सेवाके लिए १२५ वष जानेकी इच्छा प्रत्येक मनुष्य कर सकता है और उसे करना चाहिये।''

गांधीजीकी कल्पनाके अनुसार प्राकृतिक चिन्तिता सम्पूर्ण जावनका व्याप्त करती है। एक दिन उरुलीकाचनमें उनक पास एक धामाणका लया गया। उसके दरार पर जोराक प्रहारसे बड़ी धाव हो गये थे। चार उसक घन गहने-गांठे उठा ल गये थे। इस गांधीजीका यह समझानेका मोका मिला कि किस प्रकार प्राकृतिक चिन्तिताक सिद्धान्त द्वारा चारा और दूसर समान विराधी उत्साहका उनकी बुरी आदतसे छुड़ाया जा सकता है। इस समझान निरदन्तक तान उपाय ह। पहला है परम्पराय चला आया और पुराना

उपाय पुलिसको खबर देनेका। दूसरा, जिसे साधारण ग्रामीण लोग अपनाते हैं, विना कुछ किये-कराये चुपचाप सहन कर लेना है। यह निन्दनीय है, क्योंकि इसकी जडमे कायरता है। जब तक कायरता रहेगी तब तक अपराध फले-फूलेंगे। “इतना ही नहीं, इस प्रकार चुपचाप सह लेनेसे हम स्वयं अपराधके भागी बन जाते हैं।” तीसरा उपाय सत्याग्रहका है। किसी चोर या अपराधीके प्रति दुर्भाव रखे विना और उसे सजा दिलवानेकी कोशिश किये विना हमें उसके हृदयके भीतर घुसना चाहिये और जिस कारणसे उसने अपराध किया उसे समझ कर उसका उपाय करना चाहिये। कोई चोर या अपराधी हमसे बहुत भिन्न नहीं होता। जो धनी आदमी शोपण और दूसरे घुरे उपायोसे दौलत जमा करता है, वह किसीकी जेब काटनेवाले आदमीसे या किसीके घरमे घुस कर चोरी करनेवाले चोरसे कम लूटका अपराधी नहीं है। फर्क इतना ही है कि धनी आदमी अपनी सम्मानित स्थितिकी आड़ लेकर कानूनके दडसे बच जाता है। अपराधी व्यक्ति सामाजिक रोगका चिह्न मात्र होता है। इसलिए सत्याग्रहीको चाहिये कि अपना उपचार (सुधार) करनेके बाद वह चोरका उपचार करनेकी कोशिश करे। “वह एक साथ दो घोडो पर सवारी करनेका प्रयत्न न करे। अर्थात् एक ओर पुलिसकी मदद लेनेका और दूसरी ओर सत्याग्रहके नियमका पालन करनेका नाटक वह न रचे।”^{१०} कोई भी पुलिस अधिकारी सत्याग्रहीको ऐसे आदमीके विरुद्ध गवाही देनेके लिए विवश नहीं कर सकता, जिसने उसके सामने अपना अपराध स्वीकार किया हो।

और जो बात उरलीकाचन पर लागू होती थी वह सारे भारत पर लागू होती थी। अगस्त १९४६ मे लोकमान्य तिलककी २६ वी पुण्यतिथि पर बोलते हुए गांधीजीने कहा कि मेरी कल्पनाके स्वराज्यका निर्माण करनेमे प्राकृतिक चिकित्सा एक आवश्यक तत्त्व है। सच्चे स्वराज्यकी तालीमसे पहले शरीर, मन और आत्मा तीनोंकी शुद्धि होनी चाहिये।

मार्च १९४६ के अन्तमे गांधीजी दिल्ली बुला लिये गये, इसलिए उन्हें अपना उरलीकाचनका प्रयोग अधूरा छोड़ना पडा। उसके बाद केवल एक बार अगस्तमे वे उरली जा सके थे। परन्तु प्राकृतिक चिकित्साका महत्त्व उनके मनमे बढ़ता रहा और वे अन्त तक उरलीके काममे सक्रिय रस लेते रहे। नवम्बर १९४७ मे जब साम्प्रदायिक वैर-द्वेषके समग्र भारत पर हावी हो जानेका भय पैदा हो गया था, तब उन्होंने दिल्लीसे एक साथीको पत्रमे लिखा “उरलीमे सब सम्बन्धित लोगोसे कह दीजिये कि उरलीमे न रह सकनेका मुझे दुःख और सन्तोष दोनों होता है। सन्तोष इस बातसे होता है कि जो कुछ मैं यहां कर रहा हू वह भी उरलीकाचनके कामका ही एक

अंग है। मेरी प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर और आत्मा दोनों का समावेश होता है। इसलिए मेरे विचारक अनुसार यदि मैं यहाँ के लोगों को पुनः सही विचार पर ले आता हूँ तो उसका असर हमारे उरलीकाचन के काम पर भी पड़ेगा। और उससे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग का एक ज्वलन्त प्रमाण मिल जायगा। प्राकृतिक चिकित्सा की मरी व्याख्या के अनुसार निसर्गोपचार, ग्रामोद्वार और आश्रम की जीवन प्रणाली को मिला कर एक अविभाज्य सम्पूर्ण वस्तु बनती है। स्वाधीनता ग्रामोद्वार प्राकृतिक चिकित्सा की चरम सीमा है और आश्रम की जीवन प्रणाली के बिना गांधी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए जो आदमी अपने आपको आश्रम-जीवन के अनुकूल बनाने के लिए तैयार नहीं है वह मरी राय में हमारे काम का नहीं है। "

एक और अवसर पर गांधीजी ने कहा 'जो भी सत्ता में हाथ में लेता है उसे आश्रम बना देता हूँ। मालूम होता है कि मुझे और कोई धंधा आता ही नहीं है।' क्योंकि 'मानव सारी वस्तुओं का मापदण्ड है इसलिए गांधीजी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का आदर्श और उनकी सारी सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों का अन्तिम लक्ष्य दोनों एक ही वस्तु बन गये थे। और यह अन्तिम लक्ष्य था स्वस्थ बर्तियाँ और स्वस्थ पारस्परिक सम्बन्धों वाले स्वस्थ व्यक्तियों का समाज की स्थापना। इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा गांधीजी के मनुष्य और समाज की पूर्णता के स्वप्न को मूल रूप प्रदान करती है—प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में सत्ययुग की कल्पना इस पूर्णता की प्रतीक मानी गयी है। इसे उन्होंने रामराज्य अथवा अपने सपना का स्वराज्य नाम दिया था। और चूँकि अपने समय के भारतीय समाज में उस रामराज्य को साकार करना उनके सारे प्रयत्नों का लक्ष्य था, इसलिए उनका आश्रम उनकी सारी प्रवृत्तियों का केंद्र बन गया था—जहाँ उन्होंने सामान्य स्त्री पुरुषों को अपने मार्गदर्शन में भारत की प्राचीन सभ्यता के आधारभूत यम नियमों का पालन करने के लिए एकत्र कर लिया था।

३

ग्रेट ब्रिटेन के जुलाई १९४५ में हुए आम चुनावों में वामपक्ष का बड़ी जीत हुई। अनुदार पक्षक ठाग हार गये और मजदूर-दल नारी बहुमत का साथ सत्तास्थ हुआ। सरस उत्प्रेक्षनीय हार तो प्रतिक्रियावादी भारत-मन्त्री श्री एमरोका हुई।

चुनाव के परिणामों से यह सिद्ध हो गया कि ब्रिटेन में जनता का बहुत बड़ा बहुमत भारत में अंग्रेजों का राजा खत्म करने के पक्ष में था। नये भारत मन्त्री लॉर्ड एडमंड्स-हिल गांधीजी के काइ ४० वर्ष पुराने मित्र थे। उनका निपुणता पर ब्यापक दखल हुआ गांधीजी ने लिखा 'यदि इंदिया आफिस का गानगर बगल

दफना कर उसकी भस्म पर अधिक उदात्त स्मारक खड़ा करना हो, तो इस कामके लिए आपसे अधिक योग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है ? ” २३

लॉर्ड पेथिक-लॉरेसने उत्तर दिया • “मुझे बड़ी आशा है कि हमारी इतने वर्षोंकी व्यक्तिगत मित्रता भारत और उसकी जनताका स्थायी कल्याण साधनेके लिए सामजस्यपूर्ण सहयोग निर्माण करनेमें सफल होगी । ” २३

नई मजदूर-सरकारने अगस्तके अन्तिम सप्ताहमें लॉर्ड वेवेलको लन्दन बुलाया, ताकि उनके साथ परामर्श करके सारी भारतीय समस्याका फिरसे सिंहावलोकन किया जाय । साथ ही, भारतमें यह घोषणा की गई कि युद्धके कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-सभाओंके जो चुनाव अब तक स्थगित रहे थे, वे आगामी शीतकालमें किये जायगें । लॉर्ड वेवेलके लन्दनसे लौटने पर १९ सितम्बर, १९४५ को भारतमें एक घोषणा की गयी, जिसमें सम्राट्की सरकार और वाइसरॉयका यह इरादा बताया गया कि केन्द्रीय विधान-सभा और प्रान्तोंके चुनाव पूरे होनेके तुरन्त बाद (१) प्रान्तोंमें प्रजाकीय मन्त्रि-मण्डलको फिरसे शासनकी जिम्मेदारी ग्रहण करनेके लिए कहा जायगा । (२) जल्दीसे जल्दी संविधान बनानेवाली सभा बुलाई जायगी । और (३) प्रमुख भारतीय दलोंके समर्थनसे वाइसरॉयकी कार्यकारिणी परिषद्की पुनर्रचना की जायगी ।

जब देश चुनावकी तैयारीमें लगा हुआ था तब गांधीजी बहुत दिनसे मुलतवी की हुई बगालकी यात्राके लिए निकले । मई १९४४ में अपनी रिहाईके वादसे ही वे बगाल जानेको उत्सुक थे, क्योंकि वहां प्रकृतिने मनुष्यके साथ पड़्यत्र करके लोगोंके दुःखोंको चरम सीमा पर पहुंचा दिया था । परन्तु बगालमें मुस्लिम लीगी मन्त्रि-मण्डल सत्तारूढ था और दोनोंके एक सामान्य मित्रने गांधीजीको बताया था कि मुख्यमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीनको गांधीजीका बगाल जाना पसन्द तो बहुत होगा, परन्तु वे घबरा रहे हैं कि कहीं गांधीजीकी मुलाकातके कारण उनके मन्त्रि-मण्डलका पतन न हो जाय । गांधीजीने कहा कि बगालके मुस्लिम लीगी मन्त्रि-मण्डलको परेशान करनेकी मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, और जब तक लीगी मन्त्रि-मण्डल मुझे नहीं बुलायेगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा । मार्च १९४५ में विधान-सभामें वजटकी एक बड़ी मद बगाल सरकार स्वीकृत नहीं करा सकी, इसलिए नजीमुद्दीन मन्त्रि-मण्डलका पतन हो गया, और कोई दूसरी स्थायी सरकार बननेकी संभावना नहीं थी, इसलिए बंगालके युद्धकालीन ऑस्ट्रेलियन गवर्नर श्री केसीने भारतीय शासन-विधानकी धारा ९३ के अनुसार बगालका प्रशासन सभाल लिया ।

जुलाई १९४५ में शिमलामें नेताओंका सम्मेलन पूरा हो गया, उसके बाद श्री केसीने गांधीजीसे कहलवाया कि वे बगालमें गांधीजीके आगमनका स्वागत करेंगे । बदली हुई परिस्थितियोंमें गांधीजीने निश्चय किया कि वे बगाल

जायगे, वगैरे उन्हें भिदनापुर जिलेमें जानेकी स्वनम्रता हो। उस जिलेमें तूफान बाढ़ अकाल और सरकारी दमनके कारण प्रजामें ज्वलनीय हाहाकार मचा हुआ था। गांधीजी चाहते थे कि इस मुलाकातमें उन्हें बिना किसी रूकावटके जिससे वे मिलना चाहें मिलने दिया जाय। श्री केंसीका सन्तापजनक उत्तर मिलने पर गांधीजी ३० नवम्बर, १९४५ को बंगालके लिए रवाना हुए।

गांधीजीकी पहलकी रेलयात्राआके अनुभवसे वचनके लिए उनके डिब्बेसे कुछ दूर एक दूसरे डिब्बेमें लाउड-स्पीकर लगा दिया गया ताकि लोग गांधीके परले तिरें पर माइक्रोफोन पर बाले हुए गांधीजीके वाच मुन सकें और और उनके डिब्बेको घेर न लें। परन्तु लाउड-स्पीकरने ता काम ही नहा किया। पहले ही बड़े स्टेशन पर लम्बा फासला तय करके आये हुए तथा प्रतिकूल मौसममें गांधीजीके श्शनाक लिए पटासे प्रतीक्षा करते हुए हजारों लोग इससे बहुत निराग हुए। उन्होंने हरिजन-वापमें खुले हाथों दान दकर अपना उत्साह प्रगट किया। यह दान गांधीजी जहाँ कहीं जाते थे वहाँ हरिजनोकी सेवाके लिए और उससे भी अधिक लोगोंको अस्पृश्यता निवारणकी शिक्षा देनेके लिए इकट्ठा किया करते थे।

कभी कभी दानक बाद भेंटमें प्राप्त हुई वस्तुआ और मानपत्रोका नीलाम हुआ करता था। एक घादीकी तश्तरी तीन बार नीलाम हुई और वहीके बहा उसके ४५०० रुपये लग गये। चौथी बार वह ज्यादाकी लो गांधीजीके पास लौट आई और फिर उन्हाक पास रही। एक और स्टेशन पर एक महिला सोने घादीके जाभूपणोसे लदी हुई भीडको घीरती उनके डिब्बेमें पहुँची और अपने जाभूपण उतार कर उनके परोम रखती हुई बाली,

महात्माजी मुने श्रद्धा दीजिये। महात्माजीने उत्तर दिया यह काम तो इश्वर ही कर सक्ता है। जो श्रद्धाकी खोज करता है उसे श्रद्धा जरूर मिलती है।

ब्रिटिश शासकाने कांग्रेसके खिलाफ मुद्द छेडा तबसे आरम्भ हुआ वमनस्थका नाव गांधीजीके साथ लम्बे समय तक बना रहा। कलकत्तेमें हुई श्री केंसीके साथ गांधीजीकी भेंट उस दीघकालीन वमनस्थके मरस्थलमें हरियाली भूमिकी तरह थी। पहली ही भेंटमें दोनोंके मन मिल गये। बादमें महात्माके बारेमें अपने मन पर पड़ी हुई छापकी बात केंसीन इस प्रकार लिखी थी वे सतामें राजनीतिन ह और राजनीतिनोम सत ह। गांधीजीका सबसे बड़ा गुण उनकी स्नेहपूर्ण मानवता है। वे अपने विरोधी पर सावजनिक रूपमें विजय प्राप्त कर सकत ह फिर भी — जब वे चाहें — अपने विरोधीके मनम बटुताकी भावना नहा रहने देते।^{११} गांधी क्वचित् ही किसी मनुष्यकी बुराई करते ह। मने उनसे साथ एस जनक

व्यक्तियोंकी चर्चा की, जिन्होंने उनके साथ कठोर व्यवहार किया था। परन्तु उन सबके वारेमें वे कोई न कोई अच्छी बात ढूढ़ कर कह सकते थे, जब कि घुरी बात एक भी नहीं कहते थे। . जो लोग गांधी पर विश्वास करते हैं, उन पर वे भी विश्वास करते हैं।” २६

दोनोकी बातचीतमें श्री केसीने गांधीजीसे कहा कि आप भारतीय नेता-ओको अपनी वाणी पर सयम रखनेके लिए समझाये, क्योंकि उनके वक्तव्योंसे नई दिल्लीके शासकोकी भावनाको बहुत चोट पहुंचती है। “यदि इस समय कोई हल नहीं निकला, तो यह एक बड़ी करुण घटना होगी। अवश्य ही कोई भी ऐसा नहीं चाहता।”

गांधीजीने उत्तर दिया “बेशक, ऐसा कोई नहीं चाहता। परन्तु यदि आपकी यह आशा हो कि भारतको आजादी दानकी तरह स्वीकार करनी चाहिये और उसके लिए वह अंग्रेजोका आभारी रहे, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं।”

श्री केसीने कहा कि यदि आप मदद करे तो भारतका गतिरोध मिट सकता है। गांधीजीने उनसे कहा कि यदि ब्रिटिश शासकोका भारतके साथ पूरा, शुद्ध और बिना शर्त न्याय करनेका दृढ़ निश्चय न हो, तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। केसीने गांधीजीको विश्वास दिलाया कि स्वाधीनता आ रही है और वह बरसोकी बात नहीं परन्तु कुछ महीनोकी ही बात है। अंग्रेजोंने भारतको स्वतंत्र करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है। गांधीजीने उत्तर दिया, तब तो आनेवाली घटनाओके आसार पहलेसे दिखाई देने चाहिये। उदाहरणके लिए, राजनीतिक कैदियोंको छोड़नेका सवाल ही लीजिये। केसी बोले, मैं बहुतोको पहले ही छोड़ चुका हूँ। अब कोई २९० के करीब रह गये हैं। “बाकी लोगोको जब आप शासनका भार सभाले तब आप देख लीजियेगा।” गांधीजीने तर्क किया, “राष्ट्रीय सरकार पर इस प्रश्नको क्यों छोड़े? उससे पहले ही यह कार्रवाई क्यों न की जाय? जो काम करना है उसे रुक रुक कर करनेसे या समय बीत जाने पर करनेसे उसकी शोभा मारी जाती है।” गवर्नरकी समझमें उनकी बात आ गई। उसके बाद रिहाइयोकी रफ्तार तेज कर दी गई और मार्च १९४६ के मध्य तक केवल ११५ व्यक्ति नजरबन्दीमें रह गये।

श्री केसीने अपनी सिचाईकी और विकासकी अन्य योजनाओकी चर्चा भी गांधीजीसे की और इस विषय पर उन्होंने रेडियोके लिए जो भाषण तैयार किया था उसकी प्रतिलिपि पहलेसे ही गांधीजीके पास भेज दी। गांधीजीने उन्हें बताया कि ये सब दीर्घकालीन योजनाएँ हैं। अपनी जगह पर वे सब ठीक हैं, परन्तु बीचके समयमें लाखों लोगोको अपने वेकार समयका एक एक क्षण काममें लेना सिखाना चाहिये। “मानव-श्रमको आप रुपयेसे अधिक मान

लीजिये। फिर तो आपके पास जायका जाब तक काममें न लिया गया एक बटूट साधन खड़ा हो जायगा, जो उपयोग करनेसे सदा बढता ही रहता है।" उहोने मानव प्रयत्नके तात्कालिक उपयोगके साधनके रूपमें और जिस श्री केसीने ससारकी सबसे बड़ी बेकारीकी समस्या" बताया था, उसके उपायके रूपमें अपनी हाथ-कताई और हाथ-बुनाईका योजना श्री केसीके सामने रखी।

श्री केसीने दलील दी कि ऐसी योजना पर जमल किया भी गया तो उससे वह काम नहीं होगा जो सिंचाईसे होगा—वह किसानको वर्षाकी गुलामीसे या दूसरी बहुतसी दिक्कतोंसे जो सिंचाईके अभावसे पदा होती है मुक्त नहीं कर सकेगा।' और इसलिए उनका कहना था कि, मेरा इस बात पर सारा जोर लगाना उचित है कि बंगालकी सम्पन्नताके लिए भौतिक वातावरण पर नियन्त्रण प्राप्त करना बुनियादी तौर पर जरूरी है।"

गांधीजीने उनसे कहा मने सिंचाईकी योजनाकी उपेक्षा नहीं की है। यदि नदियाँ पानीको बाध कर बंगालके लिये उपयोगमें ले सकें और उसे खाड़ीमें बर्बाद न होने दिया जाय तो इससे उन्हें बड़ा लाभ होगा। परन्तु यदि पहले लोमाको अपना बरबाद होनेवाला समय काममें लेनी कला सिखा दी जाय, तो वे नियन्त्रित जलका सदुपयोग कर सकेंगे। मन तो सिंचाईकी योजनामें वृद्धि करनेका ही सुझाव दिया है ताकि ग्रामजनोंको लगभग तुरन्त व्यक्तिगत राहत मिल जाय। मुख्य प्रश्न उनकी बरबाद होनेवाली महनतके उपयोगका है। आपकी योजनामें मुख्य प्रश्न बरबाद होनेवाले पानीको उपयोगमें लानका है।"

परन्तु इस विषयमें श्री केसी उन्हें कोरे मालूम हुए। बातमें बंगालक मदनरत्ने यह दावा की इस प्रश्न पर गांधीजीके विचारोंक खिलाफ टक करना समय बरबाद करना था।"

गांधीजीने श्री केसीको अन्तमें सुझाया कि नावो परिवहनका बारमें ब्रिटिश घाघणाजारा देखत हुए विकासकी जा भा योजनाए अधिकारियाँ पास हा उन सबसे आगाय सहा करके तयार किया जाय। लेकिन कोई चीज विनयी हा लगभगया क्या न हा उस ऊपरम आगा पर धारना नहीं चाहिये। स्थापनता बाद आगास नहा टपकनवागे है। उसका जम घरता हा ना चाहिये।

अब दावा साम्प्रदायिक प्रश्न पर जाय। था कमान दम बाव पर जाय जिया कि मुनलमान जाना डर मिटानक लिए जा ना गारगे माँ बह उन्हें दना चाहिये। गांधीजीने उन्हें बताया कि औचित्यका माममें रद्द कर दम जियामें उद्दान क्या क्या किया था। था कमान गांधीजीका विचार जिया

कि इस बार ब्रिटिश सरकारने निश्चय कर लिया है कि जिन्नाको देशकी राजनीतिक प्रगतिमे बाधक नहीं बनने दिया जायगा।

गाधीजीने केसीके साथ हुई अपनी मुलाकातके बाद पं० नेहरूसे कहा, “वे अच्छे आदमी हैं। उनसे मिलकर मुझे स्मट्सका स्मरण हो आया।”

पं० नेहरूने अपने सदाके सौम्य ढंगसे उत्तर दिया, “ये सब लोग आदमी तो अच्छे हैं, परन्तु उनकी धारणाएँ सब गलत हैं। इसलिए अच्छेपनका सवाल पैदा नहीं होता।”

श्री केसीने लॉर्ड वेवेलके कलकत्ता आने पर उनकी और गाधीजीकी मुलाकातका भी प्रबन्ध किया था। यह भेट सर्वथा असफल सिद्ध हुई। मुलाकातसे पहले कलकत्ताके एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्समे लॉर्ड वेवेलका भाषण बहुत ही खराब हुआ। उसमे पुरानी ब्रिटिश शासन-व्यवस्थाके वही निर्जीव जर्जर सूत्र भरे थे और उसमे इसका जरा भी संकेत नहीं दिया गया कि जिन परिवर्तनोंका श्री केसी गाधीजीको विश्वास दिला रहे थे वे आनेवाले हैं। वाइसरॉयने कहा, “‘भारत छोड़ो’ का नारा ऐसे किसी मन्त्रका काम नहीं देगा, जिससे अलीबाबाकी गुफाका दरवाजा खुल जाय। समझौतेके लिए अलग अलग दल हैं, जिन्हे किसी न किसी तरह आपसमे एक हृद तक समझौता करना होगा—कांग्रेस है, . . . अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, . . . मुसलमान हैं, . . . देशी राजा हैं, . . . ब्रिटिश सरकार है।”

गाधीजीने लॉर्ड वेवेलको अपनी ३० मिनटकी मुलाकातमे कहा, भारतीय प्रश्नका एकमात्र हल यह है कि अंग्रेज इस बातको अच्छी तरह समझ लें कि भारत पर अधिकार बनाये रखने और ‘वानर-न्याय’ करते रहनेका उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो भी दल शासन सभालेनेको तैयार हो उसे सत्ता सौंप कर उन्हें भारतसे चले जाना चाहिये। लॉर्ड वेवेलने उन ‘तेज’ भाषणोंकी शिकायत की, जो कांग्रेसी नेता दे रहे थे। गाधीजीने उनसे कहा, अगर आप लोगोंने भारतसे जानेका सचमुच निश्चय कर लिया है, तो इस विषयमें भावुक बननेकी जरूरत नहीं है।

लॉर्ड वेवेलने पूछा तो क्या आपको अंग्रेजोंकी नेकनीयत पर शक है?

गाधीजीने उलटा प्रश्न किया . क्या अंग्रेजों द्वारा किये हुए वचन-भगका बार बार अनुभव होनेके बाद इसके लिए काफी कारण नहीं है? वाइसरॉयने साफ इनकार करते हुए उनसे कहा कि अंग्रेजोंने कोई वचन-भग नहीं किया। यदि भारतीय दल आपसमे समझौता कर लें, तो अंग्रेज तुरन्त सत्ता सौंपनेको तैयार थे। गाधीजीने उनसे कहा . तब तो भारतीय प्रश्नका निबटारा क्या-मतके दिन तक नहीं होगा। “यदि आप कहते हैं कि व.त.न भारतवासियोंमें

गवगम्मर्ति तद्वा हागा तत्र गच्छ जाय यद्वा रक्ष्य ता निवर्तयता काई आपार नहा हा मर्या — स्वादि जा विवर्तयता रक्षा हा तत्र गे।

बनार बला । त मनुभावम प्रगः क्रिया था परन्तु उद्दे कहुवा अनुभव हुआ । विन्नाम वादमराय और गांधीजीका मुलाकात काथें जो बलाय जारी रिया जा रिना था उमने कहा गया था वादमरायन गांधीजीम मिलना स्वाचार कर लिया था । अब बलायका मूड प्रति गांधीजीका रिताया था ता उद्दान बताया रि मन मुलाकात तद्वा मागा था बलादि उन समय मर पाग वादमरायन कहनर लिए बाई । ता उमयागा बा था हा तद्वा । इगलिए इस वलायमें उरिग गांधीन करना हागा । गांधीजीन आरम्भ परिवर्जन नी गुताया परन्तु ता ता विन्नामना स्वाचार नहा रिया ।

इस पर था बला तद् विन्नामो गुताया रि तारी विम्भारा मूड पर हागे जा तत्रो हे और यह कहा जा मर्या हे कि वादमराय और गांधीजीका मुलाकात गांधी बलादि तरफ आया था और शाना पमान उस स्वाचार रिया था । परन्तु तद् विन्नामना यह ना स्वाचार नहा हुआ । जन्में तद् विन्नाम की तारीस लगा कर (१११) कन्वत्ते एक अनधितन पराव्य निराता गया और उमम यह स्पष्टाकरण रिया गया रि बलरता और तद् विन्नाम बाच कुछ मल्लपदमी हा गई थी और वास्तवमें गांधीजीने यह मुलाकात तद्वा मागा थी ।

यामें वादमरायन निजो सविजन उनरो पठिनाई ममताई । वादमरायन मन पर सचमुच यह छाप पड़ी थी रि जब गवनर बसोने गांधीजीस मिलनर मुताव उनर सामने रगा, तत्र ब गांधीजीरी माग उनर सामन रख रहे थे । वादमरायन निजो सविजन रहा यह ता हम यह नही सरते थ कि वादमरायने गांधीजीका बुलाया हे बलादि उसस यह छाप पड़ती रि वादमरायन काप्रेसन साथ गधियाताए आरम्भ कर दी ह और फिर उसमें स यह सवाल पदा होता रि विन्नामो और दूसरी जल्यसम्भन जातियाने प्रतिनिधियाका क्यों नही बुलाया गया ।

क्या यह सत्र वातवा बतमड ही था ? क्या 'प्रतिष्ठा' के बारेमें जत्यधिक भावुकता ही थी ? नही बात इसने अधिब गम्भीर अपाकुनकी सूचन थी । स्वाधीनताके उपावालयमें जो प्रात कालीन बोहरा छाया हुआ था, उसके भीतरमे समान सख्या का भूत क्षितिज पर दिखाई देने लगा था । त्रेकिन उसके भयनर रहस्यको भारतमें अभी तक निसीने पूरी तरह जाना नही था ।

•

गांधीजीकी बगाल-यात्राक निममें दिसम्बरके पहले सप्ताहमें बलकत्तामें काग्रस कायसमितिकी बैठक रखी गई । विषय-सूचीमें मुख्य वस्तु थी चुनावना

घोषणा-पत्र। गांधीजीका खयाल था कि चुनावकी सबसे अच्छी तैयारी यह होगी कि कांग्रेस अपने घरको व्यवस्थित कर ले। गांधीजीके विचारके अनुसार कांग्रेसको देशमें अद्वितीय पद उसकी अहिंसाकी नीतिके कारण मिला था। अपनी उस नीतिका अधिक विकास करके वह अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकती थी। परन्तु इस मामलेमें वह आगे बढ़नेके वजाय पीछे हटती नजर आती थी। गांधीजीने कभी जान-बूझ कर एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा था, जिसका यह अर्थ लगाया जाय कि उन्होंने किसी ऐसी बातकी निन्दा की है, जो अगस्त १९४२ में कांग्रेसी नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद लोगोंने की हो। परन्तु वे दृढ़तापूर्वक यह मानते थे कि कांग्रेस इस प्रश्न पर चुप नहीं रह सकती। अतः वह समय आ गया है जब लोगोके भावी मार्गदर्शनके लिए कांग्रेसको यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि 'भारत छोड़ो' सग्रामके दिनोमें किये गये कुछ कार्य कांग्रेसकी अहिंसा-नीतिके दायरेके भीतर आते हैं या नहीं और स्वातन्त्र्य-सग्रामको ऐसे कार्योंसे सहायता पहुंच सकती है या नहीं।

चुनावके खर्चका प्रश्न भी था। गांधीजीने इस बारेमें कहा कि कांग्रेसकी सच्ची जीत तभी होगी जब वह एक पाई भी खर्च किये बिना चुनावमें जीते। अगर इस सिद्धान्त पर अटल रह कर कांग्रेस चुनावमें हार भी जाय, तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी।

अन्तमें उन्होंने अपना यह दृढ़ मत बताया कि रचनात्मक कार्यके द्वारा ही कांग्रेसजन सत्याग्रहकी शक्ति पैदा कर सकते हैं। कुछ सदस्य ऐसे थे, जो रचनात्मक कार्यके प्रस्तावको दो भागोंमें बाटना चाहते थे। उनका कहना यह था कि गांधीजीकी व्याख्याके रचनात्मक कार्यमें और कांग्रेसकी अहिंसक नीतिमें कोई अभिन्न सम्बन्ध नहीं है। गांधीजीने इसका कडा विरोध किया।

गांधीजीकी अधिकांश सिफारिशें कार्यसमितिने मान ली। उसका अहिंसा-सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था

कार्यसमिति . . . सब सम्बन्धित लोगोके मार्गदर्शनके लिए स्पष्ट रूपमें यह घोषित करती है . . . कि कांग्रेस द्वारा अपनाई गई अहिंसाकी नीतिमें सार्वजनिक सम्पत्तिको जलाने, टेलिग्राफके तारोको काट देने, रेलोको पटरीसे गिरा देने और डराने-धमकानेका समावेश नहीं होता है। कार्यसमितिका मत है कि अहिंसाकी नीतिसे, जो समय समय पर समझाई और विकसित की गई है, और उसके अनुसार किये जानेवाले कार्यसे भारतका दर्जा इतना ऊंचा उठ गया है जितना पहले कभी नहीं उठा था। कार्यसमितिका यह भी मत है कि कांग्रेसकी रचनात्मक प्रवृत्तिया, जो चरखेसे शुरू होती हैं और खादी जिनका केन्द्र है, अहिंसा-नीतिकी प्रतीक हैं और कांग्रेसकी अन्य सब प्रवृत्तिया —

जिनमें ससदीय कायन्म गामिल है—गांधीजी द्वारा समझाई हुई रचनात्मक प्रवृत्तियोंके अधीन हूँ और उन्हें आगे बढ़ानेके लिए आयोजित की गई हैं। कायसमितिया यह मत है कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए किये जानेवाले सामूहिक या अथ किसी प्रकारके सविनय आना भगकी कल्पना तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि भारतके साधारण लोग अधिकसे अधिक व्यापक पैमाने पर रचनात्मक कायन्मको न अपना लें।

छाडे दिन बाद बंगालके भूतपूर्व मुख्यमंत्री मौलवी फजलुल हक, जिन्हें उनके प्रशंसक लोग 'मेरे बंगाल कहते थे, गांधीजीके पास आये। किसी समय वे बड़े पक्के मुस्लिम लोगो थे लेकिन बादमें जिल्लाकी हा में हा न मिलानके कारण उन्हें लोगसे निकाल दिया गया था। बंगालमें चुनावकी सरगरीमी चरम सीमा पर पहुच गई थी। मौलवी साहबने चुनावकी सभाओंमें मुस्लिम लीगके हिमायतियोंके गुंडेपनकी शिकायत की और कहा कि सरकार पूरा संरक्षण नहीं दे रही है। मैं स्वयं एक अवसर पर एक हिन्दूके घरमें धारण लेकर मौतसे बाल बाल बचा हूँ।

गांधीजीने उनके साथ सहानुभूति प्रगट की और उनकी शिकायतों पर गवर्नरका ध्यान खींचा। परन्तु उन्होंने मौलवी साहबसे कह दिया कि इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि मुसलमानोंकी हमदर्दी लीगके साथ है जयपा लीगो गुंडे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते थे। मौलवी साहबने यह दलील दी कि यह लीगके साथ मुसलमानोंकी हमदर्दीकी निशानी नहीं है, परन्तु जनताकी उदासीनताकी ही निशानी है। साधारण नागरिक स्वभावसे डरपोक होता है और कमसे कम विरोधका रास्ता अपनाता है। गांधीजी उनकी बातसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा मेरा अपना खयाल तो यह है कि जो लोग जनताकी उदासीनताकी शिकायत करते हैं वे खुद जनताके प्रति उदासीन रहे हैं। उन्होंने लोगोंके बीच काम करके लोकमत संपादन करनेका बहुत कम प्रयत्न किया है। अपनी उपेक्षाके फल अब उन्हें भोगने पड रहे हैं। पिछली बातों पर रोनेसे अब कोई फायदा नहीं। अब अगर वे मुंडासे डरते हैं और सरकार उनकी रक्षा नहीं करती तो उनके लिए इज्जतका रास्ता यही है कि वे सार्वजनिक रूपमें अपने कारण बता कर चुनावसे हट जाय। इसके फलस्वरूप यदि पाकिस्तान बन जाय तो उन्हें उस सतरेका सामना करना चाहिये और जहिंसन असहयोगकी शक्तिसे उसका मुकाबला करना चाहिये। क्योंकि प्रयोगमें अनेक दोष होने पर भी असहयोगने हमें ग्रेट ब्रिटनकी सांख्यिक शक्तके बावजूद स्वतन्त्रताके द्वार तक पहुंचा दिया है। उससे या तो पाकिस्तानका जन्म हो जायगा या उसका बुराई नष्ट होकर वह मुघर जायगा।

रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपनी मृत्युसे पहले गाधीजीके कन्धो पर दो भार डाले थे (१) शातिनिकेतनके लिए द्रव्यकी कुछ व्यवस्था करना, और (२) शान्तिनिकेतनके कामकाज और प्रबन्धमे गहरी दिलचस्पी लेना।

दक्षिण अफ्रीकासे लौटने पर गाधीजी और उनसे पूर्व भारत पहुचनेवाले फिनिक्स आश्रमके उनके साथी यही आकर ठहरे थे। कविकी मृत्युके बाद गाधीजी वहा नही जा सके थे। दिसम्बर १९४५ के तीसरे सप्ताहमे वे इस यात्राके लिए रवाना हुए।

जब गाडी गाधीजीको और उनकी मडलीको लेकर बोलपुर स्टेशन पर पहुची, तब साय-प्रार्थनाका समय निकट था। उनके डिब्बेके सामनेका प्लेटफार्म परम्परागत भारतीय पद्धतिसे रागोली — अल्पना — की कलापूर्ण आकृतियोंसे सजाया गया था। स्वागतकी एक एक बातमे कला और सादगीका सुमेल दिखाई पडता था। कोई शोरगुल या धक्कम-धक्का नही हुआ। सारा दृश्य एक गहरी सयमपूर्ण भावनासे ओतप्रोत था। स्वजनके दुःखद वियोगके बाद परिवारके पुनर्मिलनका गाभीर्य सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा था।

सध्या हो रही थी। गाधीजीको सीधे प्रार्थना-सभामे ले जाया गया। प्रार्थना-सभा घने कुजोके बीच साफ की हुई भूमि पर हुई थी। जब साय-कालीन समीर स्थिर और शान्त कुजोके बीच निश्वास लेता था तब ऊपर हरे पत्तोंके वदनवार और झडिया हल्के हल्के लहरा रही थी। धूपदीपकी सुगन्ध और गुरुदेवके गीतोका कोमल सगीत सध्याके धूमिल वातावरणमे अनोखा गाम्भीर्य पैदा कर रहे थे।

छोटेंसे प्रार्थना-प्रवचनमे गाधीजीने गुरुदेवको एक ऐसे जन्मदाता पक्षीकी उपमा दी, जिसके फैले हुए पखोंकी छत्रछायामे उनकी सस्थाने विकसित होकर वर्तमान आकार प्राप्त कर लिया था। “हम सब उनके सरक्षक पखोंकी गर्मीका अभाव अनुभव कर रहे हैं। परन्तु हमें दुःखी नही होना चाहिये। . . . सभी प्राणियोंको एक न एक दिन जाना होता है। . अब आप कार्यकर्ताओ और शातिनिकेतनके निवासियोंका कर्तव्य है कि सब मिल कर उनके आदर्शका प्रतिनिधित्व करें।”

मौसम सुहावना ओर खुशनुमा था, हवामे गुलाबी सर्दोंका स्पर्श था और नीले निरभ्र आकाशमे शीत ऋतुका पूर्ण चन्द्र चमक रहा था, जब दूसरे दिन प्रातः काल शातिनिकेतनके लडके और लडकियोंने वैतालिक गाते गाते आश्रम-भूमिकी परिक्रमा की और ‘उदीचि’ के जिस कमरेमें कविवर सदा बैठते और अपना काम करते थे उसकी खिडकीके नीचे आकर समूह गान तथा वन्दनाका कार्यक्रम पूरा करके गाधीजीको और उनकी मडलीको जगाया।

लिए यह निष्पत्ति निवालेना चाहिये कि दूसरी सब बातें तो ठीक ह, परन्तु आपमें ही कोई न कोई खराबी है।”

अन्तमें कविवरकी भतीजी इन्दिरा देवीने पूछा ‘क्या यहा संगीत और नृत्य अत्यधिक मात्रामे नहीं होता? क्या यहा स्वर-संगीतमें जीवन-संगीतके दूब जानका खतरा नहीं है?’

गांधीजी इस प्रश्नका उत्तर तुरन्त नहीं दे सके क्योंकि उनके रवाना होनेका समय हा गया था। परन्तु यह प्रश्न उनके मनमें दरावर बना रहा। कलकत्ता लौट कर उन्होंने एक पत्रमें इन्दिरा देवीको लिखा

मुझे सदेह है कि गायक जीवनके लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक संगीत धातिनिकेतनमें है। स्वरके संगीतम बहा जीवनका संगीत खो जानेका डर है। चलनेका कूचका, हमारी हरएक गतिविधिका और हमारी प्रत्येक प्रवृत्तिका संगीत क्यों न हो? मैं समझता हूँ कि हमारे लड़को और लड़कियोंको चलना, कूच करना बठना खाना सार यह कि जीवनका प्रत्येक काय करनेकी पद्धति जानी चाहिये। संगीतका मेरी कल्पना यही है।

लड़को और लड़कियोंको विश्वविद्यालयकी परीक्षाके लिए तयार करना मुझे पसन्द नहीं है। विश्वभारती स्वयं एक विश्वविद्यालय है। गुरुदेवने निभम हाकर मानव कमजोरियाँ लिए जो छूट दी थी, वह छूट उनकी अनुपस्थितिमे विश्वभारती नहीं दे सकती। यह देखनेके लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि धातिनिकेतन गुरुदेवके सर्वोच्च आदर्शका प्रतिनिधि बने।

जब तक आप लोग कनाईके भुनियादी उद्योगके साथ कामका जारम नहीं करेगे तब तक आप सच्ची ग्रामीण पुनरचना नहीं कर सकेंगे। आप जानते हैं कि मैंने गुरुदेवके सामने इसकी हिमायत की थी पहले तो वह व्यथ गई, किन्तु बादमें वे समझने लग गये थे कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगर आप सब मानते ह कि कनाईके मामलेमें मैंने गुरुदेवकी बातको ठीक ठीक समझा है तो आप धातिनिकेतनमें चरखेका संगीत गुजानेमें संकोच नहीं करेंगे।”

गुरुदेव और गांधीजी भारतीय जात्माके जानन्दमय और तपामय जस दो ध्रुवोंके प्रतिनिधि थे। दोनोंमें एक-दूसरेके अंश मिल हुए थे। उपनिषद्गारा महान् द्रष्टा विश्वके आदि-कारणका आवाहन ‘कविम पुराणम् और अनुशासितारम गन्धा द्वारा जो करता है वह अत्यन्त सूक्ष्म है। पुराण कवि ताराकी प्रशंसामान बनाता है और अनुशासन करनेवाला उन्हें उनके भ्रमण-मागस विचलित नहीं होन देता। दोनों परस्पर पूरक हैं। भेद केवल इस बातका है कि किस

अधिक महत्त्व दिया जाता है। दोनोंके समुचित समन्वयमे भारतके भविष्यकी सिद्धि निहित है। गांधीजीकी अंतिम शांतिनिकेतन-यात्रा उसी समन्वयकी प्रतीक और सूचक थी।

*

अगले सप्ताह गांधीजी मिदनापुरके लिए रवाना हो गये और वहासे लौटकर उन्होने सात दिनका आसामका दौरा किया, जिसमे वे ब्रह्मपुत्राके साथ ऊपरकी ओर ठेठ सुआलकुची तक गये थे। इसके बाद दक्षिण भारतकी तेज यात्रा हुई। वहा उन्हें दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके रजत जयन्ती महोत्सवकी अध्यक्षता करनी थी। यह सस्था भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिए स्थापित की गई थी। उसके साथ गांधीजीका पच्चीस वर्षसे अधिकका गहरा सवध रह चुका था।

मिदनापुर जिला अभूतपूर्व भीषण तूफान, ज्वारकी भयंकर बाढ और सरकारी दमनसे बरबाद हो चुका था। सरकारी दमन इतना भयंकर हुआ कि भारतके २५ वर्षके अहिंसक स्वातन्त्र्य-संग्राममे वैसा दमन और कही नहीं हुआ था। उसके महीनो बाद तक धानके खेतोमें मनुष्य और पशुओकी लाशें तैरती रही थी और वे खारे पानी और बगालकी तेज धूपके असरसे इडिया-रबरसे भी ज्यादा सख्त और काली हो गई थी। जिस भूमि पर कोन्टाईमे गांधीजीकी प्रार्थना-सभा थी, उसके नीचे लगभग सात सौ मवेशियो और तीन सौ मानवोकी लाशें गड़ी हुई बताई जाती थी। वैसे तो तूफानमे इससे कही अधिक प्राणहानि हुई थी। मिट्टीमे मिट्टी मिल गई थी और यह कहानी कहनेके लिए वहा कोई निशान अब बाकी नहीं रहा था।

गांधीजीने अपने प्रार्थना-प्रवचनमे कहा, “ईश्वर दया करके हरियालीकी चादरके नीचे मनुष्यकी दुर्दशाकी लज्जाको छिपा लेता है; फिर भी इससे उन लोगोकी हृदयहीनता प्रगट होती है, जो इसके लिए जिम्मेवार थे। सामान्य प्रथा यह है कि प्रत्येक शरीरको अलग अलग स्थान पर दफनाया या जलाया जाता है और जिस भूमि पर यह संस्कार होता है वह पवित्र बन जाती है।”^{३६} उन्होने आगे कहा, मैं इस भावनाका आदर करता हूँ, परन्तु उसे मूर्तिपूजाका रूप नहीं देता। मुझे इस बातसे सतोष भी होता है कि सबकी सामान्य विपत्तिने मनुष्यो और पशुओको मृत्युमें तो एक कर दिया और इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया कि वास्तवमे प्राणिमात्र एक है। “इस विचारसे मनुष्यका अहंकार मिटकर उसमे नम्रता आनी चाहिये और उसे अनुभव होना चाहिये कि मानव-जीवन कितना तुच्छ और भ्रमपूर्ण है और जीवनके भ्रमने उसे कैसे बधनमें डाल रखा है। यदि मनुष्य इस भ्रमजालको तोड़ना

सीख ले और अपने घमके पालनका अपनी जीवन-यात्राका ध्रुवतारा बना ले, तो जिस भारके नीचे दुनिया कराह रही है वह बांधी हलका हो जाय।"

५

जुलाई १९४५ में हुए नेताओंके सम्मेलनके बाद शिमलासे लौटते हुए गांधीजीको स्पेशियल ट्रेनकी सुविधाका उपयोग करना पड़ा था। अधिकारियोंने उनके लिए यह प्रवच किया था और जसा गांधीजीने कहा उह कालकासे वधा तक 'चोरकी तरह' यात्रा करनी पनी। बादमें भी उह कई बार इस मामलेमें झुबना पड़ा था। रास्तेमें कई स्टेशनों पर गांधीके ठहरने पर अनियंत्रित प्रदर्शनाका नियंत्रित करना अधिकार्थिक कठिन होता जा रहा था। कभी कभी घातक दुषटनाएँ केवल चमत्कारसे टल जाती थी। इसक सिवा, रेल्व लाइन परका सारा व्यवहार रुक जाता था। अपन एक अलबारी वक्तव्यमें गांधीजीने इस सारी विचारधाराको व्यक्त किया जो इस अनुभवसे उनके मनमें आरम्भ हुई थी यह अनियंत्रितता स्वराज्यक जागमनकी सूचक नहा है। वह अहिंसाकी निशानी भी नहा है। नेताओंका स्वागत करनेके लिए लोगोंका नाड तो होनी चाहिये परन्तु वह क्षान्तिपूर्ण गौरवयुक्त और निलकुल अनुशासन बढ हानी चाहिये। मने साधारण सनिकाको — चाह के कूच पर रह हा या आराम कर रहे हा — हजारोंका सख्यामें पूरी सामागा रखते दया है। हमारे जन-समूह यदि स्वराज्यक अहिंसक सनिक ह तो उह साधारण सनिकासे अधिक अनुशासनबढ होना चाहिये।

गांधीजीने अपनी बगाँ आसाम और अण्डिण भारतकी इन यात्राओंका नाडक व्यवहारक निरूपण और अध्ययनका तथा आगास गिस्ता दतरा मापन बना लिया। भारत गात्र स्वाधीन हान जा रहा था। उनका मनमें यह प्रश्न उठा करता था कराहा आगा पर स्वतन्त्रताक पहल मापातरा क्या प्रतिनिधियाँ हानी? जहा ना ब जान बहा उनका स्वागत करनेवाड आम लागास उमगास दुआ जाग और भक्ति दखतर ब अपन आपस यह प्रश्न पूछत थ यह हिंसाका बनाना है या अहिंसाका? यदि लागास टार तरह मगत्रि न किया गया और उह अहिंसक आचरणका तागन न दा भइ ता मुन डर है कि ब स्वतन्त्रता

रूपमें रामधुन गाना और ताल देना अहिंसामें वैसे ही अनुशासनके अंग हैं, जैसे सैनिक अनुशासनमें शारीरिक कवायद और हथियारोकी तालीम है।”^{३६}

गांधीजीने यह भी कहा “यदि ४० करोड़ भारतीय एकस्वरसे बोल सकें, एकसाथ चल सकें और एक होकर काम कर सकें, तो स्वतंत्रता उनके हाथमें आई हुई चीज समझिये। प्रार्थना मनुष्योको बाधनेवाली सबसे बड़ी शक्ति है और उससे मानव-परिवारमें सगठन तथा एकता पैदा होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थनाके द्वारा ईश्वरके साथ एकता स्थापित कर लेता है, तो वह सबको अपने जैसा ही समझेगा। तब कोई मनुष्य ऊँचा और कोई नीचा नहीं होगा, सकीर्ण प्रान्तवाद न होगा और छोटी छोटी स्पर्धाएँ नहीं रहेंगी। . . . यदि ईश्वरके साथ हम एकराग हो जाते हैं, तो सभा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसमें पूर्ण शान्ति और व्यवस्था रहेगी और कमजोरसे कमजोर भी पूर्ण सुरक्षितताका अनुभव करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर-साक्षात्कारसे सारे भौतिक भय भाग जाते हैं। ईश्वरकी शरण स्वीकार कर लेनेके बाद राजनीतिक गुलामी नहीं रह सकती। दासोके लिए मोक्ष नहीं होता।”^{३७}

अहिंसाकी पद्धतिमें यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। गांधीजीको इसका पूरा विकास करनेका या उसकी क्षमताकी जाँच करनेका समय नहीं मिला, परन्तु जितना अनुभव इसका उन्हें हुआ उससे गांधीजीका यह पक्का विश्वास हो गया था कि इस पद्धतिमें अहिंसक सामुदायिक अनुशासन और सामुदायिक कार्यके सगठनके लिए अनन्त शक्तियाँ भरी हैं। मिदनापुरके अपने दौरेके दिनोंमें उन्होंने सरदार पटेलको एक पत्रमें लिखा था “सामुदायिक प्रार्थनाका लोगो पर जादूका-सा असर हो रहा है। मैं उसे रोज देख रहा हूँ। प्रार्थनामें भीड़ हजारोकी नहीं, कभी कभी तो लाखोकी होती है। फिर भी प्रार्थनाके समय पूरी व्यवस्था और पूरी शान्ति रहती है। कोई धक्कम-धक्का या शोरगुल नहीं होता है। यह विलकुल नया अनुभव है।”^{३८}

उन्होंने नववर्षके दिन कोटाईकी एक लाखसे अधिक लोगोकी प्रार्थना-सभामें कहा, आज जो अनुशासन आप लोगोंने दिखाया है वैसे ही सवा छह करोड़ बंगाली यदि दिखा सकें, तो हजार हिटलर भी न तो आपकी आत्माको दबा सकते हैं और न आपकी स्वतंत्रताको छीन सकते हैं।

“भारत माताके उस अनाथ बालक” उड़ीसाकी रेलयात्राके दिनोंमें यह प्रबन्ध किया गया था कि रातको गांधीजीकी स्पेशियल ट्रेन किसी स्टेशन पर न ठहरे। परन्तु गांधीजीने खास तौर पर कहकर कुछ स्टेशनों पर गाडीको ठहरवाया। कटकमें आधी रातको गाडी पहुँची। स्टेशन पर एकत्र भीड़म विशेष रूपसे अनुशासनका अभाव था। इससे उन्हें चोट पहुँची। उड़ीसामें ही

तो उन्होंने अस्पृश्यता निवारणके लिए कई वष पूब अपनी प्रथम 'धर्मयात्रा' पदल की थी। इसलिए उह उडीसास बडी बडी जाशाए थी। उन्हाने लोगसे पूछा क्या उडीसासक नले लोग यह समझते ह कि इस तरह उह स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है? क्या पशुबलके जन्तिम रूप जणुबमबा उत्तर अनु शासनहीन हुल्लडबाजीसे दिया जा सकता है? समय आ गया है जब यदि आपकी आत्मामें असत्य छिपा हो तो आप उसे निकाल दें। मुझे आपके स्वागतके नारे नहीं चाहिये और न आपका पसा चाहिये। परन्तु आपका अपने मन स्वच्छ कर लेने चाहिये और अपने साथ ईमानदारी बरतनी चाहिये। आपके दानकी अपक्षा इसस मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।"

दिनकी यात्रा वास्टेयरस गुरु हुई। वहा पिछली रातके अनुभवकी काफी धातिपूर्ति हो गई। लोगोंके प्रचंड समुदायोकी धमपूवक प्रतीक्षा करते और महात्माके फलाये हुए हाथ पर अपनी पसानकी कमाईका पाई-पसा गातिपूवक घरत देगना एक जनाखा दश्य था। उह गिननेमें कनु गांधी और उनक ४० साथियोंको भद्रासमें लगभग दो दिन और दो रातें लगी। दानमें ३८९५ नाट और ५४६०८ सिक्के जाये। यात्रामें कुल ५५०७१ रुपये ७ आने ३ पाईकी रकम एकत्र हुई।

मदुराकी सभामें ५ या ६ लाखन कम लोग नहीं थे। स्वयंसबक इतने विराट मानव-समुदायका प्रग्रथ करनक जाण नहीं थे। मचक पीछस, जहां गांधीजी बठ थे दबाव बढ़ता जा रहा था। गांधीजीने घायना की कि व सभामें व्याख्यान नहा दें और उन्होंने लोगोंको चल जानैके लिए समझाया।

व चुप रह परन्तु गये नहा इसलिए भने साचा कि जब तक भीड़ बिखर न जायगी या मुझे जानना रास्ता नहा दया तब तक जहा हू वहा रातरी म आराम करूंगा।" किन्तु यह सूचना मिलन पर रि एक माटर उनरी प्रताणा कर रही है और नाड उह रास्ता द दगी व मान गये। जदा हा व नाडमें घम उठ अपना नूड मानूम हा गई वह बालाहल रहिन तथा अनुमाननपूण नाडन नाडरम जानजाला सुरक्षित भाग नहा था क्रिसक लिए म गगारा

पलनीका अनुभव मदुरासे उलटा था। पलनीमे पहाडीकी चोटी पर एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर है। सभा मंदिरकी छायामे हुई थी। हरिजन उस मंदिरमे स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते थे, इसलिए गांधीजीने निश्चय किया कि वे मंदिरमे दर्शन करने जायगे। परन्तु यदि भीड़ने उनके साथ चलनेका आग्रह किया होता, जब उन्हें कुर्सी पर विठा कर पहाड़ी पर ले जाया जा रहा था, तो उस यात्रामे ६०० सीढियोंकी चढ़ाई चढ़ना असम्भव हो जाता। तब तो वे पहाडीके नीचेसे ही दर्शन करके सतोप मान लेते। इस सम्बन्धमें उन्होंने कहा “लोग यह न समझे कि मैं मिट्टी या कीमती धातुकी मूर्तियोंकी शक्तिमे विश्वास रखनेके कारण दर्शनके लिए प्रेरित हुआ था। . . . मेरा तो विश्वास है कि मैदानोमे जहा लाखो लोग रहते हैं वही भारतका ईश्वर रहता है। . . . बहुत लोग पलनी गये हैं और बहुतसे आगे भी जायगे। परन्तु करोडो आदमी वहा नहीं जा सकते। मैं उनमे से ही एक रहना चाहूंगा — जैसा कि मैं हूँ भी। मुझे यह भी विश्वास था कि पहाडीके नीचेसे मेरी प्रार्थना मंदिरके कुछ भक्तोंसे अधिक सुनी जायगी। . . फिर भी जिन लाखो लोगोको विश्वास दिलाया गया था कि मैं मूर्तिके ही दर्शन करूंगा, वे यदि मैं पहाडी पर न जा सका तो मेरे इस सदेशको नहीं समझेंगे। . . . सभामे उनके मौनसे मुझे यह आशा हुई कि मैं घोषित कार्यक्रमके अनुसार काम कर सकूंगा।”^{४१} भाषणके बाद प्रवेश-द्वार पर भीड़ तो काफी बड़ी थी, लेकिन जब गांधीजीको और राजाजीको कुर्सियों पर बैठाकर पहाडी पर ले जाया जा रहा था तब किसीने उनके साथ जानेका आग्रह नहीं किया और घोषित कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बादमे गांधीजीने कहा, “मैं अवश्य ही आशा रखूंगा कि स्वराज्य, होमरूल या स्वाधीनता, कुछ भी नाम रख लीजिये — भोगनेवाले भारतके लिए यह शुभ लक्षण माना जायगा।”^{४२}

*

जिस समारोहके लिए गांधीजी मद्रास गये थे, उसमे उनका बहुत ही कम समय लगा। परन्तु उसके बादके उनके कदमसे उनके कुछ साथियोंको आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रीनिवास शास्त्री और डॉ० जयकर तथा डॉ० सप्रूको पत्र लिखकर पूछा कि क्या वे भविष्यमे उनसे राष्ट्रभाषामे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं? उन्होंने सब सवधित लोगोसे कह दिया कि हमारी सामान्य जनताकी स्वाधीनताकी पुकार झूठी और थोथी होगी, यदि हम उसकी भाषामे बोलने और सोचनेकी आदत नहीं डालेंगे। यह काम या तो अभी होगा या फिर कभी नहीं होगा। राजाजीको तो परस्पर-विरोधी बातोंसे हमेशा प्रेम रहता है। उन्हें जब गुरुके हाथका देवनागरीमे लिखा हुआ एक पत्र मिला, तो उनकी कलमसे यह अशो-भनीय टीका निकल पड़ी “आपकी नागरी पढ़ी नहीं जाती, इसलिए आप जो

की उपमा दी थी। गांधीजीकी स्पेशियल गाडी आधी रातको अर्थात् ७ घंटे देरसे वर्धा पहुंची। उस समय तक अहमदावादकी डाकगाडी वर्धासे रवाना हो चुकी थी। गांधीजीने इसे अगुभ प्रारम्भ समझा। उन्होंने सुझाया कि, “हम साप्ताहिकोका पहला अंक वर्धासे निकाल दे। ‘इंडियन ओपीनियन’ के मामलेमें मैंने एक बार फिनिक्समें ऐसा ही किया था।”

“परन्तु ग्राहकोको अंक भेजनेका क्या होगा? ग्राहकोके रजिस्टर तो सब अहमदावादमें है।”

किसीने सुझाव दिया, “सारी सामग्री (मेटर) हम तारसे अहमदावाद भेज दे।”

परन्तु इसके लिए सारा हिन्दुस्तानी और गुजराती मेटर रोमन लिपिमें लिखना पड़ता, क्योंकि उस समय तक भारतीय लिपियोंमें तार लेनेकी प्रणाली आरम्भ नहीं हुई थी। इसीमें सुबहका सारा समय पूरा हो गया। तब किसीको प्रेरणा हुई, “अंग्रेजी लेख तारसे भेज दे और बाकी लेख विशेष सदेशवाहकके साथ। यदि प्रेसवाले अंग्रेजी पहले निकाल दे, तो वे हिन्दी और गुजराती अंक समय पर छाप सकेंगे।”

इसलिए विशेष सदेशवाहक भेजा गया और तीनों साप्ताहिक सारी कठिनाइयोंके होते हुए भी समय पर निकल गये।

६

लॉर्ड वेवेलने १९४६ के फरवरीके दूसरे सप्ताहमें गांधीजीको लिखा, “मैं अभी दक्षिण भारतके दौरेसे लौटा हू। मेरे विचारसे अनेक लोगोंके प्राणोंका आधार सरकारके प्रशासनिक कदमोंके विषयमें राजनीतिक दलोंके रुख पर निर्भर होगा, जो हम अनाजकी किरायात करने और अकाल-पीडित प्रदेशोंके लोगोंके लिए ज़रूरी अनाज पहुंचानेके लिए उठावेंगे।” दक्षिण भारतमें सर्दीकी फसल मारी गई थी और भारतमें व्यापक अकालकी संभावनाका खतरा एक बार फिर दिखाई देने लगा था। सरकारी तंत्र तो साधारण समयमें भी व्यवस्था करनेके लिए अत्यन्त जड़ हो चुका था। जिस सकटकी स्थितिकी संभावना दिखाई दे रही थी, उससे निवटनेके लिए तो वह विलकुल ही असमर्थ था। यदि सरकारको परिस्थितिका सामना करनेमें कुछ भी सफलता प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए जनताका सहयोग आवश्यक था। इसलिए लॉर्ड वेवेलने आनेवाले सकटमें गांधीजीकी सहायता और सलाह चाही।

गांधीजीको अपने वंगालके दौरेमें ही आनेवाले खतरेके आसार दिखाई देने लगे थे। उसके बाद बिहार और मद्रासकी हालतके बारेमें उन्हें जो कुछ मालूम हुआ, उससे वे और भी बेचैन हो गये थे। वाइसरॉयका पत्र आनेसे पहले ही उन्होंने ‘हरिजन’ में अनाज और कपड़ेकी कमी पर एक लेख

— अर्थात् पाकिस्तान ! जून १९४५ में शिमला-सम्मेलनके समय वाइसरॉयने इसी तरह गांधीजी और जिन्नाको “बड़े राजनीतिक दलोंके दो सर्वमान्य नेता” समझ कर सम्मेलनमें बुलाया था, हालांकि गांधीजी किसी दलके प्रतिनिधि नहीं थे। मुस्लिम लीगका प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष जिन्नाने किया था। कांग्रेसका सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजाद थे या जिस किसीको वे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते वह होता — न कि गांधीजी। गांधीजी कांग्रेस सगठनके एक विनम्र सेवक थे, इसलिए वे कांग्रेसकी उपेक्षामें शरीक नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने वाइसरॉयके प्रस्तावको स्वीकार करनेमें अपनी असमर्थता प्रगट की। उन्होंने वाइसरॉयके निजी सचिवसे कहा, “प्रस्तावको मान लेनेसे पैदा होनेवाली स्थिति अवास्तविक होगी और उससे प्रस्तावका उद्देश्य ही विफल हो जायगा।”^{१८}

गांधीजी इस बातकी सभावना पर विचार करनेको तैयार थे कि कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादको और उनकी मददके लिए स्वयं उन्हें (गांधीजीको) बुलाया जाय, क्योंकि गांधीजी अपने आपको ऐसे मामलोंमें विशेषज्ञ मानते थे। परन्तु स्पष्ट था कि वाइसरॉय यह नहीं चाहते थे।

इसलिए गांधीजी अनधिकृत रूपमें और व्यक्तिगत रूपमें अन्न-संकटका मुकाबला करनेमें देशकी जो सहायता कर सकते थे उसीसे उन्हें सतोष मानना पड़ा। सदाकी भांति उन्होंने अपने निकटके लोगोंसे ही इसका आरम्भ किया। उन्होंने सेवाग्राम आश्रम और तालीमी सघके सदस्योंको एकत्र करके उनसे अनुरोध किया कि वे अन्नको वचाने, उसके उपयोगमें किफायत करने तथा अन्न पैदा करनेके काममें आनेवाली एक एक इंच जमीनमें खेती करनेकी परम आवश्यकताकी समझें “आजके संकटमें — जब लोगोंके सामने भूखसे मरनेका भय पैदा हो गया है — आपके यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि हम तो अपनी शिक्षाकी प्रवृत्तियोंमें लगे हुए हैं। आजकी परिस्थितिमें नई तालीमकी हमारी अन्नकी पूर्ति बढ़ानेका साधन बन जाना चाहिये।”^{१९} उन्होंने ‘हरिजन’ साप्ताहिकोंमें उपयोगी सूचनाये देना आरम्भ कर दिया कि किस तरह लोग अपने स्वेच्छापूर्ण सहकारी प्रयत्नके द्वारा इस गंभीर समस्याको सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं “घबराहटसे हर हालतमें बचना चाहिये। हमें घबराहटमें बिना मौत मरनेसे इनकार कर देना चाहिये। पुष्पवाटिकाओंका अन्नकी पैदावारके लिए उपयोग करना चाहिये। सारे औपचारिक समारोह बन्द कर देने चाहिये।”^{२०} हमेशाकी तरह, “स्त्रियां अपने घरोंमें किफायत करके वर्तमान संकटके निवारणमें बड़ेसे बड़ा हाथ बटा सकती हैं।”^{२१} अन्तमें उन्होंने कहा कि यह सब और इससे भी अधिक सरकारकी सहायताके बिना ही किया जा सकता है “हम अपने जीवनके $\frac{1}{5}$ दैनिक कार्योंका प्रबन्ध

सरकारकी मददके बिना कर सकते हैं बशर्ते सरकार लोगोके काममें हस्तक्षेप न करे। ५१

गांधीजीने बम्बईके अपने यजमान श्री घनश्यामदास बिडलाके बड़े भाई श्री रामदास बिडलाको सुनाया कि वे अपने बागमें फूलोकी क्यारिया खुदा कर उनमें शाकभाजी पदा करायें। गांधीजीकी इस सूचना पर उलाहनके स्वरमें उनकी भवकर मित्र मिस एगाथा हेरिसनने उनसे पूछा 'लाग फूल क्या न उगायें? रंग और सौंदर्य आत्माके लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह शरीरके लिए भोजन।

गांधीजीने उत्तर दिया हमें यह मानना सिखाया गया है कि जो सुन्दर है वह उपयोगी भी हो ऐसा जरूरी नहीं और जो उपयोगी है वह सुन्दर नहीं हो सकता। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो उपयोगी है वह सुन्दर भी हो सकता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हम शाकभाजियोंके रंगके सौंदर्यकी प्रशंसा करना सीखें।

इसलिए बिडला भवनकी फूलोकी क्यारिया खाद डाली गई और उनके स्थान पर चुक्न्दर, गाम्भी और खीरा जादिकी क्यारिया लगा दी गई।

७

दिसम्बर १९४५ में जब भारतमें चुनाव हो रहे थे वाइसरायने ब्रिटिश सरकारको एक रिपोर्ट भेजी थी। उसमें भारतकी बदली हुई परिस्थितिकी आर तथा भारतके सब वर्गोंमें सरकारकी बढ़ती हुई ज़िम्मेदारिकी आर ब्रिटिश मनि-मडलका ध्यान आकर्षित किया गया था। जागे-मीछे उन्हें कांग्रेसके साथ हिंसाब निबटाना ही होगा। बेगक कांग्रेसको सबण हिन्दू मस्सा बताया गया था परन्तु यह भी बताया गया था कि यदि कांग्रेसको दवा दिया गया तो ऐसी रिक्कत पदा हो जायगी जिसे और कोई संगठन भर नहा सकेगा। रिपोर्टमें यह भी कहा गया था कि चुनावक बाद कांग्रेस जरूर अपनी मागका और भी उग्र रूपमें पंग करेगा यदि इस बीच आशक गतिरायतो हल करनेके लिए कोई कारवाई नहीं की गई। और उस समय उसका मुकाबला करना बहुत कठिन हो जायगा। कांग्रेस अपना माग स्वीकार करानके लिए साधी बारवाइना आश्रय भी ले सकती है और उस मूर्तमें सरकारका कोई समथर नहा रहेगा—राजा गंग भी नहा रहेंगे।

जेलसे मुक्त हान पर जिस अन्ध उत्साहस कांग्रेसी नेताआरा स्वागत हुआ वह इस बातका स्पष्ट सूरत था कि कल या मरा का भावनाने जनतामें जल परड ला था। दुश्म और निराशासक वप सनास पार दमन वाला स्मृतिना तथा मुड ज्वाल और आशिक मन्दाक भाव नास्तक गंग

भूल गये थे। अब तो केवल स्वतंत्र भारतका दर्शन ही लोगोंके लिए एकमात्र महत्त्वपूर्ण वस्तु बन गयी थी।

सेना तक इस भावनासे प्रभावित हो चुकी थी। जबलपुर और कुछ अन्य स्थानोंमें भारतीय सैनिकोंने विद्रोह कर दिया था। पूनामें भारतीय सेनाके प्रतिनिधि विद्रोहके लिए गुप्त रूपसे गांधीजीकी अनुमति लेने आये थे, लेकिन उनकी सलाहसे इस प्रकारकी घटना टल गई। आजाद हिन्द फौजके जो अभियुक्त भारतकी स्वाधीनताके लिए वर्मामें अंग्रेजोंसे लड़े थे, उनकी जनताने वीरोकी तरह पूजा की थी। फरवरी १९४६ में कलकत्तेमें अचानक कौमी तूफान शुरू हुआ। उसमें पुलिसको छात्रोंके नेतृत्वमें निकले जुलूसों पर १४ बार गोली चलानी पड़ी। इससे तीन दिन तक नगरका दैनिक जीवन-व्यवहार लगभग ठप हो गया। ये सब ऐसे अशुभ चिह्न थे, जिनके महत्त्वकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

भारतमें ब्रिटिश सत्ताके प्रतिनिधियों और भारतकी जनताके बीचकी खाई जितनी चौड़ी अब हो गई थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी, भारतके ब्रिटिश शासकोंके इरादोंके बारेमें जनताके मनमें जितना अविश्वास अब था उतना पहले कभी नहीं था और देशकी स्वतंत्रताके लिए उसकी भावना जितनी तीव्र अब बन गई थी उतनी पहले कभी नहीं बनी थी। ऐसी हालतमें ब्रिटिश सत्ताके भारतसे पूरी तरह और स्वेच्छापूर्वक हट जानेका एकमात्र विकल्प यही था कि भारतको फिरसे जीतकर अनिश्चित काल तक उस पर सैनिक अधिकार रखा जाय। परन्तु १९४६ में यह बात ब्रिटिश लोकमत वरदाश्त करनेको तैयार नहीं था।

बड़े दिनोंके मीके पर ब्रिटिश मंत्रि-मंडलके एक प्रमुख सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिस्ने गांधीजीको एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने गांधीजीको “आपके अपने और जो कार्य आपको प्रिय हैं उन सबके कल्याणके लिए अत्यन्त हार्दिक और नम्र शुभेच्छाएँ” भेजी थी और यह भी लिखा था।

मुझे इस बातकी बहुत गहरी आशा है कि आनेवाले महीनोंमें हम आपसी समझ, आदर और विश्वाससे भारतके लिए अधिक सुखी और उज्ज्वल भविष्यका निर्माण कर सकेंगे। मैं जानता हूँ कि आपने जीवन-भर इसके लिए किस प्रकार अथक परिश्रम किया है, मेरी प्रार्थना है कि आपको अपनी इच्छाओंकी पूर्तिके रूपमें अपनी आशाओंकी संपूर्ण सफलता देखनेका अवसर मिले। हमारे दोनों देशोंके सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं, उनके सुखद अंतके लिए मैं प्रयत्न करूँगा और अपना हिस्सा अदा करूँगा।^{५३}

गांधीजीने उत्तर लिया, 'मं जाया वरता हू कि इस बार भारतीय विचारावें अनुसार सही चीज करना निश्चय कर लिया गया है।' एक बार राजा एडवर्डन सही व्यवहारवें बारमें जो कुछ कहा था, उसकी गांधीजीने उह याद दिलाइ। प्रश्न अग्रजा और वोअराके बीचरी सधिका अय करनका था। राजाने कामलतासे यह जाग्रह किया था कि अग्रजाने अथके बजाय वोअरारा अय स्वीकार किया जाय। अन्तमें गांधीजीन लिखा 'क्या ही अच्छा हो यदि इस बार भी वही मुन्दर नियम अपनाया जाय।' ५

परन्तु ब्रिटिश इरादाक प्रति अविश्वास भारतीयाने मनमें घर घरक बठ गया था। उस अविश्वासको मिटाने और पहलेस लोरमत तयार करनक लिए चुनावके बीच ही ग्रेट ब्रिटेनक सब दठाके प्रतिनिधियाका एक ससदीय मडल भारत भेजा गया। उसने जनवरी और फरवरी १९४६ में सारे दशरा दौरा किया। उसके मन्स्य सब दठाके प्रतिनिधियास मिल और गांधीजीको उन्हाने मद्रासमें जा पकडा। गांधीजीवे साथ अपने सम्पकके परिणाम-स्वरूप वे यह विश्वास करा सके कि इस बार अग्रज भारतकी समस्या हल करनका निश्चय कर चुके ह।

*

१९४२-४५ के कालमें जब कांग्रेसको जेलखानेकी चारदीवारीमें बन्द करके उसकी जावाज दबा दी गई थी तब मुस्लिम लीगक प्रचार-नायको खुला क्षत्र मिला हुआ था और ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहन और सन्धिय सह योगके बल पर उसने अपनी शक्तिको मजबूत करके मुसलमानोंके बहुत बडे हिस्से पर अपना असर जमा लिया था। परिणाम यह हुआ कि चुनावमें मुस्लिम लीगन उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्तके सिवा केन्द्रीय विधान-सभा तथा प्रान्तीय विधान सभाओम लगभग सारी मुस्लिम बठकें जीत ली थी। सीमाप्रान्तम तो खान बख्शके नेतृत्वम कांग्रेसने न बवल विधान-सभाकी अधिकाश बठका पर बल्कि अधिकाश मुस्लिम बठको पर भी अधिकार कर लिया था। केन्द्र और प्रान्तोंमें भी लगभग तमाम दूसरी बठको पर जिनम कुछ मुस्लिम बठों भी थी कांग्रेसका अधिकार हो गया। इसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेसने ११ प्रांतोंमे से ८ प्रांतोंमें अपन मंत्रि मडल बना लिये और नव प्रांत अथात पंजाबमें उसने असाम्प्रदायिक यूनियनिस्ट दलके साथ मिल कर मिश्र सरकार बनाई। बंगाल और सिंधमें मुस्लिम लीग अपने मंत्रि मडल बना सकी थी। किन्तु सिंधमें उसका बहुमत डगमगाता रहता था और वहा उसकी सत्ता गवर्नर सर फ्रांसिस मुडीके सहारे ही टिथी रही।

इस प्रकार प्रमुख राजनीतिक दलोंके समन्वयत वाइसरायकी वायवार्थिणी परिपक्वता पुनरचनाके लिए और सितम्बर १९४५ में की गई वाइसरायकी

घोषणाके अनुसार सविधान-सभा बुलानेके लिए भूमिका तैयार हो गयी। भारतमें व्याप्त मनस्थितिको सही अर्थमें समझकर ब्रिटिश सरकारने इस बार निश्चय किया कि भारतीय प्रश्नके निवटारेकी वातचीत करनेका काम अकेले वाइसरॉयके हाथोंमें न छोड़ा जाय। १९ फरवरी, १९४६ को ब्रिटिश पार्लमेन्टमें यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलके ३ सदस्योंका बना एक प्रतिनिधि-मंडल शीघ्र भारत जायगा, ताकि वाइसरॉयकी सितम्बर १९४५ की घोषणामें बताये गये कार्यक्रम पर वाइसरॉयके साथ मिल कर अमल किया जाय। ब्रिटिश मजदूर-दलके प्रधानमंत्री श्री एटलीने १५ मार्च, १९४६ को लोकसभाकी चर्चामें जो भाषण दिया, उसमें ये अर्थपूर्ण उद्गार प्रकट किये गये थे

यह तो भारतको ही चुनना होगा कि उसका भावी सविधान कैसा होगा। मुझे आशा है कि भारतीय प्रजा ब्रिटिश राष्ट्र-मंडलके भीतर रहना पसन्द करेगी। . . . यदि वह ऐसा करे तो यह उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छासे होना चाहिये। . . . इसके विपरीत, यदि वह स्वाधीनता पसन्द करे, तो हमारे मतसे उसे ऐसा करनेका अधिकार है। . . . मैं अच्छी तरह जानता हू कि जब मैं भारतकी बात करता हू तब मैं एक ऐसे देशके वारेमें बोलता हू, जिसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाएँ हैं। . . . हमें अल्पसंख्यक लोगोंके अधिकारोंका खूब ध्यान है और अल्पसंख्यकोंको भयमुक्त जीवन व्यतीत करनेका अवसर मिलना चाहिये। दूसरी ओर, हम किसी अल्पसंख्यक समुदायको बहुसंख्यक लोगोंकी प्रगतिमें बाधा भी नहीं डालने दे सकते। . . . देशी राज्योंकी समस्या भी है। . . . मैं क्षणभरके लिए भी यह नहीं मानता कि भारतीय राजा-महाराजा भारतकी प्रगतिमें बाधक बनना चाहेंगे। परन्तु दूसरी समस्याओंकी तरह यह भी एक ऐसी समस्या है, जिसे भारतवासी ही अपने प्रयत्नसे हल करेंगे।

इस प्रकार जहां तक ब्रिटिश नीतिकी घोषणाका सम्बन्ध था, पहली ही बार वे तीनो मुख्य बाधाएँ दूर कर दी गईं, जो हमेशा भारतीय प्रश्नके निवटारेमें बाधक बनती रही थी — अर्थात् राजनीतिक प्रगतिमें अल्पसंख्यकोंका निर्णायक मत (वीटो), राजाओंके प्रति चिरकालसे चला आया उत्तरदायित्व और पूर्ण स्वाधीनताके भारतीय अधिकारकी अस्वीकृति। परन्तु “अतीतकी परिस्थितियोंसे उत्पन्न होनेवाली” दूसरी बाधाएँ, जो इतनी ही भयजनक थी, बनी रही — जिनसे इस घोषणामें दिया गया वचन बहुत-कुछ वेकार हो जाता था और जिनके कारण स्वातंत्र्यका गौरवपूर्ण प्रभात एक रक्त वर्णवाले अशुभसूचक प्रभातमें बदल जाता था।

मंग जापन और सायमान रहनवाके प्रहरीके समान गांधीजी ममयके चिह्नारा मूख दृष्टिसे ग्य रह थे। यह भारतन मौनाभ्यका महान जयमर था। क्या उनके मथनारा भारत ध्यवकी चरम सिद्धिके इत अवसर पर अरन मोरमपूना भूतकालका गाना इ उमा आचरण करात? अपना एत प्राथना मत्रामें उहान घायला का ब्रिटिश मत्रि-मन्त्र प्रतनिधि जेला ता हमारे गमैं जायें। पहला हा उनको तनिपना पर मन्ह करना एत प्रगारका खुल्ला गता। एत वार प्रजार रूपम हमार यह काव्य हे कि हम ब्रिटिश मत्रिपारा इत घायलारा सत्य मान कर रकें कि य भारतका खुन पुरानके त्रिष्टि घटा जा रत ह। यदि आपरा काइ कजगर पचासाप करत अपना खुन पुरानके त्रिष्टि आपरा घर जाता है ता क्या उमरा स्वागत करना आपरा कनन्य नही हागा? गगल द्वारा किय ग्य जजापरा या करत उमर गांधी जमान और निरकारका बरगाव करना क्या वायगता नही गता?

गाधीजीने उत्तर दिया, “यदि भारतको स्वाधीनताकी ज्योतिका अनुभव हुआ, तो कदाचित् वह स्वेच्छासे ऐसी सधि करनेका प्रस्ताव रखेगा।” उन्होंने यह भी कहा, “परन्तु ब्रिटेनके लिए यह कहना शोभास्पद होगा कि स्वाधीन होनेके बाद भारत हमें कोई स्थान न दे, तो भी अपनी करनीके परिणाम हम सुखसे भोगेंगे।”

एक अंग्रेज मित्र मानव-सेवा करनेके लिए फ्रैंड्स एम्बुलेंस यूनिटके साथ भारत आये थे। उन्होंने गाधीजीके सामने अपनी दुविधा रखी। उन्होंने कहा, “भारतके लोगोके साथ हम कितनी ही मित्रता करनेकी कोशिश क्यों न करें, उनका भूतकाल तो उनके साथ लगा ही रहता है और निराशासे उन्हें विवेक-शून्य बना देता है। यहाका वायुमंडल इतना जहरीला हो गया है कि मैं सोचने लगता हूँ कि अंग्रेजोके लिए यह बेहतर होगा कि अभी कुछ समय तक लोगोकी सेवाके लिए भारत आनेका प्रयत्न न करके वे ज्यादा अच्छे दिनोंकी प्रतीक्षा करें।”

गाधीजीने जवाब दिया, आपको यह तथ्य स्वीकार ही कर लेना चाहिये कि जनतामें अंग्रेजोके प्रति अविश्वास है। उसकी जड़ इतिहासमें है। भारतीयोंने अब तक अंग्रेजोको केवल शासक-जातिके आदमी भी जाना है — या तो अपार अहंकार रखनेवाले या भारतीयोके आश्रयदाता होनेकी भावना रखनेवाले। साधारण लोग जिन पुराने ढंगके साम्राज्य-निर्माता अंग्रेजोसे उनका परिचय हो चुका है उनके और अपने पूर्वजोका प्रायश्चित्त करनेकी भावनासे इस समय भारत आनेवाले नये प्रकारके अंग्रेजोके बीच कोई भेद नहीं करते। नये लोगोके लिए एकमात्र मार्ग यह है कि उनके विरुद्ध जो धारणा बनी हुई है उसे वे अपने उदाहरणसे दूर करनेकी कोशिश करें। “यदि आप सच्चे वीर हैं, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आप प्रयत्न करते रहे, तो अन्तमें आपका विश्वास लोग करेंगे। . . (परन्तु) जिसमें त्यागकी अग्नि नहीं है, उससे मैं कहूंगा कि ‘अभी भारतमें मत आओ’।”^{५९}

फरवरी १९४६ के तीसरे सप्ताहमें शाही जलसेनाके खलासियों व सैनिकोंने विद्रोह कर दिया। इसका असर ७४ जहाजों, ४ नौकादलों और २० समुद्र-तटवर्ती केन्द्रों पर हुआ — जिनमें ४ जलसेनाके बड़े केन्द्र भी थे। विद्रोहियोंने सब प्रकारके २३ जहाजों पर कब्जा कर लिया था। विद्रोहका कारण यह बताया गया था कि जलसेनाके अंग्रेज अफसरोंका बरताव उनके साथ अपमानजनक था। शायद उनका कष्ट सच्चा था, परन्तु विद्रोहका आश्रय लेकर उन्होंने बुद्धिमानीका काम नहीं किया। सरदार पटेलने बुद्धिमत्ता, स्वस्थता और साहस-पूर्ण दृढ़तासे परिस्थितिको विगड़नेसे बचाया। उन्होंने विद्रोहियोंको यह वचन

दिया कि कांग्रेस इस बातका ध्यान रखेगी कि उन्हें परेशान न किया जाए और उनकी उचित भाँति जल्दीसे जल्दी स्वीकार की जाए। इस वचनके बाद उन्होंने विद्रोहियोंको बिना शर्त आत्म-समर्पण करनेके लिए राजी कर लिया।

इस घटनासे समयके मिजाजका पता चलता था। नौकादलके ब्रिटिश सर्वोच्च सेनापतिने यह घमकी दी थी कि भले ही जलसेना नष्ट हो जाए तो भी सरकारके पास जो “जबरदस्त शक्ति” है उसका उपयोग करनेमें वह सकोच नहीं करेगी। इस घमकीके कारण सारे भारतमें विरोधका जो उग्र तूफान उठ खड़ा हुआ उसे देखकर बादमें सफाई देनेके लिए सरकारको मजबूर होना पड़ा था।

इस विद्रोहके साथ साथ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और कराची आदि शहरोंमें भी बड़े पैमाने पर उपद्रव फूट पड़े। लोगोंकी हुल्लडबाजीका मुकाबला अधिकारियोंने भीषण दमनसे किया। उसके परिणाम-स्वरूप काफी हद तक रक्तपात हुआ, जिसे आसानीसे टाला जा सकता था। सदाकी भाँति सबसे अधिक कष्ट निर्दोष लोगोंको भोगना पड़ा।

गांधीजीको इन घटनाओंमें और इनसे सम्बन्धित अन्य घटनाओंमें भविष्यकी अशुभ घटनाओंके चिह्न दिखाई पड़े। भारतीय समाजवादिया और भूमिगत कार्यकर्ताओंने बालोचित उत्साहमें आकर इन विद्रोहियोंको सुन्दर भावना की भूरि भूरि प्रशंसा की। गांधीजीने गंभीर चेतावनी दी कि जब उसमय आत्म-घातक रूपमें दबता दिखाई जाती है, तो वह मुखता बन जाती है। यदि कष्ट (दूर कराने) के लिए यह सब किया गया था तो उन्हें (विद्रोहियोंको) अपनी पसन्दके राजनीतिक नेताओंके मागदशन और हस्तक्षेपकी प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। यदि उन्होंने भारतकी आजादीके लिए विद्रोह किया हो तो उन्होंने दोहरी भूल की। किसी तयार नातिकारी दलके आह्वानके बिना वे ऐसा नहीं कर सकते थे।”^{१५}

माचके पहले सप्ताहमें राजधानीमें विजय दिवस (विकटरी डे) मनानके अवसर पर यूरोपियनोंके खिलाफ हिन्दू-मुसलमानोंकी मिली-जुली गतिविधियाँ हुल्लडबाजी की। गांधीजीने कहा हिन्दू-मुसलमान दोनों जान-बूझ कर हिंसा लगा कर हुल्लडबाजी और बबरता करनेकी तालीम पा रहे हैं। हिंसक कार्रवाईके लिए हिन्दू-मुसलमानों और दूसरे लोगोंका आपसमें मिल जाना अपवित्र बात है। इसका नतीजा दोनों कोमाकी परस्पर हिंसामें जायगा और गायब यह ऐसी हिंसानी तयारी ही कहा जायगा। यह भारत और दुनिया दोनोंके लिए दुर्भाग्यकी बात है।”^{१६}

उपद्रवके निमित्त यह नारा सबत्र फल गया था कि हिन्दू-मुसलमान लड़ाईकें मार्च पर एक हो जाय। गांधीजीने कहा, कमसे कम पिन्हाल

तो भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्रामका युद्धके मोर्चेवाला दौर खतम हो गया है। “लड़नेवाले सैनिक हमेशा युद्धके मोर्चे पर नहीं रहते। . . मोर्चेकी जिन्दगीके बाद हमेशा वैधानिक जीवन आना चाहिये। यह मोर्चा सदाके लिए निपिद्ध नहीं है।”^{५९}

समाजवादी मित्रोंने इसका उत्तर यह दिया कि आम लोगोकी अहिंसाके नीतिशास्त्रमे दिलचस्पी नहीं है। गांधीजीने प्रत्युत्तरमे कहा, परन्तु अवश्य ही लोगोकी यह जाननेमे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि किस रास्तेसे उन्हें स्वतन्त्रता मिलेगी। “लाखो लोग भूगर्भमे नहीं जा सकते। लाखोको भूगर्भमे जानेकी जरूरत भी नहीं है। कुछ चुने हुए लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि करोडोकी प्रवृत्तिका गुप्त रूपसे संचालन करके उनके लिए स्वराज्य लाया जा सकता है। यह क्या लोगोको पगु और परावलम्बी बनाने जैसी बात नहीं होगी? खुली चुनौती और खुली प्रवृत्तिका ही सब लोग अनुसरण कर सकते हैं। सच्चे स्वराज्यका स्त्रियो, पुरुषो ओर बच्चो सबको अनुभव होना ही चाहिये। इस स्थितिके लिए परिश्रम करना सच्ची क्रांति है। भारत ससारकी तमाम शोपित जातियोके लिए एक उदाहरण बन गया है। क्योंकि भारतका प्रयत्न सदा खुला और निःशस्त्र रहा है, जो सत्ता छीननेवालेको चोट पहुंचाये बिना सबसे त्याग और बलिदानका तकाजा करता है।”^{६०}

देशको इसके लिए तैयार होना ही चाहिये। युद्धके मोर्चेको अलग रख देना चाहिये। कैबिनेट-मिशन आ रहा है। संभव है कि मिशन कोई हल न होनेवाली पहेली पेश कर दे। “ऐसा हुआ तो यह उनके लिए और भी बुरी बात होगी। यदि वे अपनी ही पैदा की हुई कठिनाईसे निकलनेका कोई प्रामाणिक मार्ग खोज निकालनेको उत्सुक हैं, तो इसमे मुझे कोई शका नहीं कि ऐसा मार्ग निकल आयेगा।”^{६१} परन्तु राष्ट्रको भी इसमे अपना भाग अदा करना है। “यदि लड़ाईके मोर्चे पर (हिन्दू-मुसलमानोकी) एकता प्रामाणिक हो, तो वैधानिक मोर्चे पर भी उनकी एकता होनी चाहिये।”^{६२} इसी चुनौतीका स्वातन्त्र्य-संग्रामके योद्धाओको अब सामना करना है।

गांधीजीने ‘हरिजन’ में लिखा, “अब इसमें शका नहीं कि भारत स्वाधीनताके चिरपोषित लक्ष्य तक पहुंचनेवाला है। उसमें हमे प्रार्थनाकी भावनासे प्रवेश करना चाहिये।”^{६३} और वाणीके अनुसार कर्म करनेके लिए उन्होंने निश्चय किया कि भविष्यमें वे अपने धनी मित्रोके महलो जैसे निवास-स्थान पर न ठहर कर हरिजन-वस्तीमें ठहरेगे। उन्होंने वयोवृद्ध हरिजन-सेवक अमृतलाल ठक्करको, जो प्रेमसे ठक्करवापा कहे जाते थे, लिखा, “हम जिस क्षणसे जागते हैं उसी क्षणसे हमारा दिन निकलता है। जागनेके बाद अब मैं आराम नहीं कर सकता।”^{६४} उन्होंने एक और पत्रमें लिखा, “अंग्रेजोके राज्यमें भारत

मुश्किलमें दो सप्ताह तक गुलाम रहा है। फिर भी हम यह ग़मनेका आधार हैं कि वह गुलामा तुरन्त समाप्त हो जाय। जब भारत स्वतन्त्रता दवाक़ द्वार पर पहुँच गया है, तो हम हरिजनोस वस रह सान हैं कि व दूरक आन्ध्र राज्यके वचन पर निर्भर रहें? हरिजनोस मुक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह आज और इसी समय होनी चाहिये।

*

उल्लेखान्तर्गते एक फौजी छावनी थी। गायद ही वहाँ तिन ऐसा बीतता हागा जब भारतीय सनिकारा राई दल गांधीजीके सम्पर्कमें न जाता हो। वे गांधीजीकी सुनहली सरमें साथ हो जात थे। वे उनकी गामना प्रायनामें उपस्थित रहते थे और उनका निवास-स्थान पर उनसे मिलते थे। गांधीजीके निवास-कालक अन्तिम दिनस पन्ध्र दिन सनिकाके दो दल आये। उन्होंने कहा "हम सनिक हैं, परन्तु भारतकी आजादीक सनिक हैं।"

गांधीजीन उत्तर दिया मुझे यह सुन कर खुशी हाती है। आज तक आप अधिकतर भारतीय स्वतन्त्रताके दमनके साधन वन हैं। आपने जलिया वाला बागकी बात सुनी है? " जनरल डायरके अधीन गुरखा सनिकोने ही किसी खतरेकी आशका न रखनवाली निहत्थी भारतीय भीड़ पर वहाँ गोलिया चलाई थी।

जी हा परन्तु वे दिन अब चल गये। उन दिना हम कुएके मढको जसे थे। जब हमने दुनिया देख ली है। जब हमारी आखें खुल गई हैं।

दूसरे एक सनिकने बीचमें ही कहा, जसा आपने एक बार कहा था, हम यह मानते हैं कि हम भाडेके टट्टू हैं। परन्तु अब हमारे हृदय वसे नहीं हैं।

गांधीजीने कहा मुझे यह सुन कर खुशी होती है। परन्तु मैं आपको बता दू कि मैं वह बात आप लोगो पर कोई लाछन लगानेके इरादसे नहीं कही थी। उसमें तो ऐस सनिकोका वणन भर था जो निर्बाहक लिए किसी विदेशी सरकारकी भौकरी करते हैं।

उनमें स एक और सनिकने पूछा जब भारत स्वाधीन हो जायगा तब हमारी क्या स्थिति होगी?

'आप उस स्वाधीनताके पूरे हिस्सेदार बनंग और अपने देशवासियाके साथ साथ आजादीकी हवामें साथ सगे। आपको फौजी तालीम मिली है। सामान्य खतरेके समय मिल-जुठ कर उसका सामना करनेका सबक आपने सिखा है। आप अपनी इस तालीमका लाभ भारतको पहुँचायेंगे। स्वाधीन भारतको आपकी जरूरत होगी। परन्तु स्वतन्त्र भारतमें आजकी तरह आपके लाड नहीं रूझाये जायगे। आप आज जा अपार विशेषाधिकार भोग

रहे हैं, वे तो भारतके गरीबोंको कष्ट पहुँचा कर विदेशी सरकार द्वारा आपको दी जानेवाली एक रिश्तत है। भारत अत्यन्त दरिद्र है। यदि आप अपनी विशेष सुविधाएँ छोड़नेको तैयार नहीं होंगे, तो जब स्वाधीनता आयेगी तब आपको दुःख होगा और पुराने समय और पुराने मालिकोंके वापस आनेके लिए आप तरसा करेंगे।”

उनमें से एक सैनिक बोला, “एक समय था जब हमें कोई नागरिक अखबार नहीं पढ़ने दिया जाता था। लेकिन आज हम अपने अफसरोसे जाकर कहते हैं कि हम अपने सबसे बड़े नेतासे मिलने जा रहे हैं और कोई हमें रोकनेकी हिम्मत नहीं करता।”

गांधीजीने उत्तर दिया, “मैं जानता हूँ कि सेनाके सभी विभागोंमें आज एक नया जोश और नई जागृति आ गई है। इस परिवर्तनका बहुत-कुछ श्रेय नेताजी वीरोंको है। मुझे उनकी कार्य-पद्धति पसन्द नहीं है, परन्तु भारतीय सैनिकोंको एक नई दृष्टि और एक नया आदर्श देकर उन्होंने भारतकी अनोखी सेवा की है।”

उनमें से एक बड़े पदवाले सैनिकने कहा, “हम सेनाके आदमी यह समझ ही नहीं सकते कि कोई आदमी भारतके दो, तीन या अधिक टुकड़े करनेकी बात कैसे सोच सकता है। हम तो एक ही भारतको जानते हैं, जिसके लिए हम लड़े हैं और हमने अपना खून बहाया है।”

गांधीजीने उत्तर दिया, “भाई, दुनियामें सब तरहके आदमी होते हैं।” और वे सब हँस पड़े।

“क्या हम नारे लगा सकते हैं?”

गांधीजीने उत्तर दिया, “अच्छा लगाइये।” और उन सबने छोटे बच्चोंकी तरह उत्साहमें आकर ‘जयहिंद’, ‘नेताजीकी जय’ आदि नारे बार बार पुकार कर गांधीजीके छोटेसे कमरेकी छतको हिला दिया।

दूसरे दिन एक विशेष रेलगाड़ी उनमें से लगभग ८०० सैनिकोंको दूसरी छावनीमें ले गई। जब उनकी गाड़ी गांधीजीके निवास-स्थानके सामनेसे गुजरी, तो उनके जय-जयकारसे आकाश गूँज उठा और गांधीजीसे विदा मागने-वाले हाथ हिलते ही रहे। सैनिकोंके नारोंमें प्रकट होनेवाली देशभक्तिपूर्ण उमंगको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, मानो कांग्रेसके असाधारण अधिवेशनके लिए प्रतिनिधियोंको ले जानेवाली कोई कांग्रेस स्पेशियल जा रही हो!

उसी दिन गांधीजी कैबिनेट-मिशनके प्रतिनिधियोंसे मिलनेके लिए दिल्ली खाना हो गये।

दूसरा भाग
मंडराता तूफान

सातवा अध्याय

अरुणोदय

१

नई दिल्लीकी रीडिंग रोड पर अनेक अट्टालिकाओ और झरोखोसे सुशोभित, लाल पत्थरो और सगमरमरोसे रचे हुए एक भव्य काव्यके समान स्थित बिडला-मंदिरके पास ही, राजधानीकी तडक-भडक और ठाठवाटसे दूर वाल्मीकि मंदिर बना हुआ है। वह वाल्मीकि ऋषिके नाम पर समर्पित है। वाल्मीकि ऋषि डाकूसे सत्त बने थे और उन्होंने रामायणकी रचना सस्कृतमे की थी। वे उत्तर भारतके वाल्मीकि मेहत्तरोके आदि गुरु माने जाते हैं। उस वाल्मीकि मंदिरके दक्षिण-पश्चिममे ऊबड़-खाबड़ जमीन है और उसके पीछे एक मनोहर पर्वत-श्रेणी है, जो यमुना नदी तक और उसके पार तक फैलती चली गई है।

अप्रैल १९४६ मे कैबिनेट-मिशनकी वार्ताओके समय गांधीजी इसी स्थान पर रहे थे। उसके और नई दिल्लीके म्युनिसिपल मेहत्तरोकी गदी झोपडियोके बीच दोनोको अलग करनेवाली एक नीची दीवार ही थी। वही ये दरिद्र-नारायण रहते थे। रास्ता एक तग और टेढ़ी-मेढ़ी गलीमे होकर जाता था। दिनमे भारतकी ग्रीष्मऋतुकी चिलचिलाती धूपमें तैरनेवाले रजकणो, गदगी और भिनभिनाती मक्खियोके मारे मानवकी आखे दुखने लगती थी। परन्तु साझ होने पर सारा दृश्य जादूकी तरह बदल जाता था और चमकती हुई लाल वजरी, जो अभी अभी विछाई गई थी, उस गलीको परियोके देशका हीरोसे जडा हुआ मार्ग बना देती थी।

यही पर दिन-प्रतिदिन और सप्ताह-प्रतिसप्ताह कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्य नेहरू और पटेल, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू — भारतकी कवयित्री जो बादमें एक बड़े भारतीय प्रान्तकी पहली महिला राज्यपाल बनी — आदि मिलते थे और चर्चा करते थे। यही पर ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलके सदस्य और विभिन्न राष्ट्रोंके राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आते थे, यही पर ससारके कोने कोनेसे अखबारोंके प्रतिनिधि, जगतका भ्रमण करनेवाले यात्री, करोडपति, चोटीके कांग्रेसी नेता और अनुभवी नौकरशाह — जो भारतीय 'फौलादी ढाचे' के गौरव माने जाते थे — आते थे और सेवाग्रामके सन्तके साथ, जो अपने चरखे पर भारतके भाग्यका धागा कातते रहते थे, सलाह-मशविरा करते थे।

इस प्रकार १९४९ का घाघमछुमें एक ही रात में एक काम में गया हुई यह छांटोमा भगवान् एकाएक 'दो' ति-तीक बाहर निकल करन की समझा। उन गद बगानि यह भारतीय (आजाद गांधी) सरकार के विरुद्ध विमान की बात पाना। रणधर्म का गर्व था। इस बागानिक परिणाम-स्वरूप भारत में १५० वर्ष अग्रणी राज्य का अंत हुआ और स्वयं भारत में राष्ट्र का जन्म लिया।

इसके साथ साथ एक और रूप प्रगट हो रहा था जिसका अनुभव छाया उम्र समय लोगों का उबरन छिटा हुई था। भगवान् की बोवागत और उगी भूमि पर—जहाँ गांधीजी अपना नाम का प्रभाव-सभाएं किया करता थे—हिंदू गोजवाना का एक 'ल' प्रतिनिधि 'सार्वजनिक शिक्षा का विकास' करता था। लड़ा पना का अभ्यास किया करता था और अन्त में भारत माता के अग्र-सदन का मन्त्रालय दिया जाता था। यह गांधीजी का भारत माता नहीं थी जो भारत का भूमि पर पना हानिगत सभा लोगों का जाति धर्म या रंग का भेद विषय बिना समान रूप से अपने बालक समझता थी। यह 'महाराजा' था जो 'दुष्ट विषमिया' अर्थात् मुसलमानों का उनका पाप का दंड देना आता होती थी। और यह दल राष्ट्रिय स्वयंसेवक सपना था जो हिंदुओं का सन्निपादों साम्प्रदायिक संगठन था। यह मुस्लिम नगल गाइसक मुसलमानी सत्ता था। अन्त में उगी की बट्टर धार्मिकता के बिना राष्ट्रपिता गांधी हुए।

२

पब्लिक मिशनर तीन सप्ताह में स लाइ पेथिक-लॉरेन्स और सर स्टफर्ड क्रिप्स गांधीजी को पहिले से जानते थे। श्रीमती एमर्लिन पेथिक-लॉरेन्स गांधीजी की इंग्लंड की एक आरम्भ की यात्रा में स्त्रियां के मताधिकार से सम्बंधित आन्दोलन की एक सभामें उनसे मिल चुकी थी। उस सभामें गांधीजीने स्त्रियां के अधिकार मागन की प्रचलित धार-मदतिने कुछ पहलुओं की यह कह कर आलाचना की थी कि उनका अहिंसा से भल नहीं खाता। उनके उद्गार सुन पर तेज मिजाज वाली कुमारों पर दृष्टि सुरन्त खड़ी हो गई। उस अवसर पर श्रीमती पेथिक-लॉरेन्सने गांधीजी का साथ दिया था। गांधीजीने उस सुखद स्मरण को आज तक याद रखा था।

यह गांधीजी की विशेषता थी कि सावजनिक जीवन के अनेक नेताओं के साथ उनका सम्बन्ध—चाहे वे मित्र हों, साथी हों या विरोधी हों क्या न हों—अधिकतर इस कारण से होता था कि गांधीजी उनके निजी जीवन के कुछ गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और उनका आदर करते थे। यह सम्बन्ध उनके राजनीतिक विचारों के साथ मेल बैठाने के कारण ही नहीं होता था। कभी विवाहित जीवन में उनकी परस्पर निष्ठा से, कभी उनकी परस्पर

निष्ठाके फलस्वरूप उनमें विवाहित जीवनके अभाव अथवा उसके उदात्तीकरणसे, और कभी व्यक्तियोंके विवाहित जीवन अथवा अपरिणीत जीवनमें पैदा होनेवाली दुःखद समस्याओं या धर्म-संकटोंके अवसर पर दिखाई गई उनकी किसी तरहकी वीरतासे गांधीजी उनकी परीक्षा करते थे और उसके आधार पर उनकी सच्ची योग्यताका अंदाज निकालते थे। उदाहरणके लिए, अपनी पत्नीके खातिर भारतके वाइसरॉय-पदका त्याग करनेवाले सर माल्कम हेली, एकाग्र निष्ठासे अपने देशकी सेवा कर सकनेके लिए आजीवन अपरिणीत रहनेवाले लॉर्ड एम्प्टहिल और अपनी महान भगिनीकी विरल निष्ठा तथा आत्म-समर्पणके अधिकारी — दोनों भाई-बहन एक-दूसरेके प्रति उतनी ही निष्ठा और आत्म-समर्पणकी उदात्त भावना रखते थे — कायदे आजम जिन्ना गांधीजीके गहरे आदरके पात्र बने थे और राजनीतिक क्षेत्रके अधिकसे अधिक मतभेद या संघर्ष भी उनका यह आदर न तो मिटा सके और न कम कर सके।

यही बात लॉर्ड और लेडी पेथिक-लॉरेन्सकी थी। गांधीजी विवाहित जीवनमें पति-पत्नीके समान दर्जेके बारेमें बहुत दृढ़ मत रखते थे, यहाँ तक कि अपने आश्रममें उन्होंने प्राचीन हिन्दू विवाह-संस्कारमें भी परिवर्तन कराया और उसे अपने आदर्शके अनुकूल बनाया था। लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सने इस बातका आग्रह किया था कि उनके नामके बदले एमेलिनका नाम स्वीकार किया जाय। इसी बातसे अन्य किसी बातकी अपेक्षा वे गांधीजीके अधिक निकट आ गये थे। श्रीमती पेथिक-लॉरेन्स दोनोंके बीच एक कड़ी बन गई थी।

सर स्टैफर्ड क्रिप्स अपनी तपस्याके समान कड़ी सादगी, शाकाहार और आत्माकी रोग-निवारक शक्तिमें विश्वासके कारण अपनी मानसिक रचनामें गांधीजीके सबसे अधिक निकट थे। यदि लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स अपनी प्रबल विवेक-बुद्धिके कारण कैबिनेट-मिशनकी अन्तरात्मा थे, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स उसकी बुद्धि थे। अपनी असाधारण मानसिक शक्ति, सूझ-बूझ और कानूनी प्रतिभाके कारण उन्होंने कई अवसरों पर अपने साथियोंको गांधीजीका मानस समझनेकी कुजी बतवाई थी। गांधीजीको इस बातकी खुशी थी कि सर स्टैफर्ड भी “उनके जैसे ही एक झक्की और सनकी” थे और जब कैबिनेट-मिशनकी वार्ताओंके बीच सर स्टैफर्ड बीमार हो गये तो गांधीजीने उनके पास अपने “सबसे मोहक (प्राकृतिक चिकित्साके) डॉक्टर” दिनशा मेहताको भेजा था। उनके बारेमें सर स्टैफर्डने कहा था “उन्होंने मेरे दिल पर पूरा अधिकार जमा लिया है।”^१ गांधीजीके हृदय पर पूरा अधिकार जमानेवाली बात यह थी कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स उन्हें ऐसे व्यक्ति मालूम हुए, जिनमें अपने विश्वासके अनुसार आचरण करनेका साहस था। गांधीजीकी यह राय सच्ची साबित हुई

जब बादमें अपनी अंतिम बीमारीके समय सर स्टफर्ड क्रिप्सने एक प्राकृतिक चिकित्सावादी होनेके नाते आत्माकी चिकित्सा शक्तिकी अपनी श्रद्धा पर आधार रखा। इससे उनका रोग तो नहीं मिटा लेकिन गांधीजीके रामनामकी तरह इस श्रद्धासे सर स्टफर्डका जाध्यात्मिक सान्त्वना, बल और दृढ़ता प्राप्त हुई और वे निश्चिन्त होकर उस प्राणघातक रोगका स्वस्थता साहस धीरे-धीरे शांतिके साथ सामना कर सके।

लाड पब्लिक-लॉरेंस और सर स्टफर्ड क्रिप्स दोनोंकी गांधीजीके समान ही गहरी धार्मिक पण्डभूमि थी। दिल्लीमें भेजे हुए अपने प्रथम पत्रमें सर स्टफर्डने गांधीजीको कबिनेट मिशनके सदस्यके साथ मित्राकी मूक प्रायनामें सम्मिलित होनेका निमन्त्रण दिया था। इस प्रायनाका आयोजन दो अग्रज क्वेकर मित्रों—अर्थात् स्वर्गीय सी० एफ० एंडरूजके निवृत्तिके साथी एग्नाथ हेरिसन और हेरिस एलेक्जेंडरने अपने ईसाई गान्ति प्रचारके सिलसिलेमें किया था। सर स्टफर्डने गांधीजीको लिखा मने एग्नाथ हेरिसनको वचन दिया है कि जगले रविवारको मौन विचार और प्रायनाके समय में शरीर हाजिरा और मुझे सचमुच बड़ी जाया है कि आप भी वहां उपस्थित होंगे, ताकि हम थोड़ी देरके लिए जाध्यात्मिक एकरसतामें सम्मिलित हो सकें। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप वहां उपस्थित रहें। इससे मुझे आपके साथ अधिक सरकारी वातावरणमें मिलनेसे पूर्व अनौपचारिक बातचीतके लिए मिलनेका अवसर मिल सकेगा।^१ गांधीजीने हृदयपूर्वक यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। उधर सर स्टफर्ड गांधीजीकी प्रायना-सभा में सम्मिलित हुए जब वे गांधीजीसे मिलनेके लिए भगीवस्तीमें जाये। दोनोंके बीच जाध्यात्मिक वातावरण कितना गहरा मेल था यह उस पत्रसे प्रगट होता है जो सर स्टफर्डने इंग्लैंड लौटने पर गांधीजीको लिखा था। वह पत्र उनकी लड़कीकी बीमारीके बारेमें था, जिस पर स्टफर्ड दफतीन एक विनोद क्वेकर भवनमें रख दिया था। उस पत्रमें इस बातका उल्लेख था कि उस स्थानमें 'अदभुत जाध्यात्मिक वातावरण' है और कहा गया था कि हमारी आशा है कि वहां लड़कीकी जो अथ चिकित्सा की जायगी उसके साथ उस स्थानका भी स्वास्थ्यकारी प्रभाव होगा।^२

इन मौन प्रायना-सभाओंके कारण कबिनेट मिशनके प्रतिनिधियां तथा गांधीजीको परस्पर जाध्यात्मिक सम्पर्क साधनका अमूल्य अवसर मिला। वास्तविक सप्ताहमें गांधीजी कभी कभी लाड पब्लिक-लॉरेंस और सर स्टफर्डका हरिजन के अपन किया रखकी प्रकाशित हानस पत्रके एक प्रति या प्रायना सभामें गाये गये और उन्हें तमय बनानेवाले किन्हीं मुन्दर भवनका अग्रज अनुवाद भेज दिया करते थे। कभी लाड पब्लिक-लॉरेंस अपना आराम वाद लोकप्रिय अग्रज कहानी भिन्नता एवं वे जिसमें सबव्यापक प्रभु उपचारक

प्रति साधारण अंग्रेजकी श्रद्धा प्रगट होती थी। एक-दूसरेको समझनेका जो गाढ़ सम्बन्ध इन आध्यात्मिक सम्पर्कोंसे पैदा हो गया था, उससे राजनीतिके साथ अनिवार्य रूपसे जुड़े हुए सघर्षों और मतभेदोंके अनेक आघात वे सहन कर सके। इस सम्बन्धने अन्तिम समझौते पर पहुँचनेमें भी काफी सहायता की।

क्वेकर लोगोका यह विश्वास है कि सामूहिक मौन प्रार्थनामें ईश्वर “हमसे अवश्य बोलता है” और हम “जीवनके सामान्य कार्योंमें” उसकी इच्छाको समझ सकते हैं। साप्ताहिक मौन-दिवसके पालन पर आधारित गांधीजीका अपना अनुभव भी इससे मिलता था। “यदि हम उस शान्त और मन्द आवाजको सुनना चाहते हो, जो हमारे भीतर सदा बोलती रहती है, तो हमारे लगातार बोलते रहनेसे वह हमें सुनाई नहीं देगी।” “मौन-वृत्तिमें आत्माको अधिक स्पष्ट प्रकाशयुक्त मार्ग मिल जाता है और जो वस्तु भ्रामक और धोखेमें डालनेवाली होती है वह स्फटिकके समान स्पष्ट हो जाती है।”^५ इस फलदायक मौनकी साधना और अभ्यास कोई यात्रिक क्रिया नहीं है। यह उदात्त कला है। “सीये हुए होठोका मौन सच्चा मौन नहीं होता। जीभ काट लेनेसे भी यही परिणाम निकल सकता है, परन्तु वह मौन नहीं कहा जायगा। सच्चा मौनी वह है जो बोलनेकी शक्ति होते हुए भी कोई व्यर्थका शब्द नहीं बोलता।”^६ क्वेकरोकी जिस पहली सभामें गांधीजी कैबिनेट-मिशनके सदस्योंके साथ सम्मिलित हुए थे, उसमें उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि, “इस मौन सामुदायिक प्रार्थनासे हमें उपद्रव और तूफानके बीच अटल शान्ति अनुभव होगी, हम क्रोधको शान्त कर सकेंगे और धैर्यकी साधना कर सकेंगे।”^७

क्वेकरोकी मौन प्रार्थनामें मौन तब भग होता है जब समुदायमें से कोई व्यक्ति शेष लोगोको ‘अपनी चिन्ता’में हिस्सेदार बनानेकी ज़रूरत अनुभव करता हो। इस विशेष अवसर पर समुदायके एक भारतीय क्वेकरने चार्ली एन्ड्रूजका स्मरण दिला कर मौन भग किया। एन्ड्रूज “भारत और इंग्लैंडकी अच्छी बातोंके बीच एक आध्यात्मिक कड़ी” के समान थे। सर हेनरी कैम्प-वेल-वैनरमैनके चरित्र-लेखकने लिखा है कि किस प्रकार वोअर युद्धके बुरेसे बुरे दिनोंमें एमिली हॉवहाउस नामकी एक अंग्रेज महिलाने स्पष्ट शब्दोंमें और साहसपूर्वक वोअरोकी हिमायत की और किस प्रकार उससे युद्धकी घटनाओंसे पैदा होनेवाले द्वेषभावके मिटनेमें और दोनों राष्ट्रोंके बीच अन्तिम समझौता होनेमें मदद मिली थी। चार्ली एन्ड्रूजका भारतके लिए वही स्थान था, जो एमिली हॉवहाउसका दक्षिण अफ्रीकामें वोअरोके लिए था। गांधीजी कहा करते थे, “जब हमारे सामने चार्ली एन्ड्रूजका उदाहरण मौजूद है, तब भारत अंग्रेजोंसे अंग्रेज होनेके कारण द्वेष कैसे रख सकता है?” उस सभामें

गांधीजीने अपना वक्तव्य इस आशाके साथ समाप्त किया था कि भारतीय स्वाधीनताके पक्षमें चार्ली एडरूजका परिश्रम ब्रिटिश साम्राज्यवादने भारतके प्रति जो कुछ किया हो ' उसकी पर्याप्त मात्रामे क्षतिपूर्ति कर देगा।

३

कव्बिनेट मिशनकी वाताए साम्प्रदायिक उपद्रवाकी जघनकारपूर्ण पण्डभूमिमे हुई थी। मुस्लिम लीगको १५ मार्च १९४६ के श्री एटलीके पालमेटम दिये गये वक्तव्यमें यह धमकी नजर आई थी कि उसके हाथसे वह निपेधाधिकार (वीटो) छीन लिया जायगा, जो लार्ड लिनलियगोने अपने अगस्त १९४० के प्रस्तावक द्वारा उसे दे दिया था। वह प्रस्ताव इस प्रकार था कि ब्रिटिश सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी ऐसी शासन-व्यवस्थाको हस्तान्तरित नहीं करेगी जिसकी सत्ताको भारतके राष्ट्रीय जीवनके विनाश और शक्तिशाली तत्त्व प्रत्यक्ष रूपमें अस्वीकार करते हो। जिन्नाने कव्बिनेट मिशनके लीगकी उपेक्षा करनेके किसी भी प्रयत्नको घोर विश्वासघात कह कर उसकी निन्दा की थी। इसके बाद बहुतसे स्थानो पर साम्प्रदायिक डगकी छुरेबाजीकी कई घटनाएँ लगातार हुई। ये ऐसे जनात गुडो द्वारा और ऐसी परिस्थितियामें हुई जिनसे उनके पीछे रहे राजनीतिक हेतुके विषयमें स्पष्टतः कोई शका नहीं रह जाती थी।

महान खिलाफत और असहयोग आन्दोलनाके सुवर्ण कालमें सिद्ध हुई हिन्दू-मुस्लिम एकताकी स्मृतियाकी सुगन्धसे आज भी दिल्ली सुवासित थी, लेकिन अब उसके दुरे दिन जा गये थे। फिर भी गांधीजीकी दृष्टिमें वह नगर सच्चे ईसाई आचार्य एस० के० खन्ना तथा महान सुधारक और शिक्षाकार स्वामी श्रद्धानन्दजीका नगर था। खन्ना चार्ली एडरूजके सम्मानित साथी और गांधीजीके दिल्लीके सबसे पहले यजमान थे और स्वामी श्रद्धानन्दको उसी नगरमे गांधीजीसे २१ वर्ष पहले शहीद होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह हकीम अजमल खाँ और डा० अन्सारीका नगर था। ये दाना सज्जन इस्लामी सत्कृतिके उत्तम उदाहरण थे और इस्लामी उदारवाद तथा उत्तम हिन्दू मुस्लिम एकताक सजीव स्मारक थे। उनसे सभी जातियाँ प्रम करती थी और सभी जातियाँ उनका सम्मान करती थी। वह अली बघुआका भाँ गहर था जो बादमें गांधीजी और वायसराय अलग होने तक गांधीजीके लिए सगे नाईक समान रह गये। यह व्यक्तिगत सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध टूट जानके बाल भी बना रहा। यहाँ पर १९१९में भारतक अहिंसक स्वातन्त्र्य-संग्राममें गहोद बने हिन्दू और मुसलमान गहानाका रक्त पहल-पहल एक साथ बहा था।

दिल्लीमें जामिया मिलिया या मुस्लिम राष्ट्रीय विद्यापीठका पौधा हकीम अजमलखा, डॉ० अन्सारी और अली भाइयोंने गाधीजीके साथ मिलकर १९२० में असहयोग आन्दोलनके प्रारम्भमें लगाया था। उसकी रजत-जयन्ती थोड़े ही दिनोंमें मनाई जानेवाली थी। गाधीजी अपने व्यस्त कार्यक्रमके बीच भी एक दिन अचानक उस सस्थाको देखने चले गये और विद्यार्थियों तथा शिक्षकोंकी एक शान्त पारिवारिक बैठक की। एक विद्यार्थीने पूछा, “हिन्दू-मुस्लिम-एकता स्थापित करनेके लिए हम क्या कर सकते हैं?” गाधीजीने उत्तर दिया, अगर सारे हिन्दू गुड़े हो जाय और आपको गालिया दे, तो भी आप उन्हें अपने सगे भाई मानना न छोड़ें। यही बात मुसलमानोंको लागू होती है। “अगर कोई भलाईके बदलेमें भलाई करता है, तो यह तो सौदा हुआ। ऐसा तो चोर और डाकू भी करते हैं। मानवता हानि-लाभके हिसाबसे नफरत करती है। . . अगर सारे हिन्दू मेरी सलाह माने या सारे मुसलमान मेरी सलाह माने, तो भारतमें ऐसी शांति कायम हो जाय जिसे कोई भग नहीं कर सकेगा। जब बदला लेनेके लिए आक्रमण नहीं किया जायगा या बदलेमें उभाड़नेका प्रयत्न नहीं किया जायगा, तो गुड़े छुरेवाजीके क्रूर क्रृत्यसे थक जायगे। कोई अदृश्य शक्ति उनके उठे हुए हाथको पकड़ लेगी और वह हाथ गुड़ेकी दुष्ट आज्ञा माननेसे इनकार कर देगा। . . ईश्वर भला है और वह दुष्टताको एक निश्चित मर्यादासे ज्यादा बढ़ने नहीं देता।”

जामियाके मैदानके एक कोनेमें डॉ० अंसारीकी कब्र है। घर लौटनेसे पहले गाधीजीने उसकी यात्रा की। डॉक्टर गाधीजीके लिए सगे भाईके समान थे। १९३३ में गाधीजीने पूनामें जो २१ दिनका आत्मशुद्धिका उपवास किया था, उस बीच उनकी स्थिति अचानक नाजुक हो गई। गाधीजीने दिल्लीमें उन्हें सदेश भेजा, मुझे आपकी गोदमें मरनेसे ज्यादा खुशी और किसी बातसे नहीं होगी। भले डॉक्टरका उत्तर आया, मैं आपको अपनी या और किसीकी गोदमें नहीं मरने दूंगा। और वे अपनी यूरोपकी यात्रा स्थगित करके तुरन्त अपने मित्रके पास पहुँच गये, ताकि वे अपना उपवास सुरक्षित रूपमें पूरा कर सकें। डॉक्टरकी कब्र पर कई सीढियोंका एक चबूतरा है। एक सादी-सी सगमरमरकी तख्ती पर डॉक्टरका नाम और उनके जन्म और मृत्युकी तारीखें खुदी हुई हैं। स्मारककी इस अत्यन्त सादगीके कारण वहाकी यात्राकी गंभीरता और भी बढ़ गयी। यह यात्रा गाधीजीकी इस अमर श्रद्धाका प्रतीक थी कि अन्तमें हिन्दू-मुस्लिम-एकता होकर रहेगी।

४

लाल किलेके मुकदमे पूरे जोरसे चल रहे थे। आजाद हिन्द फौज (आई० एन० ए०) के कैदियोंका भाग्य अघरमें झूल रहा था। सारे देशमें भारी खलवली

गांधीजीको एक पशेवर सैनिक अफसरके मुहसे ऐस भाव सुनकर सानद आश्चर्य हुआ और वे बोल उठे यह आप कहते हैं। ”

आजाद हिंद फौजके मित्रोंसे गांधीजीने कहा मुझे यह कहनेमें कोई सकोच नहीं कि मेरा भाग कही ज्यादा अच्छा है। ”

अब तक गांधीजीने नेताजी बोसकी मृत्युके सब समाचारों पर अविश्वास किया था। इस भेंटसे उनकी यह राय बदल गई। जब वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उस समय कमल हविवरहमान नेताजीके साथ ही विमानमें थे। उन्होंने दुःघटनाका सारा वणन सजीव रूपमें गांधीजीके समक्ष किया “नेताजीके हाथ और शरीरके दूसरे हिस्से बहुत ज्यादा जल गये थे। परन्तु इसकी परवाह न करके उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा क्या हाल है। मने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे बचनेकी आशा नहीं है। और उन्होंने मुझे अपना अंतिम संदेश दिया मैं तो जा रहा हूँ परन्तु मेरे देशवासियों और तमाम सबधित लोगोंसे कह देना कि जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाय तब तक भारतीय स्वाधीनताकी लड़ाई जारी रहनी चाहिये।’ यह दुःघटना ९॥ बजे प्रातः काल हुई थी। तीसरे पहर ३॥ बजे उनका प्राणान्त हो गया। वे लगभग अन्त तक होशमें रहे। अंतिम पीड़ाके घावजूद उनके मुहसे उफ तक नहीं निकली।’ वणन-वर्ताका हृदय बोलते बोलते भर आया। गांधीजीने दूसरे दिन अपनी प्रायश्चात-सभामें यह घोषणा कर दी कि पहले तो मेरी मान्यता दूसरी थी परन्तु अब मुझे विश्वास हो गया है कि नेताजी इस दुनियामे नहीं रहे।

आजाद हिन्द फौजकी उस टुकड़ीका एक और सैनिक बोला, हमें न हताशा है और न निराशा है। जब जब सारे देशने स्वतन्त्रता-सपनाको अपना लिया है तो हमें लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया। यह देखकर हमारे हृदयको प्रसन्नता होती है कि जिस ध्येयके लिए हमने कोशिश की थी वह रक्तपातके बिना पूरा होने जा रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ?’

जसा मेजर जनरल ग्राहन्वाजने गांधीजीसे कहा था अग्रजके आग अन्तमे आत्म-समर्पण करनेसे पहल जुदा होते समय दा गई नेताजी बोसकी सलाहमें भी पही भावना थी।

आजाद हिन्द फौजके एक और सैनिकने गांधीजीसे पूछा हम राष्ट्रकी सेवा कैसे कर सकते हैं ?” गांधीजीने उत्तर दिया, ‘मन प्राणस रचनात्मक कायमें आतप्राप्त होकर। रणभूमिमें शत्रुस लड़ते लड़ते जितने लागाव प्राण गय उससे अधिक प्राण जानेका खतरा दान पर मड़रा रहे अकालक वारण आज पदा हो गया है।

नेताजी दोस गाधीजीके लिए पुत्रके समान थे। गाधीजी उनकी योग्यता, सच्चाई, त्याग, देशभक्ति और सूझबूझकी बड़ी तारीफ करते थे। परन्तु यह बात उन्होंने कभी नहीं छिपाई कि वे नेताजीकी कार्य-पद्धतिसे सहमत नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने “दोसकी लोककथा” को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने आजाद हिन्द फौजकी एक और टुकड़ीसे कहा, “हमने पिछले २५ वर्ष बरबाद कर दिये, यदि मारने और नाश करनेके धंधे पर मुलम्मेकी जो मोटी परत दीर्घकालसे चढ़ी हुई है उसे हमने उतार नहीं फेंका।” “उन्होंने आजाद हिन्द फौजके सैनिकोकी बहादुरी और भारतकी स्वतंत्रताके खातिर मरनेकी उनकी तैयारीकी खुले हृदयसे प्रशंसा की। परन्तु उन्होंने कहा कि इसमें मैं अपने स्थितप्रज्ञके आदर्शको लेकर आपके साथ प्रतिस्पर्धा करनेको तैयार हूँ, क्योंकि स्थितप्रज्ञका आदर्श मनुष्यसे निःशस्त्र होने पर भी उतने ही साहसके साथ मृत्युका सामना करनेकी अपेक्षा रखता है। उन्होंने आजाद हिन्द फौजके लोगोंसे कहा : सशस्त्र युद्धमें जिस साहस और देशभक्तिकी जरूरत होती है, उससे कहीं ऊँचे साहस और देशभक्तिकी आवश्यकता झाड़ू और बाल्टी उठाने और भगी बनकर नीचेसे नीचे मनुष्योंके साथ तादात्म्य सिद्ध करनेमें होती है। सब कोई आजाद हिन्द फौजके सैनिकोकी शारीरिक वीरताकी बराबरी नहीं कर सकते। परन्तु स्थितप्रज्ञका आदर्श तो सबके लिए है — न कि थोड़ेसे चुने हुए लोगोंके लिए, केवल सत्ता और ऋपियोंके लिए ही। “एक विनीत साधकके नाते मैं गवाही देता हूँ कि कोई भी आदमी — यहाँ तक कि एक भोलाभाला देहाती भी चाहे और प्रयत्न करे, तो गीतामें वर्णित मानसिक सतुलनकी स्थितिको प्राप्त कर सकता है। हम सब कभी कभी अपना सयान-पन खो देते हैं, भले ही हम इसे स्वीकार न करें। परन्तु स्थितप्रज्ञके आदर्शका तकाजा है कि किसी वच्चेके साथके व्यवहारमें भी मनुष्य धीरज न छोड़े या क्रोध अथवा गाली-गलौज न करे। मैंने धर्मको जिस रूपमें समझा है उस रूपमें वह हमारे इसी जीवनमें पालन करनेकी वस्तु है। हमारे इस जन्मके किसी भी कार्यसे कोई सम्बन्ध न रखते हुए परलोकमें श्रेयप्राप्तिका साधन धर्म नहीं बन सकता।”

गाधीजीने कहा, इसलिए इस नाजुक मौके पर आजाद हिन्द फौजवालोंका भारतके लिए यह सदेश है कि “झगड़ोका निवटारा करनेके लिए शस्त्रबलका आश्रय न लिया जाय, परन्तु अहिंसा, एकता, मेल-मिलाप और सगठनका विकास किया जाय।” गाधीजीकी दृष्टिमें उनकी सबसे बड़ी सिद्धि यह थी कि उन्होंने भिन्न-भिन्न धर्मों और जातियोंके लोगोंको एक झंडेके नीचे एकत्र किया था और किसी भी साम्प्रदायिक अथवा प्रादेशिक भावनाके बिना उनमें एकताकी वृत्ति पैदा की थी। उन्होंने युद्धके जादुई आकर्षण और उत्तेजनाके

वश होनर जो कुछ किया था वह अब उहे सवथा भिन्न और वही अधिक कठिन परिस्थितियोंमें कर दिखाना है और दूसरोंमें भी यह भावना पूरनी है। इसके अलावा उह दूसराको मारे बिना मरना सीखना है, अर्थात् गीतामें बताये गये स्थितप्रज्ञके गुण अपनेमें पदा करने ह।

आजाद हिन्द फौजके दलने गांधीजीको बताया कि हमने भी समझ लिया है कि अब हमें अहिंसाके सैनिक बनकर भारतकी सेवा करनी होगी। यह बात उनमें से कुछ लोगोंने नोजाखाली और बिहारके सकटपूण दिनमें प्रशसनीय ढंगसे सिद्ध कर दिखाई थी।

आजाद हिन्द फौजके कदियासे गांधीजीने अपनी मुलाकातमें जो प्रेरणाप्रद बातें की वे स्वतन्त्रताके उपाकालमें भारतकी जात्माके नव प्रस्थानका तादश चित्र प्रस्तुत करती ह। वह नया जन्म और नई श्वेतना पाया हुआ भारत था जिस स्वर्णयुगकी वह चिरकालसे प्रतीक्षा करता जा रहा था उसके आगमनकी आशाआसे पुलकित भारत था। भारतीय जनताने ब्रिटिश शासकोके खिलाफ लड़ी गई अपनी लड़ाईमें दूसरोको मारे बिना स्वयं मरनेकी कलाकी सफलताके दयान कर लिये थे। अब गांधीजी उसे यह समझानेकी कोशिश कर रहे थे कि भविष्यमें एक-दूसरेके साथ व्यवहार करते समय इस पाठको यदि उसने याद नहीं रखा, तो उसका स्वातन्त्र्य-सपना अपनी आखिरी मजिलमें भाई भाइके गहयुद्धमें बदल जायगा और फिर जिस पुरस्कारके लिए वह अब तब लड़ रही थी उसे यह गहयुद्ध जड़मूलसे नष्ट कर देगा।

५

एक अंग्रेज उपन्यासकारने अपनी एक अमर कहानीमें एक डाक्टरका चित्रण किया है। उस डाक्टरको एक अंधेरे जेलखानेमें लंबे अरसे तक बंद रखनेके बाद अचानक दिनके प्रकाशमें लाया जाता है। उस समय वह बड़ी मुश्किलसे आँखें खोल पाता है और फिरसे अपनी उसी अंधेरी कोठरीमें घुला जाना चाहता है। क्या भारत वास्तविकताका सामना करनेकी हिम्मत दिलायगा, जब लगभग २०० वर्षकी गुलामीके बाद स्वाधीनता उस पर आ घमकेगा? अथवा उसकी हिम्मत उसे जवाब दे देगी और वह फिरसे गुलामाक आराम और सुरक्षिततामें लौट जाना चाहेगा? क्या लोग आजादीकी कीमत चुकानका और व कुर्बानिया करनेको तयार होंगे जो आजादी मांगती है? या व उन विशेष मुविद्याजा और लाभसे चिपके रहेंगे जिनका आदी विन्धो पासवाने उह बना दिया है? गांधीजीने दख लिया था कि स्वतन्त्रताक मन्त्रिमें प्रवण करनेसे पहले एस कुछ लाना और विशेष अधिकारका दावासिवाका स्वांउस त्याग करना होगा।

जमीदारोंका एक प्रतिनिधि भगीवस्तीमें गाधीजीसे मिलने आया था। उसे गाधीजीने जो उत्तर दिया वह बड़ा लाक्षणिक था :

“जब भारत स्वाधीन हो जायगा, तो हमारी क्या स्थिति होगी ? ”

“आप उतने ही स्वतंत्र होंगे जितना, उदाहरणके लिए, कोई भगी होगा। ”

परन्तु मुलाकातीका मुद्दा यह नहीं था। वे तो यह जानना चाहते थे कि भारतके स्वतंत्र होनेके बाद उनका वर्ग अपने विशेषाधिकारोंकी रक्षा कर सकेगा या नहीं।

गाधीजीने उत्तर दिया, “अहिंसक मनुष्यके नाते मैं किसीको न्यायपूर्ण अधिकारोंसे वंचित करना पसन्द नहीं करूंगा। परन्तु अंग्रेजी राज्यमें कुछ असाधारण विशेषाधिकार हथियाये हुए जैसे ही थे। ऐसे अधिकारोंको नहीं रहने दिया जा सकता। ”

प्रतिनिधिने फिर पूछा, “बहुतसे जमीदार अंग्रेजोंके यहाँ आनेसे बहुत पहले भारतमें मौजूद थे। क्या आपके खयालसे उन्हें वने रहनेका अधिकार नहीं है ? ”

गाधीजीने उत्तर दिया, “जो भी वस्तु नैतिक मूल्योंके साथ सुसंगत है, उसे मौजूद रहनेका अधिकार है। इसके विपरीत, बुराईको केवल इस कारणसे टिके रहनेका अधिकार नहीं है कि वह बहुत समयसे चली आई है। ”

अन्तमें उन मित्रने तर्क किया, “हम निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। स्वाधीन भारत सब प्रकारके स्थापित स्वार्थोंको मिटा दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध खास तौर पर कोई भेदभाव न किया जाय। ”

गाधीजीने जवाब दिया, “न्याय-परायण मनुष्यको स्वाधीन भारतसे किसी भी तरहका डर रखनेकी जरूरत नहीं है। ”

एक और दलने पूछा, क्या इस बातका विश्वास रखा जा सकता है कि स्वाधीनतामें “धर्म-परिवर्तन करानेके अधिकार”की कानूनी गारंटी होगी ? इस पर गाधीजीने प्रश्न किया, क्या आप लोग सचमुच स्वाधीनताके आदर्शमें विश्वास रखते हैं या किसी शर्त पर आप स्वाधीनताके आदर्शका समर्थन करेंगे ? यदि इसके लिए आपकी कोई शर्त हो, तो मैं कहूंगा कि न तो स्वाधीनतामें आपका विश्वास है और न धर्ममें। यदि आपकी रग-रगमें सत्य भरा हो, तो उसकी आवाजको कौन दवा सकता है ? इसके विपरीत, यदि आपके भीतर सत्यकी साक्षी बननेवाली आग न हो, तो कानूनी गारंटी किस कामकी ?

मुलाकातियोंमें से एक मित्र बीचमें ही बोल उठे, यह निर्विवाद है कि सत्यको कोई नहीं दवा सकता। परन्तु क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि सत्यको दवानेका प्रयत्न नहीं किया जायगा ?

महात्माजी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकते थे। क्या प्रश्नकर्ता डेनियलका किस्सा भूल गये थे जिसने राजा डेरियसकी आज्ञा भंग करनेका साहस किया था? राजाने अपने राज्यमें यह आज्ञा निकाली थी कि "मेरे सिवा किसी देवता या मनुष्यकी पूजा न की जाय।" जब डेनियलका भूखे दोरकी गुफामें फँकनेकी आज्ञा दी गई तब क्या डेनियलने इस अग्नि-पराधामें से सकुशल बाहर निवृत्त जानेकी 'गारंटी' मांगी थी या उसे ऐसी गारंटीकी जरूरत थी? कहानी यह है कि डेनियलकी थढ़ाका राजा पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उसने अपनी पहली आज्ञा—जो मोडो और ईरानियाके कानूनके अनुसार अपरिवर्तनीय थी—रद्द कर दी और उसके स्थान पर इस आशयकी आज्ञा निकाली कि मेरे राज्यके हरएक प्रदेशमें लोग डेनियलके ईश्वरके सामने बाएँ और उरें क्योंकि वह जीता-जागता और सदा स्थिर रहनेवाला ईश्वर है। और इस प्रकार डेनियल डेरियस और साइरस दोनोंके राज्यमें फला फूला। ११

विदाईके समय गांधीजीने उनको वही सलाह सुना दी जो लॉ सलि स्वरीने पादरियोक एक क्षिप्त मडलको दी थी। लाड सलिस्वरी उस समय इंग्लण्डके प्रधानमंत्री थे और पादरी लोग धर्म-परिवर्तन करानेका अपनी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें उनसे मिलने आये थे। लाड सलिस्वरीने उन लागान कहा अगर आपका अपने मिशनके लिए ब्रिटिश तोपाकी रक्षाकी जरूरत है तो आप हीन काटिके मिशनरी हूँ।

साधारण नागरिकासे जिन बातोंका त्याग करनेकी अपेक्षा रखी गई थी उनमें सबसे बठिन त्याग बन्दूकोंकी हिफाजतमें मिलनेवाली सुरक्षा और सुविधाका त्याग था। इस सुरक्षा और सुविधाका सामान्य नागरिक ब्रिटिश राज्यमें आदी हो गया था। गांधीजीने सबको यह समझानेमें बसर नही रगी कि जो स्वाधीनता आयेंगी वह कोई हसी-खेल और मौज-मोहकी चीज नहीं होगी। उनकी व्याख्याकी भारतीय स्वाधीनताका अर्थ न केवल राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता था बल्कि नैतिक स्वाधीनता भी था। 'राजनातिक' स्वाधीनताका अर्थ यह था कि प्रत्येक स्वरूपमें ब्रिटिश सेनाया नियंत्रण भारतसे हट जाय, आर्थिक स्वाधीनताका अर्थ यह था कि ब्रिटिश पूजा-निया और पूजास तथा भारतीय पूजापतिया और पूजास पुरा तरह मूर्ति मिल जाय। और नैतिक स्वाधीनताका अर्थ यह था कि संसद सेनाया सभास छुट्टाया मित्र जाय। इस स्वतंत्रतामें ब्रिटिश सेनाकी जाह्द छुट्टाया सेनाक लिए ना कोई अवकाश नहीं हो सकता। जिस देश पर उसका छुट्टाया सेनाया नी पासन हा वह कभी नैतिक दृष्टिसे स्वतंत्र नहीं हो सकता।

और इसलिए उस देशका सबसे कमजोर नागरिक कभी अपनी संपूर्ण नैतिक ऊँचाई तक नहीं उठ सकता।”^{१३}

गांधीजीकी श्रद्धा ऐसी उत्कट थी जैसी किसी पैगम्बरकी होती है। अतः उनके सत्संगमें सभी लोग उन्हींकी तरह सोचने और अनुभव करने लगते थे। वे गांधीजीकी भाषा बोलते थे और जब गांधीजी उन्हें रणक्षेत्रमें ले जाते थे तब उनके आदर्शोंकी प्रेरणासे ओतप्रोत हो जाते थे। परन्तु जब सग्राममें अन्तिम उग्रता आई और गांधीजीकी श्रद्धाके गूढ़ार्थ अधिकाधिक प्रगट होने लगे, तब बहादुरसे बहादुर लोग भी पीछे हट गये और अपनी एकाकी यात्रा जारी रखनेके लिए गांधीजी अकेले ही रह गये।

६

भगीवस्तीमें ठहरनेका गांधीजीका निर्णय उनके लिए केवल प्रतीक जैसा ही नहीं था। यह निर्णय गांधीजी स्वराज्यकी जिस इमारतकी धैर्यपूर्वक रचना कर रहे थे उसीका एक अंग था। भगीवस्तीमें पहुँचने पर उन्होंने कह दिया, मेरे मनमें यह भ्रम नहीं है कि यहाँ ठहर कर मैं हरिजनोके वास्तविक जीवनका भागीदार बन रहा हूँ। मेरा यहाँ ठहरनेका निश्चय उस दिशामें पहला कदम है, आखिरी नहीं। मुझे आशा है कि किसी दिन हरिजनोके मकानोंमें सफाई, तन्दुरुस्ती और म्युनिसिपल सुविधाओके बारेमें ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि मेरे जैसा आदमी भी यहाँ आकर बिना किसी हिचकके रह सकेगा। गांधीजी उनकी गद्दी झोपड़ियोंमें जाते थे और अपने सहायकोसे भी वहाँ जानेको कहते थे। उन्होंने हरिजनोके जीवनकी परिस्थितियोंमें सुधार करानेके लिए म्युनिसिपल अधिकारियोंसे पत्र-व्यवहार शुरू किया। उन्होंने हरिजनोकी समस्याओका अध्ययन किया, उनके लिए अपना काफी समय दिया और उन्हें नेक सलाह भी दी, और जब उनके शिविरका प्रबन्ध करनेवाले स्वयंसेवकोंने अपनी रैली की तो उनसे कहा, आप प्रेमपूर्वक मेरी जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। परन्तु मुझे अधिक सतोष तब मिलेगा जब आप उतनी ही मेहनतसे उन ‘नीचेसे नीचे लोगो’ की भी सेवा करेंगे, जो मेरे पड़ोसमें रहते हैं और “अतिशय गदगी और दरिद्रतामें जीवन बिताते हैं।”

भगीवस्तीमें गांधीजीकी एक प्रार्थना-सभामें एक हिन्दी भजन गाया गया था। उसमें गांधीजीको अपने स्वतंत्र भारतका चित्र उसके महत्त्वपूर्ण अंशोंमें मूर्त रूप लेता दिखाई दिया। उस पर वे मोहित हो गये और उसका अंग्रेजी अनुवाद करके उन्होंने लॉर्ड पेथिक-लॉरेसके पास भिजवा दिया। भजन इस प्रकार था :

हम ऐस देशके वासी हूँ,
 जहा शोष नहा जोर आह नहा।
 जहा माह नही और ताप नहा,
 जहा भरम नहा और चाह नहा ॥
 जहा प्रेमकी गंगा बहती है,
 सब सष्टि जानदित रहती है।
 ओ हे या एक जहेती है,
 दिन रात नहा, सन् माह नही ॥
 सबको है सब कुछ मिला हुआ,
 बा सब सौदा है तुला हुआ।
 एक साचमें सब ढला हुआ,
 कुछ बमी नही परवाह नही ॥
 जहा स्वार्थक नाम-रूप नही,
 कोई खास नही कोई आम नही।
 कोई करता और गुलाम नही,
 जहा दीप्ति रहती पर दाह नहा ॥
 तेरे अतरमें वह है
 वह स्वराज्य और स्वदेशी है।
 तेरे अतर माह निलय,
 जय जय जय, जय।
 जय चाहनेसे मिलती है।

गांधीजीके मन परखा उनक सपनोंक इस स्वराज्यका मूल रूप और प्रतीक था — जिस स्वराज्यमें साधारण मनुष्याको अपने मूल अधिकार फिर प्राप्त होंगे। घरखेमें उह ताल, संगीत काव्य साहस तथा शोष और आध्यात्मिक सतोष भी मिलता था। कुछ दिन बाद कन्नु गांधीने भगोवस्तोमें कताई जोर उससे सम्बंधित दूसरी प्रक्रियाएँ सिखानेके लिए ११ दिवका जा बग बलाया था उससे गांधीजीका जितना सतोष हुआ उतना जोर किसी बातस नहा हुआ। ११० व्यक्ति कताईकी अन्तिम परीक्षामें बठे थे। आम तौर पर नवागन्तुकान एक सप्ताहके भीतर इस कलाको सीख लिया। कताईकी सारी प्रक्रियाओंकी प्रदर्शनीका उदघाटन समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायणने किया। इस समा राहकी मुख्य घटना यह थी कि गांधीजीका उनका ७७ वा वषगाठ पर नॉट स्वरूप बनव, लिए सार दास मूतका ७७ हजार गुडिया "इक्वेटा की गई थी।

ओ लाग बममें धरीक हुए उनमें न्यूड कानिकल लडनके प्रतिनिधि श्री नामन किल्प और न्यूयाक पोस्ट क प्रतिनिधि था एड्रू फ्रीमन भी थे। दानाने

कातना सीख लिया और चरखे खरीद लिये। श्री एन्ड्र्यू फ्रीमैनने अपने पत्रसे अवकाश ग्रहण करनेके बाद गांधीजीके कताई-वर्गके "एक भूतपूर्व सदस्यके नाते" उनसे अनुमति मागी कि वे अपने नामका उपयोग करके "गांधी स्पनिंग सोसायटी ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट्स" का संगठन उन्हें करने दे। गांधीजीका लाक्षणिक उत्तर इस प्रकार था, "क्या अमरीकामे कताई-मडल गुप्त करनेका विचार पागलपन नहीं है? पागलपन हो या बुद्धिमान्नी, आप मेरा नाम उसके साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? हाथ-कताईका अपना ही विशेष विद्वन्व्यापी कार्य है। . . . यदि अमरीकाको सचमुच चरखेमें दिलचस्पी हो, तो यह आधिपत्यारक प्रतिभाके अपने सारे भूतपूर्व पराक्रमोको तोड़ सकता है। इसलिए मैं कहना हूँ कि एक महान वस्तुको मेरे नामके साथ मिलाकर छोटी न बनाइये। चरखेके बारेमें लोगोंको समझाते समय मेरे नामका उपयोग करनेका आपको पूरा अधिकार है। और आप सही अर्थमें यह कह सकते हैं कि चरखेके बारेमें आपका उत्साह मेरे उस उत्साहका ऋणी है, जो मैं भारतमें चरखेके लिए दिखाता हूँ।"

एन्ड्र्यू फ्रीमैनने प्रस्ताव रखा था कि वे प्रस्तावित मडलके सदस्योंका काता हुआ सारा सूत गांधीजीके पास भेज देंगे। इसके बारेमें गांधीजीने उन्हें लिखा, "अवश्य ही मैं उस सारे हाथकते सूतका स्वागत करूंगा, जो आप भारत भेज सकते हैं। परन्तु ठेठ अमरीकामे भारत तक हाथकते सूतका जो पार्सल आप भेजेंगे, उसके भीतर छिपे विनोदकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। . . . शायद हाथकता सूत अमरीकासे भेजनेका डाकखर्च कताईमें उपयोग की गई रुईके मूल्यसे पचास गुना ज्यादा होगा।" अन्तमें उन्होंने यह लिखा, परन्तु अमरीका तो "लक्ष्मीका पुजारी देश है" इसलिए शायद आप "इस तरहका महंगा विनोद कर सकते हैं।"

७

आदर्शवादियोंको आम तौर पर गगन-विहारी, अव्यावहारिक समझा जाता है। पर गांधीजीका आदर्शवाद गगन-विहार करने जैसा नहीं था। उनका यह दावा था और उसे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया था कि वे व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने दिखा दिया कि भलाईको परिणामकारी कैसे बनाया जा सकता है। अपने सत्यके आग्रह और पूर्ण पालनसे उन्हें वास्तविकता पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हो गया था और मानव-स्वभावका अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसकी शक्तियों और उसकी दुर्बलताओंको भी जाननेके कारण वे अचूक अतर्ज्ञानसे अपने अस्त्र चुन सकते थे और मिट्टीमें से शूरवीरोको जन्म दे सकते थे। शायद हमारी जानकारीमें अन्य कोई व्यक्ति गांधीजीकी तरह इतने विभिन्न प्रकारके मनुष्यों और प्रतिभाशाली व्यक्तियोंको अपने चारों तरफ इकट्ठा करने या उन्हें एक साथ रखनेमें समर्थ नहीं हुआ। पंडित नेहरूने अपनी अनोखी शैलीमें

लिखा है 'हमारा एक-दूसरेसे सबया भिन्न लोगोका क्षभुमेला था। हमारी पण्डभूमिया, हमारी जीवन प्रणालिया और हमारी विचारधाराए सब कुछ भिन्न थी। परन्तु हमने एक सामान्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए ऐस नताक साथ अपना विकास किया, जिसे (हम) अपने विभिन्न दष्टिकोणासे एक महान और भव्य विभूति समझत थे।'

उदाहरणार्थ, गांधीजीके निरटके लोगमें घनश्यामदास बिडला जस चतुर पूजीपति और व्यवसायी थे पंडित नेहरू जसे बुद्धिवादी और क्रान्तिवादी थे राजाजी जसे मूक्षमबुद्धि और प्रतिभाशाली वकील थे, डा० राजेन्द्रप्रसाद जस मानवतावादी और देशभक्त थे, मौलाना अबुलकलाम जाज्जद जसे प्रगाढ पंडित और धमगास्त्री थे मरहूम डा० असारी और हकीम अमजल खा—अपन अपने क्षेत्रमें दाना ही जल्यत प्रतिभाशाली थे—जसे सफल धिकित्सक थे मातुतुल्य वात्सल्य बरसानेवाली सरोजिनी नायडू जसे रथीन व्यक्तित्ववाले लोग थे और सरदार वल्लभभाई जसे लौहपुरुष थे।

ये लोग अपने अपने क्षेत्रमें स्वयं महान थे। इनके मन और इनक हृदय पर गांधीजीने जो अनोखा प्रभाव जमाया था उसका क्या रहस्य था? व गांधीजीको अपनेमें सबनेष्ट और अपना ही एक उत्तम जग क्या समझते थे?

इसका रहस्य गांधीजीके गहरे और विविध यथायवादमें था जिसके कारण ये सब उनकी ओर आकर्षित हुए थे। इसका रहस्य उनके व्यवहार कौशल गहरी सहानुभूति कोमलता और व्यक्तिगत आकर्षण भी था, जो इन सबको एक साथ बाध रखते थे। उदाहरणके लिए घनश्यामदास बिडला गांधीजीकी ओर इसलिए आकर्षित हुए थे कि उह गांधीजीमें एक ऐसा ईश्वर-परायण व्यक्ति मिला जा सासारिक मनुष्य भी था और जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत क्षुद्रताके अपने आदशको मूर्तिमन्त हुआ दखा। आतिकारियोंने उहे अपनेसे भी अधिक सपूर्ण आतिकारी पाया जिनमें युद्धका दह सकल्प और साहस था, खतराका हसते हसते सामना करनेकी वृत्ति थी और प्रतिकारकी अजय भावना थी। गांधी जीके इन गुणाके सामने आतिकारियोंको अपने साहसिक काय वज्जोके खेल जसे मालूम होते थे। सुसंस्कारी और बुद्धिवादी पंडित नेहरूको गांधीजीके प्राणवान व्यक्तित्व और जीवनकी पूण कलामयताने मोहित किया था। एक और राज नीतिन पंडित नेहरूके पिताजीने एक बार कहा था मुझे गांधीजीकी आध्यात्मिकतामें विश्वास नहीं है और न भविष्यमें कभी होगा। मने उनसे कह दिया है कि कमसे कम इस जीवनमें तो भरा इश्वरमें कभी विश्वास नहा होगा। परन्तु हम यह देखत ह कि राजनातिमें गांधीजी हमारे ही नेलमें हमें हरा दते ह। आबधु चित्तरजन दामको गांधीजीमें भारतीय स्वाधानताक लिए ऐसी उत्कट समर्पण भावना और आवश्यकता हाने पर उसके लिए अपना

मिट्टा देनेकी ऐसी तत्परता दिखाई दी, जो उनकी अपनी समर्पण-भावना तथा भारतकी स्वाधीनताके लिए अपने आपको मिट्टा देनेकी तत्परतासे कहीं बड़ी-चड़ी थी। मौलाना साहबको गांधीजी अपने जैसे एक गहरे धार्मिक विचारक और पूर्वी सस्कृति तथा परंपराके उत्कट प्रतिनिधि मालूम हुए। मौलाना स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा इन दोनोंका उच्च प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने कुरानकी शोधमें जिस विशाल दृष्टिकोणको मूर्त किया है, वही दृष्टिकोण उन्हें गांधीजीमें दिखाई दिया। राजाजीने देखा कि गांधीजीमें विचारोकी स्वच्छता और स्पष्टता है, किसी बातको जल्दी समझ लेनेकी अद्भुत क्षमता है, विरोधीकी बातकी कदर करनेकी शक्ति है और कानूनकी ऐसी सूक्ष्म और वेधक दृष्टि है, जिसके सामने पुरानी परंपराके कानूनी महापंडित भी लज्जित हो जाते थे। डॉक्टर राजेन्द्र-प्रसादको उनमें आदर्श नम्रता और मानव-सेवाकी उत्कट वृत्तिके दर्शन हुए। डॉक्टर असारिको अपने समकालीन अनेक प्रसिद्ध डॉक्टरोंकी तरह, गांधीजीमें स्वास्थ्य और रोगके बारेमें अपने ही जैसी वैज्ञानिक और तटस्थ प्रयोगात्मक दृष्टिवाले तथा अपनी 'नीम-हकीमी' द्वारा — डॉ० असारी गांधीजीके कुदरती उपचारोंके प्रयोगको मजाकमें नीम-हकीमी कहते थे — डॉक्टरों चिकित्साकी पाठ्यपुस्तकोंके सिद्धान्तोंको गडबडीमें डाल देनेवाले और झूठे सिद्ध करनेवाले एक डॉक्टरके दर्शन हुए थे। श्रीमती सरोजिनी नायडूकी कवि-प्रतिभाने गांधीजीमें एक ऐसे 'कार्यरत कवि'को पाया, जो एक प्राचीन और गौरवमय राष्ट्रका उद्धारक था — जिसे उसने सीना तानकर और सिर ऊंचा रखकर चलना सिखाया — और जिसके भीतर उन्हींके जैसा कोमल और वात्सल्यपूर्ण हृदय था। अन्तमें त्रिजके खिलाड़ी और निरन्तर सिगरेट फूकनेवाले बैरिस्टर बल्लभभाई पटेलको — जो अहमदावादके अपने 'भजिया क्लब' के एकान्त कोनेमें बैठकर भारतके राजनीतिक दृश्य पर नास्तिककी वृत्तिसे दृष्टि घुमाते रहते थे — महात्मामें ऐसे राजनीतिक नेताके दर्शन हुए, जो बात करनेवाला नहीं किन्तु कार्य कर दिखानेवाला था और जो किसी कामको एक बार हाथमें लेनेके बाद उसे पूरा करके ही दम लेता था। इसलिए ये सब लोग गांधीजीके दास बन गये। और बादके वर्षोंमें जब अपने भिन्न भिन्न स्वभावोंके कारण और भिन्न भिन्न परिस्थितियोंमें कार्य करना जरूरी होनेके कारण आचरणमें गांधीजीके सिद्धान्तों पर टिके रहना उनके लिए अधिकाधिक कठिन बनता गया, तब गांधीजीके नैतिक और बौद्धिक नेतृत्वसे, और इससे भी अधिक गांधीजीकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ताके नेतृत्वसे, पिण्ड छुड़ाना उनके लिए कठिन — नहीं, लगभग असंभव हो गया।

गांधीजी मानते थे कि वे अन्य मानवोंकी तरह घरतीके सामान्य मानव हैं और उन्हींकी तरह दोषों और दुर्बलताओंके पुतले हैं। इसलिए दूसरोंके दोष

देखनेमें उह दर लगती थी। व अपने साधनाक बारेमें कभी विचारित नहीं करते थे। व मानव-स्वभाव जसा है उसीका स्वाकार करके चलत थ। उहान पगुबलके उपयोगका त्याग कर दिया था, इसलिए उह मानवकी मनावृत्तिक रहस्यामें गहरे गात लगान पड़त थे और मानव-हृदयके विविध तारा पर अधिकार प्राप्त करना पड़ता था। और इस कारण व हमार मुगक सबसे बड़ मानव निर्माता बन गये थे।

उनकी बातका हर किसी पर गहरा प्रभाव इसलिए पड़ता था कि व अपने साधनाका कभी दुपयोग नहीं करत थे। सनिक तानाशाह गौरव प्राप्त करनेके लिए अपने सिपाहियोंको तोपकी सुराज बना छता है। गांधीजी कभी किसीसे ऐसा काम नहा छते थे जो स्वयं उस आदमाक लिए सबसे अधिक हितकर न हो। गांधीजी अपने साधनाका उपयोग इस प्रकार करत थे कि उनक भीतरके उत्तम गुणाका पूरा विकास हो और वे दिनादिन अधिक शक्तिशाली और उदात्त बनें।

जो बलिदान करनेको थ स्वयं तयार नहीं हात थ, वह दूसरोसे व कभी नहीं कराते थे। अपनी दुबलताआक बारेमें वे जितने असहिष्णु थे उतने ही दूसराकी दुबलताआके विषयमें सहिष्णु थे। जिस कठोर मागस उहाने अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त किया था उसे याद करके व दूसरे लोगाकी दुबलताआको सहन करते थे। यह जानते हुए कि मानव-स्वभावका अपने बारेमें कितना पक्षपात हो सकता है उहाने यह सिद्धान्त बना लिया था कि हमें स्वयं अपने छोटे दोषाको पकत जितने बढ़ाकर और दूसरोक बड़े दोषाको राई जितने घटाकर देखना चाहिये। इस के 'अतिशयोक्तिका घम' कहत थे। व 'याप परायण रहनेके लिए जान-बूझकर अपने विरोधिया और अपने माथ मतभेद रखनेवालाके प्रति पक्षपात करनेकी कोशिश करते थे।

विरोधीक साथ इस प्रकार आध्यात्मिक तादात्म्य साध लेनके कारण उह यह शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वे किसीका जी दुखाय बिना कटुस पट्ट सत्य भी कह सकत थे और कठारसे कठोर आध्यात्मिक शल्यक्रिया करके भी विरोधीका सहज पूरा सहयोग प्राप्त कर लेते थे। जब साम्प्रदायिक उपद्रवोंके दिनमें जघन्य अपराध करनेवाल बहुतसे लोगाके साथ उह निबटना पड़ता था, तब यह चीज उनके लिए बड़ी सहायक सिद्ध हुई थी।

गांधीजी अहिंसक पद्धतिसे काय करते थे इस बातका उनके साधनाके चुनाव पर असर पड़ता था। उनम बालक और अपठ स्त्रिया भी थी, बूढ़ो और बीमारोका भी समावेश होता था। उह यह पता लग गया था कि अहिंसा तुच्छ दिखाई देनेवाली वस्तुआके द्वारा उत्तम रूपमें प्रगट हाती है। और व यह दुसराते कभी नहीं करते थे कि उनका अपना जीवन एसी चीजास बना

हुआ है, जो अपने आपमें साधारण और छोटी दिखाई देती हैं। यदि सत्याग्रह छोटी छोटी चीजोंको सगठित करनेकी ओर ध्यान न दे, तो उसका उपयोग जन-साधारण नहीं कर सकते। उनके तमाम सामूहिक आन्दोलनोमें स्त्रिया और बच्चे ही उनके हार्द और खमीरका काम करते थे और उन्हींसे आन्दोलनोको दिनोदिन बढ़ती हुई शक्ति मिलती थी। कोई आश्चर्य नहीं यदि उस समयकी अत्यावश्यक समस्याओमें दिन-रात उलझे रहने पर भी उन्हें स्त्रियो और बच्चोकी समस्याओ पर विचार करनेका समय मिल जाता था और उनके आश्रयमें जिस कोठी (परचुरे शास्त्री) ने शरण ली थी उसकी अपने हाथसे मालिश करनेका भी समय वे निकाल लेते थे। और जब कुछ आश्रमवासियोने कुष्ठरोगीको अपने बीच रखने पर आपत्ति उठाई, तो उन्होंने कहा, “आश्रममें कोठीके लिए यदि स्थान नहीं है, तो मेरे लिए भी नहीं हो सकता !”

गाधीजीने दुनिया देखी थी, वे दुनियामें आखे खोल कर रहते थे और कड़ीसे कड़ी अग्नि-परीक्षाओमें से गुजरे थे। किसी न किसी तरह उन्हें इसका पता लग गया था कि वे मानव-ग्राणियोके भीतरसे उत्तम गुणोको बाहर ला सकते हैं और इससे ईश्वर तथा मानव-स्वभावमें उनकी श्रद्धा बनी रही।

अन्य लोगोंने केवल क्रांतिकी बातें ही की थी, गाधीजीने क्रांति करके दिखा दी। जब उनका जोश ठंडा पड़ गया और बोलते बोलते उनके गले थक गये, तब वे गाधीजीके पास आये और गाधीजीने उन्हें बताया कि काम कैसे किया जाता है। उन लोगोंने गाधीजीके भीतरके विद्रोहीकी तो प्रशंसा की, लेकिन वे गाधीजीकी आत्म-समर्पणकी क्षमता और शून्यवत् बननेके उनके अथक प्रयत्नकी कदर न कर सके — क्योंकि उनकी अपरिपक्व दृष्टि इस चीजको ग्रहण करनेमें असमर्थ थी — यद्यपि इन्हीं दो गुणोसे गाधीजीकी आक्रमण करनेकी शक्ति पैदा होती थी।

८

गाधीजीके लिए ब्रिटिश कैबिनेट-मिशनके साथ बातचीत करना भी सत्यकी अनन्त शोधका ही एक बड़ा कार्य था। अपनी कल्पनाके सार्वजनिक जीवनको वे मनुष्यके उच्चतम आध्यात्मिक गुणोकी परीक्षा तथा साधनाका क्षेत्र समझते थे। उनका सत्याग्रह केवल वरदान-मात्र नहीं था, परन्तु कर्मका साधन था। मनुष्यका अपने कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर नहीं। परन्तु यदि उसके कर्म उसके भीतरके सत्यको ही शुद्ध रूपमें प्रगट करते हैं, तो अन्तमें इहलोक और परलोक दोनोंमें उसका श्रेय ही होता है। गाधीजी दोनों लोकोमें कोई भेद नहीं करते थे — “सब लोक एक ही हैं।” उनका दावा यह था कि इहलोक या परलोककी ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका सत्य और अहिंसाकी दृष्टिसे हल न मिल सके। जब कभी पेचीदा राजनीतिक

वार्ताआवे बीच कोई चक्करमें डालनवाला प्रश्न पदा हो जाता था और किसीको उसका हल सूझता नहीं था, तब वे सत्यरूपी ईश्वरकी ही आराधना करते थे और वह सदा उनकी सहायता करता था।

आजकल्की कूटनीतिमें खेलके कुछ नियम स्वीकार कर लिये गये हैं। वह सब चतुराईकी लड़ाई होती है। उसके खिलाडियां यह आशा रखी जाती है कि वे इस सिद्धान्तको मान चुके हैं घाखा देनेमें जितना जानन्द है, उतना ही धोखा खानेमें भी है। यदि क अपने विरोधीको सफलतापूर्वक मात दे देता है या उससे छुद मात खा जाता है तो यह सब खेलका ही एक भाग होता है। इसलिए कोई गिकायत नहीं होती। इसके सामने गांधीजीने अपनी विशिष्ट कूटनीति सत्यकी कूटनीतिको खड़ा किया। उसमें अपनी चतुराईका पूरा प्रयोग करनेकी मनाही नहीं थी। वे भी रियायतें देते थे सम-पाते करते थे और अनुकूलताओका खयाल करते थे, परन्तु अपने सिद्धान्तोंको हानि पहुंचाये बिना वे भी लोगोंसे उनके मुह पर अग्रियसे अग्रिय सत्य कहते थे परन्तु इस दंगसे कि उनका जी न दुखे। उनका उद्देश्य कभी विरोधीको मात करनका नहीं होता था। उनका सत्याग्रह नतिक ज्यु जित्सु (कुम्ती) नहीं होता था बल्कि इसका उलटा हाता था। वे विरोधीको सत्यकी रोजमें अपना साथी बना लेते थे। उनका लक्ष्य विरोधीकी शक्तिको नष्ट करना नहा होता था। वे उसकी शक्तिका परिवर्तन करके उसे विकसित करते थे। तबमें विरोधीको अपने बौद्धिक प्रहारसे हराने या दबा देनेकी कोशिश वे नहीं करते थे बरिक् यह दिखा कर कि उसकी दष्टिमें क्या दोष है, वे उसका हृदय जात लेते थे। ऐसा करनेमें कभी कभी उन्हें अपनी ही भूलका पता चल जाता था। इससे विरोधीका मन विरोध करनेके बजाय प्रहणशील बननेकी ओर मुवता था। अन्तम 'विजेता या विजित' की भावना बाकी ही नहा रहती थी। दोनों पक्षोंको सत्यका पता लगने और उसकी विजय होनेसे एकसा रोमाच और प्रसन्नता होती थी।

गांधीजी स्वभावसे इतने सच्चे थे कि—जसा एक बार थ्रा लॉरेन्स हाउसमनने कहा था—कुछ लोग उन पर सदेह करने लगते थे इतन सरल और निखालस थे कि कुछ लोगोंका आश्चर्यमें डाल देत थे। इन गुणोंके कारण कभी कभी उनके विराधिया और मित्रों तबके लिए बहुत परेशान करनेवाली स्थिति खड़ी हो जाती थी। उदाहरणके लिए, व हर आदमीकी बातका विश्वास करते थे। इससे उनके सामने झूठ बोलना बहुत कठिन हो जाता था। लेकिन अगर कोई उनके सामने ऐसी बात चलाना चाहता था जा सच्चे दिलस न कही गई हो तो उस चालका उनका पनी दष्टि फोरन् पकड लेती था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे अपनी

शका बहुत ही विनोदपूर्ण ढंगसे परन्तु स्पष्ट शब्दोंमें, और कभी कभी तो सामनेवालेको विलकुल घराशायी कर दे इतने अधिक स्पष्ट शब्दोंमें, प्रगट कर देते थे। विरोधी यह समझ कर उस शकाका विरोध करता था कि कूटनीतिक भाषाके ऐसे आडम्बरको मूर्खके सिवा कोई गम्भीर नहीं मानेगा। गाधीजी इस विरोधको तुरन्त अक्षरशः मान लेते थे और छल करनेवाला आदमी उस समय तो यह सोचकर मन ही मन खुश हो जाता था कि इतनी आसानीसे बच गये। परन्तु हलके मनसे उसने जो बात स्वीकार की हो उसके तर्कशुद्ध फलितार्थ जब गाधीजी ऐसी उत्कट नैतिक भावनासे उसके सामने रखते — जो उसकी आत्माकी गहराईमें छिपे असत्यको जलाकर भस्मीभूत कर डाले — तब उसे तुरन्त समझमें आ जाता कि उसने कठिनाईका पूरा विचार किये बिना बात मुहसे निकाल दी है। इसलिए राजनीतिज्ञ गाधीजीको ऐसा सन्त वताते थे, जो राजनीतिमें अपना अध्यात्मवाद घुसेड कर उसे विगाड देता है, और धार्मिक लोग उन्हें 'छिपा राजनीतिज्ञ' कहते थे। किन्तु उनमें ये दोनों ही बातें नहीं थी। लेकिन चूँकि सत्य सबसे ऊँची बुद्धिमत्ता है, इसलिए उनके कार्योंमें आम तौर पर ऊँचीसे ऊँची कक्षाकी राजनीतिज्ञता रहती थी। और जब वे यह कहते थे कि वे अपने देश या धर्मके उद्धारके लिए भी सत्य या अहिंसाकी कुर्बानी नहीं करेंगे, तो उसका अर्थ यही होता था कि "इन दोनोंमें से एकका भी उद्धार इस तरह नहीं हो सकता।"^{१९} उनके नैतिक निर्णय बिना सोचे-विचारे नहीं किये जाते थे। अपनी परम श्रद्धाके बावजूद वे अपने तमाम कार्योंको व्यावहारिक कसौटी पर कसनेका आग्रह करते थे। इतनी ही बात थी कि जब और लोग बुद्धि जहा हार जाती वही रुक जाते थे, तब गाधीजी अपनी श्रद्धाके बल पर वहाँसे आगे बढ़ते थे।

गाधीजीका जीवन अविभाज्य और सम्पूर्ण था। उनकी सारी प्रवृत्तियाँ एक-दूसरेमें गुथी हुई थी। उन सबकी जड़ उनकी सत्यकी लगनमें होती थी। ब्रिटिश राज्यके विरुद्ध उनके रोपपूर्ण विद्रोहमें भी उनकी गहरी नैतिक भावना ही थी। उन्हें यह देख कर गहरा आघात लगता था कि भारतके ४० करोड मनुष्य ब्रिटिश शासनके बुरे असरसे इतने ज्यादा पतित हो गये हैं कि जो वे अनुभव करते हैं उसे कह भी नहीं सकते और उनका कायरतापूर्ण जीवन एक जीता-जागता असत्य तथा ईश्वरके इनकार जैसा बन गया है। गाधीजीकी बहुत बड़ी कार्यशील शक्तिका स्रोत थी उनकी उत्कट सत्यनिष्ठा तथा वह महत्त्व जो वे 'नैतिक स्वतंत्रता' को देते थे। उनकी सत्यकी सतत साधनासे उन्हें विचारोंमें इतनी स्पष्टता, व्यौरे पर इतना प्रभुत्व और ऐसी 'अचूक सूझ-बूझ' प्राप्त हो गई थी कि उसे देख कर पुराने विचारके घुटे हुए कूटनीतिज्ञों और राज-

नीतिगत मनमें नी ईर्ष्या और प्रशंसा नाव पना हा। ये। उस सत्यवा
जारापनास उनमें लगभग छोटी इतिहास ममात् विलक्षण अन्तर्दृष्टि आ गई था।
उसस वे साधारण लोगोकी दृष्टिमें न जानवाल जमत्व और भ्रष्टाचारका
दस लेते थे।

सत्य उनक लिट् बार्ड निर्विवाद मिद्वान्त या प्राणहीन नियम नहा था,
यत्कि एक बहुविध लचीला और निरन्तर विवासाशील सत्रीय तत्त्ववाप था।
इससे उनका व्यक्तित्व सम्पन्न बटुम्पो और परस्पर विरोधी गुणास पूण हा
गया था, जिनस जड शिमाग रखनवाल और उपर ऊपरस देखनेवाल लाग
कभी चक्करमें पड जाते थे और कभी चिड भी जाने थे। उदाहरणके लिए व
सादगीको मानते थे परन्तु फूटझपनका नही मानते थे। उनकी सादगी इतनी
सीधी-सागी बात नही थी जितनी व बतात थे। यह एक अत्यन्त अस्पटी
कला थी। सम्पूर्ण कलात्मकतास उसमें जनासा आरपण पदा हा गया था।
ये 'नगे फलीर बाइसरायो राजाभा और रायाध्यक्षास साथ स्वाभाविकता
अनुभव करते थे। वे भौतिकवादकी निंदा करत थे परन्तु करोडो लागाको
प्रारम्भिक भौतिक सुविधाए प्रदान करानेके लिए सबसे अधिक परिश्रम करते थ
और महा तक कहते थे कि भूखेके लिए रोगी हो ईश्वर है। वे सब लोगोस
कहते थे कि सत्य-पालनमें जो नी कष्ट और दुःख भुगतने पडें उनके लिए हम
तयार रहें, परन्तु कष्टको कष्टक लिए ही सहन करनको कभी उन्होंने धम नही
बनाया था। वे सतरेका सामना करत हुए जामें तो विश्वास करते थे, परन्तु
सतरेसे भरा जीवन जीने में नही। व कायाको कष्ट देनेमें विश्वास करते
थे परन्तु उनकी मानसिक रचनामें सहिद बननेकी कोई श्रिय नही थी। सच
तो यह है कि वे गहीन बननेकी इच्छाकी जनतिक और पाप समझते थ,
क्याकि यह इच्छा किसी न किसीका अध पतन होतसे ही पूरी हो सकती है।

गांधीजी अपने समयके सबसे बडे लोकतन्त्रवादी थे परन्तु दूसरी गोलमेज
परिपदमे सुदको कांग्रेसका एकमात्र प्रतिनिधि बनानेकी या सविनय अवज्ञा
जान्दोलनमें कांग्रेसका सर्वाधिकारी बनानेकी सूचना करनमे उन्हें कोई सकोच
नहा हुआ।

और उनके इस सर्वाधिकारक पीछे प्रेम और समझाने-बुझानेकी शक्तिके
सिवा अन्य कोई बल नही था। और सर्वाधिकारी होनेके लायक सबसे योग्य
व्यक्ति वे ही थे न्याकि उन्हें किसी पर भी अपना हुक्म चंगनसे घृणा थी।

उन्होंने अपने आपको पन् दलित और अत्याचार-पीडित मानव-समाजका
सरक्षक बना लिया था, इसलिए दुबल दया भावनाके प्रति उन्होंने अपना हृदय
फोलाद जसा बना लिया था। वे दयालु बननेके लिए निदय हो सकते थे, क्याकि
वे जानते थे कि इस कठोर और क्रूर ससारमें दुबलताका कोई स्थान नही

है। और इसलिए जहाँ अहिंसा उनके जीवनके लिए प्राणोंके समान थी वहाँ वे शान्त चित्तसे यह बात भी कह सकते थे कि 'खूनकी नदिया' बहाकर भारत आजाद बने — खून विरोधीका नहीं, परन्तु अपनी ही निर्दोष सतानोका।

९

ब्रिटिश सरकारके कैबिनेट-मिशनके साथ चल रही वार्ताओंमें जब नाजुक स्थिति खड़ी हुई तब दो बार कार्य-पद्धतिके दो तत्त्वज्ञानोंमें संघर्ष जमा. (१) 'साधन और साध्य' का तत्त्वज्ञान, जिस पर गांधीजीका जीवन रचा गया था, (२) ब्रिटिश सरकारके कैबिनेट-मिशन द्वारा प्रस्तुत अनुभवजन्य ब्रिटिश तत्त्वज्ञान।

गांधीजी मानते थे कि यदि हम साधनोंको विशुद्ध रख सकें, तो साध्य अपने-आप विशुद्ध हो जायगा। कैबिनेट-मिशन इस सिद्धान्त पर काम करता था कि कभी कभी सिद्धान्तोंके साथ भी अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए समझौते करने पड़ते हैं और दो बुराइयोंमें से 'छोटी बुराई' को पसन्द करना पड़ता है। जब कैबिनेट-मिशन और समस्त भारतीय दल दुविधामें पड़ गये, तो गांधीजीने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको 'दि अननोन' (अज्ञात) शीर्षकसे 'हरिजन' के लिए लिखे अपने लेखकी एक पेशगी नकल भेजी

कुछ विद्वान ईश्वरका वर्णन अज्ञेय बताकर करते हैं, कुछ उसे अज्ञात कहते हैं और कुछ 'नेति नेति' कहते हैं। .

जब मैंने कल प्रार्थना-सभामें श्रोताओंके सामने कुछ शब्द कहे थे तब मैं इससे अधिक कुछ नहीं बोल सका कि सब लोगोंको उस महान अज्ञात शक्तिसे मिलनेवाले बल और मार्गदर्शनके लिए हृदयसे प्रार्थना करनी चाहिये और उस पर भरोसा रखना चाहिये। जो महान भारतीय नाटक आप सबके सामने हो रहा है, उसमें खड़ी होनेवाली कठिनाइयों पर सब दलोंको विजय प्राप्त करनी चाहिये। सबको अज्ञात शक्ति पर निर्भर रहना चाहिये, क्योंकि वह अकसर मनुष्यकी बुद्धिको चकित कर देती है और उसकी बनाई हुई झूठी योजनाओंको पल भरमें उलट देती है। ब्रिटिश दलका दावा है कि वह अज्ञात ईश्वरमें विश्वास करता है। . . .

मेरा आशावाद तो अदम्य है, परन्तु कमसे कम राजनीतिक भाषामें मैं निश्चित रूपसे ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यह लिख रहा हूँ तब सब कुछ सुरक्षित है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि सब दलोंके उत्तम प्रयत्न होते हुए भी विपरीत या प्रतिकूल घटना घटे, तो मैं सबसे कहूँगा कि वे मेरे इस कथनमें शरीक हो जायें कि यह अच्छा ही हुआ और अरक्षामें ही सुरक्षा है।^{१०}

इसका उत्तर लाइ पब्लिक-रिस्तने यह दिया "मेरी नी यह प्रबल भावना है कि जहाँ मुझे अपनेस बाहरकी शक्तिया पर अवलम्बित रहना पड़े वहाँ मुझे दबकी — जिसे आप अनाठ शक्ति कहत ह — इच्छाको स्वीकार करके सन्तोष करना चाहिये और कभी कभी जोसनके शब्दोंमें परिणाम हमारी शक्तिके बाहर हो सकता है। लेकिन जहाँ मेरे अपने निणयकी बात आती है वहाँ उन सबक प्रति मेरी गभीर जिम्मेदारी खड़ी होती है जिन पर उसका असर होनवाला है। मुझे अपना निणय सही ही करना चाहिये।" १६

लेकिन लॉड पब्लिक-रिस्तने यह सिद्ध करनकी कागिश की कि वे जो खया अपना रहे ह उसमें श्रद्धाका निषेध नहीं है बस ही जसे गांधीजीकी श्रद्धामें बुद्धिके उपयोगका निषेध नहीं है 'क्या मने कभी आपको वह कहानी बताई है जिसमें अयायके पीछे न्यायके रहनेमें गहरा मानव विश्वास प्रगट किया गया है? किसी किसानको किसी बातकी चिन्ता थी। उसे पादरीने कहा, 'भाई, भगवान पर भरोसा रखो। किसानने कहा, नहीं मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। उसने दो वष हुए मेरा सूअर खो जाने दिया था। पिछले साल उसने मेरा घर जल जाने दिया था। पिछली गर्मियोंमें उसने मेरी पत्नीको छीन लिया था। नहीं मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता। परन्तु मैं आपको बता दू कि मैं किस पर भरोसा करता हूँ। ईश्वरके ऊपर ही कोई शक्ति है — जो उसके कान खींच लेगी, अगर वह बहुत ज्यादाती करेगा।

परन्तु इन दोनों वक्तियोंमें जो मौलिक भेद है उसे सब समझ सकते ह। यदि श्रद्धा 'अपेक्षित वस्तुओंका सार है, अदृश्य चीजोंका प्रमाण है' तो अयायके पीछे रहनेवाले याय 'में विश्वास होनके कारण अच्छी वस्तुकी प्राप्तिके प्रयत्नमें सदिग्ध वस्तुके साथ समझौता नहीं होना चाहिये। कारण मत्स्य मनुष्योंको अपने कर्मों पर ही अधिकार दिया गया है क्योंकि फल पर नहीं। इसलिए श्रद्धाको बड़ा आना पड़ता है जहाँ बुद्धि काम नहीं देती, ताकि उचित साधना पर हम सदा डटे रहें और अरक्षिततामें सुरक्षितता समझें — यदि कोई 'असुरक्षित' घटना सारी मानव दूरदर्शिता और सावधानीके बावजूद हो जाय। सत्य वस्तु असुरक्षित' मालूम होती है इसलिए उसके बजाय कायसाधक वस्तुको उसका स्थान नहीं दिया जा सकता। जसा प्राफसर जन्सने कहा है जहाँ निश्चितता समाप्त होती है वही नतिकता आरम्भ हाती है। दुर्भाग्यसे अनुभवसिद्ध कायसाधकताकी वृत्ति विजयी सिद्ध हुई। उसका परिणाम हम जानते ह। यदि भारत और ब्रिटेनके प्रान्तके निबटारेके लिए गांधीजीकी पद्धति आजमायी जाती तो भारतीय इतिहासका भ्रम क्या होता यह ससारका समावनाओंमें हमें अनुमानकी वस्तु ही रहेगी।

जटिल और उलझी हुई कहानी

१

गांधीजी ब्रिटिश सत्ताके साथ अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञाके द्वारा लड़े थे। जब दमन चरम सीमा पर था तब उन्होंने रचनात्मक अहिंसाके द्वारा सग्राहको निराशा और पराजयसे बाहर निकाल कर उसे टिकाये रखा। अब उसे सधिवार्ताके स्तर पर जारी रखना था। साधन वे ही थे — सत्य और अहिंसा, और लक्ष्य भी वही था — विरोधीका हृदय-परिवर्तन, जिसके लिए स्वयं कष्ट उठा कर रास्ता तैयार किया गया था। पहले मुख्यतः हृदयसे अपील की गई थी, ताकि सहानुभूति जाग्रत हो — जो समझदारी पैदा करनेकी दिशामें पहला कदम था। अब अपील दिमागसे करनी थी। यम-नियम भी इसके लिए वही थे जो सत्याग्रहकी लड़ाईके समय जरूरी थे — अर्थात् परिस्थितिके अनुरूप बुद्धिमत्ता, लचीलापन, आत्म-संयम, धैर्य, सहिष्णुता और कर्म-कौशल, और सबसे अधिक सर्वव्यापक प्रेम।

कैबिनेट-मिशनके तीनो सदस्य — लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री ए० वी० एलेक्जेंडर — २३ मार्च, १९४६ को कराचीके हवाई अड्डे पर पहुंचे और दूसरे दिन दिल्ली आये। १ से १७ अप्रैल तक वे भारतीय प्रतिनिधियोंसे मुलाकात करनेमें लगे रहे। वे ४७२ नेताओंसे १८२ बैठकोंमें मिले और उन्होंने यह प्रयत्न किया कि विभिन्न दलोंमें “अधिकसे अधिक सहमति हो जाय।”

आरम्भ उन्होंने अच्छा किया। नौकरशाहीकी प्रतिष्ठा और अंग्रेजोंके दूर दूर रहनेके अहंकारको छोड़ कर उन्होंने भारतीय नेताओंके साथ व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया। पहले सप्ताहके बाद ऐसी आशा अधिकाधिक होने लगी कि जल्दी ही केन्द्रमें अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जायगी। परन्तु यह आशा असामयिक सिद्ध हुई। उसका पूरा होना ब्रिटिश सरकारकी इस तैयारी पर निर्भर था कि जिस किसी दल पर उसका विश्वास हो और जो दल शासनका भार अपने कंधों पर लेनेको तैयार हो उसे सत्ता सौंप दी जाय। वह इस बातको टालना चाहती थी इस कारण ही १९४५ की शिमला-वार्ता असफल रही थी। ब्रिटिश लोकसभामें श्री एटलीकी घोषणासे लोगोंको यह विश्वास हुआ था कि पुराना इतिहास दोहराया नहीं जायगा।

अप्रलके दूसरे सप्ताहमें कबिनेट मिशनके अधिकारियोंमें से एक श्री बुडरा व्याट गांधीजीसे मिले। उन्होंने गांधीजीसे पूछा आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी पीठ परसे उतर रहे हैं ? ”

मुझे लगता है कि आप हमारी पीठ परसे उतरेगे। परन्तु आपमें इसके लिए आवश्यक बल होना चाहिये।

श्री व्याटने मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी मागसे पदा होनेवाली कठिनाईका जिक्र किया। मान लीजिये कि जिसे हम न्यायपूर्ण हल समयें उस भारत पर थोप कर हम चले जाय तो ?

‘तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जायगा।’

“तो क्या उसे भारतके निणय पर छोड़ दिया जाय ?

“हां। कांग्रेस और लीग पर छोड़ दीजिये। अपनी प्रतिभा और अंग्रेजोंके सहयोगके बल पर जिन्नाने एक बलशाली संगठन बना लिया है जिसमें सब तो नहीं परन्तु देशके अधिकांश मुसलमान शामिल हैं। मेरी सलाह है कि आप उन्हें आजमाइये और यदि आपको लगे कि वे सौदा नहीं निबटा सकते, तो कांग्रेसको विश्वासमें लीजिये। परन्तु हर हालतमें अंग्रेजोंके आधिपत्यका अन्त हो जाना चाहिये।”

“और अंग्रेजोंके जानेके बाद क्या होगा ?

“कदाचित् पंच पसला होगा। परन्तु रक्तस्नान भी हो सकता है। यदि भारतको मैं अपने रास्ते पर चला सका तब तो अहिंसासे समस्या दो दिनमें हल हो जायगी, नहीं चला सका तो अग्नि-परीक्षा लम्बे समय तक भी चल सकती है। फिर भी अंग्रेजी राज्यमें आज भारतकी जो हालत है उससे बुरी हालत वह नहीं होगी।”

मान लीजिये कि हम अन्तरिम सरकारकी स्थापना करके चल जायें ?

बादमें यदि कांग्रेस पाकिस्तानको स्वीकार कर ले तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी।”

यह शुभारम्भ होगा। इस प्रकार यदि सारा भारत लीगके मातहत हो जाय तो भी कोई परवाहकी बात नहीं। वह जिनाकी कल्पनाका पाकिस्तान नहीं होगा। तब भारतके समक्ष कोई ऐसी वस्तु होगी जिसके लिए जीना और प्राण निछावर करना सायब होगा।”

वर्तमान सरकारके स्थान पर हम किसे रखें ?

‘आप विधान-सभाके चुने हुए सदस्योंको अपने प्रतिनिधि नामजद करनेके लिए कह सकते हैं। मान लीजिये कि कांग्रेसका भारी बहुमत होता है तो वह अन्तरिम सरकारके लिए नाम चुन लेगी। यदि कांग्रेस लीगक साथ समझौता करसक, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु यदि जिन्ना अन्तमें

सरकारमे शरीक होना पसन्द न करे, तो कांग्रेसको और आपको डरना नहीं चाहिये। अथवा जैसा मैं कह चुका हूँ, आप जिन्नाको विधान-सभाके वर्तमान सदस्योंमें से नामजद करने दीजिये।”

अन्तमें श्री व्याटने पूछा, “मान लीजिये कि मुस्लिम लीग जन-धनका विनाश आरम्भ कर देती है, तो क्या आप उसे जेल भेजेंगे?”

गांधीजीने उत्तर दिया, “मैं उसे जेलमे नहीं भेजूंगा। परन्तु हो सकता है कि कांग्रेस लड़नेका निश्चय करे। तब वह साफ और शुद्ध लड़ाई होगी, न कि आजकी तरह मार कर भागनेकी कायरतापूर्ण लड़ाई होगी, और न एक अंग्रेजके बदले सौ आदमियोंके प्राण लेनेकी लड़ाई होगी।”

किन्तु कैबिनेट-मिशन इस निर्णय पर पहुंचा था कि कांग्रेस और लीगके परस्पर अनुकूल बननेके प्रयत्नके परिणाम-स्वरूप ऐसी स्थिति आ गई है कि वास्तवमे कांग्रेस जो रियायतें देनेको तैयार है या तैयार की जा सकती है, वे उस चीजसे बहुत भिन्न नहीं हैं जो मुस्लिम लीग चाहती है या काफी दवाव डालने पर मजूर कर लेगी।

सर गोपालस्वामी आयरकरके साथ हुई बातचीतमे सर स्टैफर्ड क्रिप्सने कहा कि, “जहां समझौता करना ही पड़ता है, वहां मजबूतसे मजबूत पक्ष-वाले दलके लिए भी यह आवश्यक हो सकता है कि वह जिस चीजका उचित रूपमें अधिकारी समझा जाय उससे कम लेनेको तैयार हो, ताकि उसके विरुद्ध निर्णय होनेकी संभावना न रह जाय।”^१ (मोटे टाइप मैंने किये हैं।) क्या भारतीय इतिहासमे पहले भी ऐसा नहीं हो चुका है कि देशने अन्तमें उन निर्णयोंको मान लिया, जिनसे उनकी घोषणाके समय किसी दलको प्रसन्नता नहीं हुई — उदाहरणार्थ, साम्प्रदायिक निर्णय?

सर गोपालस्वामीने कहा कि उस समय विरोध न करनेका कारण यह था कि निर्णय पर अमल करानेके लिए अंग्रेज मौजूद थे। बदली हुई परिस्थितियोंमें उनके किसी निर्णयके सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जानेकी एकमात्र सम्भावना यह है कि वह गुणवत्ताकी दृष्टिसे उचित हो। यदि ऐसी ही बात हो तो क्या इससे जिन्नाका पाकिस्तान निरर्थक नहीं हो जाता?

सर स्टैफर्ड सहमत हुए कि जिन्नाका पाकिस्तान एक ‘असम्भव विचार’ है। लीगने भी इस बातको अच्छी तरह समझ लिया है। “जब मैं देखता हूँ कि कोई आदमी अपने विरोधियोंकी निन्दा अधिक जोरशोरसे और अधिक हिसक रूपमे कर रहा है, तब मैं सोचता हूँ . . कि वह मानने लगा है कि जिस उग्र पक्षकी वह हिमायत करता है उसके लिए उसे कोई आशा नहीं रह गई है।” उन्होंने यह भी कहा “मैं आपसे यह कह दूँ कि मुस्लिम कन्वेंशनमें पिछले दो दिनोंमें जो हिंसापूर्ण भाषण दिये गये हैं, उनके वावजूद

मुस्लिम समाजके प्रमुख प्रतिनिधि, अभी हम बात कर रहे हैं तब भी, जोरों यह सोच रहे हैं कि वे अपनी प्रकाशित मागोंको उत्तम ढंगसे नसे नरम कर सकते हैं।'

सर गोपालस्वामीने सर स्टफर्डसे पूछा तो क्या उस सूरतमें जिनाने उनके अत्यन्त उच्च स्थानसे नीचे उतार लानेका अधिक परिणामकारी माग यह नही होगा कि कबिनेट मिशन जल्दीसे जल्दी उन्हें मोटे तौर पर यह इशारा कर दे कि इस बातकी संभावना नहीं है कि कबिनेट मिशन अथवा सम्राटकी सरकार पाकिस्तानकी माग स्वीकार कर लेगी ?

सर स्टफर्डने स्वीकार किया कि यह ज्यादा परिणामकारी होगा। परन्तु हमारी रायमें अभी ऐसा समय नहीं आया है कि अनौपचारिक रूपमें भी यह प्रगट कर दिया जाय कि हमारा अंतिम निणय क्या होगा — यदि हम ऐसा कोई निणय कर चुके हो तो भी।

इससे पर्याप्त सकेत मिल गया कि कबिनेट मिशन कौनसा माग अपनानेका इरादा रखता था।

*

१७ अप्रैलको कबिनेट मिशनन थोड़े आरामके लिए अपना काय स्थगित कर दिया और नेताओंके साथ हुई मुलाकाती और अनौपचारिक वार्ताओंके परिणामोंका सिंहावलोकन करनेके लिए वह ७ दिनकी छुट्टी पर काश्मीर चला गया। २४ अप्रैलको वह दिल्ली लौटा और २७ अप्रैलको लाइ पेथिक-लॉरेन्सने कांग्रेस और मुस्लिम लीगके अध्यक्षोंके नाम लिखे एक पत्रमें सुझाया कि हमें 'मुस्लिम लीग और कांग्रेसके बीच समझौता करानेका एक और प्रयत्न करना चाहिये।

समझौतेके आधारके रूपमें उहाने एक योजना सुझाई। उसके 'मूलभूत सिद्धान्त' ये थे कि एक संघ-सरकार (यूनियन गवर्नमेन्ट) रचा जाय जो विदेशी मामलों प्रतिरक्षा और यातायात विभागोंका संचालन करे। प्रांतोंके दो समूह होंगे। एक मुख्यतः हिन्दू आबादीवाले प्रान्तोंका और दूसरा प्रधानतः मुस्लिम आबादीवाले प्रान्तोंका। ये समूह (ग्रुप्स) ऐसे अन्य सब विषयोंका संचालन करेंगे जिनका प्रत्येक समूहके प्रान्त साथ मिल कर संचालन करना चाहेंगे। बाकी सब विषयोंका संचालन प्रान्तीय सरकारें करेंगी और गैर समूच सावभौम अधिकार (सावरेन राइट्स) सब उनके पास होंगे। लाइ पेथिक लॉरेन्सके पत्रमें यह भी कहा गया था कि यदि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस आधार पर बातचीत करनेको तयार हों तो कबिनेट मिशनक साथ उनके सम्मेलनकी भी व्यवस्था (कदाचित् शिमलामें) की जायगी। इसके लिए

कांग्रेस अध्यक्ष कृपा करके अपनी तरफसे वार्तालाप करनेके लिए चार व्यक्ति नियुक्त करके उनके नाम भेज दें।

कांग्रेस इस बातके विरुद्ध थी कि साम्प्रदायिक ढंग पर प्रान्तोंके ऐसे समूह बनाये जाय, जिनमें से प्रत्येक समूहके लिए अलग विधान-सभा और प्रवचन-तंत्र हो। उसको इस बात पर भी आपत्ति थी कि प्रारम्भिक स्थितिमें किसी प्रान्तको एक विशेष समूहमें शरीक होनेके लिए बाध्य किया जाय। कांग्रेस-अध्यक्षने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सके पत्रके उत्तरमें यह लिखा, “किसी भी हालतमें किसी प्रान्तको उसकी अपनी इच्छाके विरुद्ध काम करनेके लिए विवश करना बिल्कुल गलत होगा।”^२ उदाहरणके लिए, सीमाप्रान्तको, जो स्पष्ट रूपमें कांग्रेसी प्रान्त है, कांग्रेसके विरोधी समूहमें शामिल होनेके लिए क्यों बाध्य किया जाय? यदि प्रान्त चाहें तो समूहकी रचनाके विचारका कांग्रेस त्याग नहीं करती। परन्तु उसे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा मामला है, “जिसे निर्णयके लिए संविधान-सभा पर छोड़ना ठीक होगा।”

कांग्रेस-अध्यक्षने यह भी लिखा: “आपने पत्रमें कुछ ‘मूलभूत सिद्धान्तों’ का उल्लेख किया है। परन्तु हमारे सामने जो आधारभूत प्रश्न है उसका आपने कोई उल्लेख नहीं किया है। वह प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता और उसके परिणाम-स्वरूप भारतसे ब्रिटिश सेनाका हटना। यही एकमात्र आधार है जिस पर हम भारतके भविष्यकी या किसी अंतरिम सरकारकी चर्चा कर सकते हैं। हम किसी भी दलके साथ भारतके भविष्यके बारेमें बातए करनेको तैयार हैं, परन्तु हमें अपना यह दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहिये कि जब तक कोई बाहरी शासक सत्ता भारतमें मौजूद रहेगी तब तक किसी भी बातमें वास्तविकता नहीं होगी।”

कैबिनेट-मिशनने यह समझाया कि प्रस्तावित सम्मेलनके लिए निमंत्रण स्वीकार करनेका अर्थ यह नहीं होगा कि जो शर्तें सुझाई गई हैं उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया गया है या उनका समर्थन किया गया है। इस पर कांग्रेस-अध्यक्षने सम्मेलनमें उपस्थित होनेका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीगने भी सम्मेलनमें भाग लेना स्वीकार किया, परन्तु किसी प्रकारसे ‘वचन-वद्ध’ हुए बिना और पाकिस्तान पर १९४० के लाहौर प्रस्तावमें जो रख अपनाया गया था तथा ९ अप्रैल, १९४६ को मुस्लिम लीगके विधान-सभाके सदस्योंके कन्वेन्शनमें जिसका समर्थन किया गया था, उसे ‘कोई हानि पहुंचाये’ बिना।

२८ अप्रैलके तीसरे पहर जब कांग्रेसकी कार्यसमिति कैबिनेट-मिशनके प्रस्तावकी जांच करनेमें लगी हुई थी तभी गांधीजीको कैबिनेट-मिशनका सन्देश मिला कि लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स और सर स्टैफर्ड क्रिप्स उनसे या तो भंगी-वस्तीमें या वाइसरॉय-भवनके वागमें तुरन्त मिलना चाहते हैं। दूसरा स्थान

उन्हें अधिक पसन्द था, क्योंकि वे चाहते थे कि यह मुलाकात खानगीमें हो, भगीवस्तीमें उनके आनेसे मुलाकातकी प्रसिद्धि होनेकी आशका थी। संध्याके समय गांधीजी उनसे मिलने गये। जब वे वाइसरायके बागमें गोल तालाबके पास बैठ कर बातें कर रहे थे तब गांधीजीको पता चला कि काग्रसके भीतर ही कुछ गड़बड़ है। ऐसा मालूम होता है कि कबिनेट मिनिनको गांधीजीके एक काग्रेसी साथीका पत्र मिला था—जिसकी जानकारी न तो गांधीजीको थी और न कायसमितिको थी। इसमें महत्त्वकी बात यह नहीं थी कि पत्रमें लिखा क्या था बल्कि यह थी कि वह किन परिस्थितियामें लिखा गया था। गांधीजीको पत्रके बारेमें जानकर बड़ा महुरा जाघात लगा। लौटने पर उन्होंने इसका उल्लेख दो मित्रोंके समक्ष किया। उनमें से एक कायसमितिके सदस्य थे। उन्हें विश्वास नहा हुआ। उन्हें लगा कि गांधीजीको जो कुछ कहा गया है उसे या तो उन्होंने गलत सुना था गलत समझा है। परन्तु गांधीजीन दबता पूबक कहा 'म न तो गहरा हू और न इतना मूख हू कि इतनी सीधी-सी बातको सुन न सकू और सही सही बता न सकू। दूसरे दिन सर स्टफर्ड क्रिप्स पत्रके साथ गांधीजीसे मिले। सर स्टफर्डने कहा 'जब हम बल धामको बातें कर रहे थे तब हमें ऐसा मालूम हुआ कि आपका इस पत्रकी जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ इस मामलेकी सफाई कर लेना बेहतर होगा। सर स्टफर्ड क्रिप्स जो पत्र लाये थे वह गांधीजीने अपन शकालील साथियोंका दिखाया तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ।

कबिनेट मिनिन चाहता था कि गांधीजी गिमलामें मौजूद रहें ताकि सम्मेलनके दिनमें उनसे मलाह-मगाविरा किया जा सके। गांधीजी सहमत हो गए परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ये श्रिटिंग प्रजा जोर कबिनेट मिनिनके मित्र और हितपाक नाते ही सलाह दे सकेंगे। काग्रसका दृष्टिकोण उसके जम्मा मौजना जाजब साहब या पंडित नहरू ही प्रस्तुत कर सकते हैं। गांधीजीन उन्हें कहा कि यदि मरी सलाह पण्डित नहरूकी सलाहके विपरीत हो, तो आपका मरा बात न मान कर पंडित नहरूकी बात माननी चाहिये। परन्तु मुझे आपन भीतर जगान्ति भाग्य हो रही है। मुझे यह पतल नहा कि सता हस्तातरिल करनन पढ़े नविधान बनानसे ब्यारेका महत्त्व लिया जाय। उन्होंने सर स्टफर्ड क्रिप्सका लिखा 'आप नहा जान कि नून रिनी बचनी मागूम हो रहा है। वाइ न वाइ अनुचिा वन्नु हो रहा है।'

गांधीजी तदा पिण्डने इत्याण्डका दान करत थे। गिमल पदुचरर व एगापा हैरिसनन रहने लग सकटक नातर मरुट है। नातर भा सरुट जोर बाहर ना सरुट है। उनक पाम एसा स्थितिक लिए एर हा इगन था—अन आपकी सवपा इतर पर छाड रना। उन्होंने मरा प्रमाण अपने मामलमें ता

शुरू कर दिया। उस दिन सायकालके प्रार्थना-प्रवचनका विषय उन्होंने अपने प्रिय ईशोपनिषद्के पहले मन्त्रको चुना। “सब कुछ भगवानको समर्पण कर दो और फिर जो नितान्त आवश्यक हो उतनेका ही, उससे जरा भी अधिक नहीं — उसकी सेवाके लिए उपयोग करो।” इसे समझाते हुए उन्होंने कहा। “पहले तो सब कुछ उसे समर्पण कर देना चाहिये और फिर उसकी कृपासे जो भी सामग्री मिल जाय उससे उसका काम करना चाहिये।”

इसे अपनी ही दुविधाके सदर्थमें रख कर उन्होंने अपने चिन्तनको शब्दोंमें व्यक्त किया “जिसने सब कुछ ईश्वरको अर्पण कर दिया है, उसके लिए सब एकसा ही होना चाहिये। मैं कांग्रेसके लिए, कैबिनेट-मिशनके लिए और दूसरोके लिए बहुत घटिया मार्गदर्शक सिद्ध हूँगा, यदि मैं आसक्तिकी भावनाको अपने पर हावी होने दूँ। मेरा मार्गदर्शन विशुद्ध होना चाहिये। यदि आप अपने परिवारसे घिरे हुए हैं, तो वे आपका ध्यान, चाहे कितना ही कम या सूक्ष्म क्यों न हो, बटा लेगे। इस सकटमें मैं अपनी सम्पूर्ण आत्मा ईश्वरको सौंप देना चाहता हूँ। वर्तमान सदर्थमें इसका अर्थ यह है कि अपनी सचाईकी परीक्षाके तौर पर मुझे अपने-आपको तालीम पाये हुए सहायकोकी सेवासे वंचित करके भगवान जो भी सहायता भेज दे उसीसे काम चला लेना चाहिये। यदि उनकी अनुपस्थितिमें कोई मुझे मदद देना चाहता है, तो इससे मेरी परीक्षा होगी। कारण यदि कलसे वाजी विगडने लगी, तो उसके लिए मैं अपने सिवा और किसीको जिम्मेदार नहीं मानूँगा। और इस परीक्षामें यदि मैं टूट जाऊँ तो मैं कहूँगा, ‘मेरी परीक्षा हुई और उसमें मैं पूरा नहीं उतरा।’”

उन्होंने मुझे कहा कि यदि मुझे उनकी बात ठीक लगती हो, तो उसे मैं अपने साथियोंके सामने रखूँ। उन्होंने कहा। अगर तुम लोगोका पूरा सहयोग मुझे न मिल सके, तो मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। “श्रद्धाका बटवारा नहीं हो सकता। या तो हम ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखें या विलकुल न रखें। इसमें तुम्हारी और मेरी दोनोंकी श्रद्धाकी परीक्षा है।” मैंने अपने साथियोंके सामने उनकी बात रखी। वे तुरन्त सहमत हो गये। मैंने गांधीजीसे कहा, “जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम पहली गाड़ीसे दिल्ली लौट जायेंगे।”

मुझे पता नहीं था कि हमारे निर्णय पर सरदार क्या कहेंगे। परन्तु मुझे आनन्दके साथ आश्चर्य हुआ कि जब मैंने उन्हें हमारा निश्चय बताया, तो उन्होंने इतना ही कहा। “तुमने ठीक किया। हम सदा उनकी ऊँची उड़ानमें उनका साथ नहीं दे सकते या उनके तर्कोंको पूरी तरह समझ नहीं सकते। परन्तु हमें उनके मार्गमें बाधक बननेका कोई अधिकार नहीं है।” दूसरे दिन गांधीजीने अखबारोंमें घोषणा कर दी कि उन्होंने अपने स्थायी

सहयोगियों को वापस दिल्ली भेज देने और 'अपने-आपको केवल ईश्वर के हाथों में सौंप देने का' फसला कर लिया है।

२

शिमला सम्मेलन की कारवाइ ५ मई से १२ मई तक चली। दो दिन तक सम्मेलन चला। उसके बाद सम्मेलन की बैठकों में जो चर्चा हो चुकी थी उनके प्रकाश में कविवरि गान्धी ने समझौते के लिए कुछ और सुझाव पेश किये। कांग्रेस के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में रियायत के तौर पर सच-सरकार के विषयों की मूल सूची में विदेशी सामानों की प्रतिरक्षा और यातायात के अलावा मूलभूत अधिकारों का विषय जोर दे दिया गया और यह प्रस्ताव पेश किया गया कि सच-सरकार को इन विषयों के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने की आवश्यकता होती चाहिये। लीग के लिए सच को स्वीकार बनाने के लिए यह सुझाव रखा गया कि सविधान सभा के तान विभाग (सेक्शन) कर दिये जायें। एक विभाग हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करे दूसरा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का और तीसरा देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। इसके बाद प्रथम दो विभागों की बैठक अलग अलग होगी और वे अपने समूहों के लिए प्रान्तीय सविधानों का और यदि वे चाहें तो समूह के सविधानों का निर्णय करेंगे। विभाग (सेक्शन) में प्रान्तों को जबरदस्ती समूह-बद्ध करने के बारे में कांग्रेस की जो आपत्ति थी उसको दूर करने के लिए कविवरि गान्धी ने यह प्रस्ताव रखा कि किसी प्रान्त को प्रान्तीय अथवा समूह का सविधान स्वीकार न हो तो उस अपने बहुसंख्यक प्रतिनिधियों के मतों से मूल समूह से बाहर निकलने की और दूसरे समूह में जाने की अथवा किसी भी समूह से अलग रहने की स्वतंत्रता होगा। उसके बाद तीनों विभागों की मधुक्त बैठकों में सच का सविधान (यूनिफ़ॉर्म कान्टिस्ट्रिब्यूशन) तयार किया जायगा।

सच सविधान का अध्याय इस प्रकार का उपसर्ग (सब पडरिंग) होगा। एक मुस्लिम बहुमत वाला प्रान्त और दूसरा हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों का और तीसरा देशी राज्यों का। मुस्लिम बहुमत वाला प्रान्त सच राज्य का विधान-सभा में और सच-सरकार में भी हिन्दू बहुमत वाला प्रान्त के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, पाठ सम्बंधित प्रान्त जिन समूह बनायें या न बनायें। इसका सिवा मुस्लिम बहुमत वाला समूह उत्तर-पश्चिम सामाप्रान्तिक सभ्यता बाहर निकल जाना कारण और उस समूह का सामाप्रान्त बाहर रहने का कारण—मुस्लिम सामान्य मुस्लिम बहुमत वाला समूह के लिए सामाप्रान्त की भाँति की थी—सामान्य या नुस्खाने का कारण है उनका प्रतिक्रिया यह सुझाव दिया कि एक अनि रिक्त सभ्यता की योजना ना की जाय। वह सभ्यता यह है कि सच सविधान में ऐसा कोई कानून जिसका सम्बन्ध किसी सामाप्रान्तिक प्रान्त का,

तब तक पास नहीं होगा जब तक दोनों बड़ी कौमोका बहुमत उसके पक्षमें अपना मत न दे।

कांग्रेस समूहोकी रचनाको स्वीकार करनेके लिए तैयार थी, वशर्तें वह पूरी तरह स्वेच्छापूर्ण हो। परन्तु उसकी यह राय थी कि सविधान-सभा अखिल भारतीय संघ-राज्य (ऑल इंडिया फेडरल यूनियन) के लिए सविधान बना दे उसके बाद प्रान्तोंके प्रतिनिधि इस सम्बन्धमें निर्णय करेंगे। इसके विपरीत, मुस्लिम लीगकी यह मांग थी कि छह 'मुस्लिम प्रांतों' के लिए — अर्थात् पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, सिंध, बंगाल और आसामके लिए — शुरूसे ही सविधान बनानेवाली अलग संस्था होनी चाहिये (हालांकि आसाम एक हिन्दू बहुमतवाला प्रान्त था।) पाकिस्तानकी संघ-सरकार और प्रान्तोंके सविधान बन जानेके बाद दोनों समूहोकी — अर्थात् पाकिस्तान समूह और हिन्दुस्तान समूहकी — सविधान-सभाएं इकट्ठी बैठ कर तीनो विषयोका अर्थात् विदेशी मामलो, प्रतिरक्षा और “रक्षाके लिए आवश्यक यातायात” का विचार करेंगी।

मतभेदके और मुद्दे भी थे। कांग्रेस चाहती थी कि संघ-सरकारको अपने कर्तव्योंका पालन करनेके लिए आवश्यक आय कर लगाकर प्राप्त करनेकी सत्ता होनी चाहिये। मुस्लिम लीगका आग्रह था कि संघ-सरकारको अपने ही अधिकारसे कर वसूल करनेकी किसी भी हालतमें सत्ता नहीं होनी चाहिये, उसे प्रान्तोंका दिया हुआ पैसा ही मिलना चाहिये। लीग यह भी चाहती थी कि संघ-सरकारको तीन चौथाई बहुमतके बिना किसी भी विवादास्पद प्रश्न पर कानूनी, व्यवस्था-सम्बन्धी या प्रशासन-सम्बन्धी निर्णय नहीं करना चाहिये।

यह स्पष्ट था कि कैबिनेट-मिशनका सारा रुख और दृष्टिकोण कांग्रेससे भिन्न था। शिमला-सम्मेलनके पहले सत्रके बाद ६ मईको कांग्रेस-अध्यक्षने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको लिखा, “मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि हमारी बात-चीतकी अस्पष्टता और उनकी तहमें रही कुछ धारणाओंके कारण में उलझनमें पड़ गया हूँ और अस्वस्थ बन गया हूँ। जब तक भारतकी भूमि पर विदेशी सेना मौजूद है, तब तक स्वाधीनता जैसी कोई वस्तु नहीं हो सकती। हम इसी समय, न कि किसी दूर अथवा निकट भविष्यमें, सारे भारतके लिए स्वाधीनता चाहते हैं। दूसरी सब बातें गौण हैं और उन पर चर्चा और निर्णय करना सविधान-सभाके लिए ही उपयुक्त हो सकता है। . . . सविधान-सभा स्वाधीनताके प्रश्नका निर्णय नहीं करेगी, इस प्रश्नका निर्णय अभी होना चाहिये और हम मानते हैं कि यह निर्णय अब हो गया है।”

कांग्रेसके अध्यक्षने यह भी लिखा “अगर ऐसी बात है, तो इससे कुछ परिणाम अनिवार्य रूपसे निकलते हैं। फिर तो सविधान-सभा “स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी।” इसके

लिए पहले एक अस्थायी सरकार स्थापित करनी होगी, 'जिसे यथासंभव स्वतंत्र भारतकी सरकारके रूपमें काम करना होगा और सत्रमण-कारके लिए सारी व्यवस्था करतवा बीड़ा उठाना होगा।'

परन्तु इस मजिल पर कबिनेट मिशन इसके लिए तयार नहीं था। उसका इरादा इस चीजको दोना मुख्य दलोंके लिए प्रलोभनके रूपमें सुरक्षित रखनेका था ताकि भारतके भावी संविधानके बारेमें वे अपने-अपने दृष्टिकोणकी खाई पाट लें। कबिनेट मिशनकी रायमें यह खाई पहले ही काफी कम हो गई थी क्योंकि कांग्रेसने प्रान्ताके संबंधमें समूह बनानेका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था और मुस्लिम लीगने समग्र भारतके लिए सब-सरकार स्वीकार कर ली थी। यह खाई सचमुच कम हो जाती अगर एक समान ध्येयको पूरा करनेके लिए कांग्रेस और लीगमें हार्दिक समझौता होनेके बाद यह लेनदेन हुआ होता। तब कबिनेट मिशनकी मजबूर होकर वास्तविकताओं पर ध्यान देना पड़ता। परन्तु तीसरे पक्षकी उपस्थिति जिसने हाथमें सत्ताका सन्तुलन था, इस वास्तविकताको दूषित कर देता थी और वह सब केवल अपनी-अपनी स्थितिको सुरक्षित रखनेके लिए दावपचका साधन बन गई। कांग्रेसने तो प्रान्ताके एन्ड्रिक समूह रखनेकी बातको और साम्प्रदायिक प्रश्नों पर मुस्लिम निपेधाधिकार (वीटो) का स्वीकार कर लिया था ताकि मुसलमानोंकी चिन्ता मिट जाय और हिन्दू तथा मुसलमान अपनी-अपनी समान मातृभूमिमें एक राष्ट्र बनकर साथ-साथ रह सकें। परन्तु मुस्लिम लीग इन रियायतोंको पाकिस्तानके लिए लड़ी जा रही अपनी लड़ाईमें एक अग्रहारीक लाभ समझती थी।

कांग्रेसने अपना यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि भारतके किसी भी प्रकारके बंटवारेका विचार सम्मेलन नहीं कर सकता। 'अगर बंटवारा हाना ही है तो वह वर्तमान शासक-सत्ताक प्रभावसं संबंधा मुक्त संविधान-सभाके द्वारा होगा।'

जसा कि गुरुसे ही डर था १९ करोड़की आबादीके हिन्दू बहुमतवाले ४ प्रान्ता और ९ करोड़सं कुछ अधिककी आबादीके ५ मुस्लिम बहुमतवाले प्रान्ताक बीच वायकारिणी या विधान मन्त्रक सम्बंधमें समान सम्झौता कठिनाई अजय सिद्ध हुई। ८ मईको गांधीजीने सर स्टफर्ड क्रिप्सका लिखा यह तो पाकिस्तानसे भी बुरी चीज है। उन्होंने इसका उपाय यह सुझाया कि लीग और कांग्रेसक बीच मतभेदक इस और दूसरे सभी मामला पर जा और बिना तरह सुझाव न करें एवं निष्पत्ति पर ब्रिटिश पक्ष अपना निष्पत्ति दे।

१९४५ क गिमला-सम्मेलनमें कांग्रेसने सबण हिन्दू और मुस्लिमोंका समान सझा (परिण) का सिद्धान्त मान लिया था यद्यपि इसक विरुद्ध गांधीजीका सलाह यह थी कि एन्ड्रिक रियायतक रूपमें हिन्दुओंकी समान सझासं कम

संख्याकी बात स्वीकार कर ली जाय। उनका कहना था कि यह वस्तु अधिक उदारतावाली भले मानी जाय, परन्तु लोकतंत्रके साथ उसका मेल बैठ सकता है। परन्तु जातियोंके बीच कानूनसे निश्चित की जानेवाली समान संख्या तो लोकतंत्रका मजाक ही होगी। गांधीजीकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और कांग्रेस हाई कमांडको व्यवहार-कुशलताके अपने प्रयोगकी कीमत अब व्याज सहित चुकानी पड़ रही थी। १९४५ के शिमला-सम्मेलनमें कांग्रेसके अध्यक्षने तो स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेसने समान संख्याको “गुद्ध अस्थायी और अन्तरिम रूपमें माना है और उसे भविष्यके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं समझा जाना चाहिये।”^५ परन्तु अब उनके सामने सघकी विधान-सभा और सघ-सरकार दोनोंमें समान संख्याकी बातके भारतके भावी संविधानका एक स्थायी अंग बना दिये जानेकी संभावना खड़ी हो गई थी।

किसी प्रान्त या कौमके मनसे भय और शकाको मिटानेके लिए औचित्यकी सीमाके भीतर रहकर कांग्रेस कुछ भी करनेको तैयार थी। परन्तु वह ऐसी ‘अवास्तविक पद्धतियों’ का समर्थन नहीं कर सकती थी, जो ‘लोकतंत्रकी मूलभूत पद्धति’ के खिलाफ पड़ते हों, क्योंकि उसी पद्धति पर तो वह अपना संविधान बनानेकी आशा रखती थी।^६

सम्मेलनकी असफलता अब अनिवार्य मालूम होती थी। इस पर कांग्रेसने सुझाया कि दलोंके बीच मतभेदके मामले निवटा देनेके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पंच नियुक्त कर दे। किन्तु इस सुझावको लीगने ठुकरा दिया।

१२ मईको यह घोषणा कर दी गई कि सम्मेलन कांग्रेस और लीगमें समझौता नहीं करा सका। इसके बाद कैबिनेट-मिशनके सदस्य दिल्ली लौट आये।

३

राष्ट्रवादी भारतका धैर्य अब लगभग चुक गया था और कैबिनेट-मिशनकी घोषणाओसे शुरू शुरूमें जो आशाएँ उत्पन्न हुई थी वे विलीन होने लगी। २ अप्रैलको ही गांधीजीने लॉर्ड पैथिक-लॉरेन्सको दो कदम सुझाये थे, जिससे जनताको स्वतंत्रताका पहलेसे अनुभव होने लगे। पहला कदम यह था कि राजनीतिक कैदियोंको तुरन्त छोड़ दिया जाय और उनमें वे लोग भी रहे, जिन पर स्वातंत्र्य-संग्राममें हिंसात्मक अपराध करनेका आरोप भी लगाया जा सकता हो। वे लोग अब राज्यके लिए खतरनाक नहीं हो सकते, क्योंकि स्वाधीनताकी आवश्यकता अब दोनोंके लिए समान ध्येय बन गयी है। इसलिए जयप्रकाश नारायण अथवा डॉ॰ राममनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियोंको कारागारमें रखना हास्यास्पद मालूम होता है। “किसी व्यक्तिको भूमिगत कार्यकर्ता माननेके लिए भी कोई कारण नहीं है। कैदियोंकी मुक्तिके प्रश्नको भावी राष्ट्रीय सरकारके

लिए पहले एक अस्थायी सरकार स्थापित करनी होगी 'जिस मयासभ्य स्वतंत्र भारत की सरकार के रूप में काम करना होगा और सक्रमण-नाटक लिए सारी व्यवस्था करने का बाधा उठाना होगा।'

परन्तु इस मजिस्ट्रेट पर बर्बनट मिशन इसका लिए तयार नही था। उसका इरादा इस चीज का दावा मुख्य दलाने लिए प्रलाभनर रूपमें गुरा तत रखनका था ताकि भारतक भावी सविधानक बारेमें व अपने अपन दृष्टिकाणाकी खाई पाट लें। बर्बनट मिशनकी रायमें यह खाई पहले ही काफी कम हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस प्रान्ताय सचयमें समूह बनानेका सिद्धान्त स्थापार कर लिया था और मुस्लिम लोगने समय भारतक लिए मय-मरजार स्वीकार कर ली थी। यह खाई सचमुच कम हो जाती अगर एक समान ध्ययको पूरा करनेक लिए कांग्रेस और लीगमें हादिय समझौता हानक वा यह लनदेन हुआ हाता। तब बर्बनट मिशनकी मजबूर होकर वास्तविकताभा पर ध्यान देना पड़ता। परन्तु तीसरे पक्षकी उपस्थिति जिसके हाथमें सत्तारा रनुलन था, इस वास्तविकताको दूषित कर देता थी और वह सब केवल अपनी अपनी स्थितिका सुरक्षित रखनेक लिए दावपेचका साधन बन गई। कांग्रेसने ता प्रान्ताय एन्डिग समूह रचनकी बातको और साम्प्रदायिक प्रश्ना पर मुस्लिम निपधाधिकार (बाटो) को स्वीकार कर लिया था ताकि मुसलमानाकी चिन्ता मिट जाय और हिन्दू तथा मुसलमान अपनी समान मातभूमिमें एक राष्ट्र बनकर साथ साथ रह सकें। परन्तु मुस्लिम लीग इन रियायतको पाकिस्तानके लिए लड़ी जा रही अपनी लड़ाईमें एक व्यूहात्मक लाभ समझती थी।

कांग्रेसने अपना यह दब मत व्यक्त किया कि भारतके किसी भी प्रकारके बटवारेका विचार सम्मेलन नही कर सकता। अगर बटवारा होना ही है, तो वह बतमान शामक-सत्ताक प्रभावसे संस्था मुक्त सविधान-सभाके द्वारा होगा।'

जसा कि शुरूसे ही डर था १९ करोड़की आबादीके हिन्दू बहुमतवाले ७ प्रान्तों और ९ करोड़से कुछ अधिककी आबादीके ५ मुस्लिम बहुमतवाले प्रान्तोंके बीच कायकारिणी या विधान मडलके सम्बन्धमें समान मर्यावाली कठिनाई अजेय सिद्ध हुई। ८ मडको गांधीजीने सर स्टफर्ड क्रिप्सको लिखा, यह तो पाकिस्तानसे भी बुरी चीज है। उन्होंने इसका उपाय यह सुझाया कि लीग और कांग्रेसके बीच मतभेदके इस और दूसरे सभी मामला पर जो और किसी तरह सुलझ न सके एव निष्पक्ष गर ब्रिटिश पंच अपना निष्पक्ष द।"

१९४५ के गिमला-सम्भन्धमें कांग्रेसने सबण हिन्दू और मुस्लिमकी समान सख्या (परिटी) का सिद्धान्त मान लिया था यद्यपि इसके विरुद्ध गांधीजीकी सलाह यह थी कि ऐन्डिग रियायतके रूपमें हिंदुजाका समान सख्यासे कम

संख्याकी बात स्वीकार कर ली जाय। उनका कहना था कि यह वस्तु अधिक उदारतावाली भले मानी जाय, परन्तु लोकतन्त्रके साथ उसका मेल बैठ सकता है। परन्तु जातियोके बीच कानूनसे निश्चित की जानेवाली समान संख्या तो लोकतन्त्रका मजाक ही होगी। गांधीजीकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और कांग्रेस हार्ड कमाडको व्यवहार-कुशलताके अपने प्रयोगकी कीमत अब व्याज सहित चुकानी पड़ रही थी। १९४५ के शिमला-सम्मेलनमें कांग्रेसके अध्यक्षने तो स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेसने समान संख्याको “शुद्ध अस्थायी और अन्तरिम रूपमें माना है और उसे भविष्यके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं समझा जाना चाहिये।”^५ परन्तु अब उनके सामने सघकी विधान-सभा और संघ-सरकार दोनोंमें समान संख्याकी बातके भारतके भावी संविधानका एक स्थायी अंग बना दिये जानेकी संभावना खड़ी हो गई थी।

किसी प्रान्त या कौमके मनसे भय और शंकाको मिटानेके लिए औचित्यकी सीमाके भीतर रहकर कांग्रेस कुछ भी करनेको तैयार थी। परन्तु वह ऐसी ‘अवास्तविक पद्धतियों’ का समर्थन नहीं कर सकती थी, जो ‘लोकतन्त्रकी मूलभूत पद्धति’ के खिलाफ पड़ते हों, क्योंकि उसी पद्धति पर तो वह अपना संविधान बनानेकी आशा रखती थी।^६

सम्मेलनकी असफलता अब अनिवार्य मालूम होती थी। इस पर कांग्रेसने सुझाया कि दलोके बीच मतभेदके मामले निवटा देनेके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पंच नियुक्त कर दें। किन्तु इस सुझावको लीगने ठुकरा दिया।

१२ मईको यह घोषणा कर दी गई कि सम्मेलन कांग्रेस और लीगमें समझौता नहीं करा सका। इसके बाद कैबिनेट-मिशनके सदस्य दिल्ली लौट आये।

३

राष्ट्रवादी भारतका धैर्य अब लगभग चुक गया था और कैबिनेट-मिशनकी घोषणाओसे शुरू शुरूमें जो आशाएँ उत्पन्न हुई थी वे विलीन होने लगी। २ अप्रैलको ही गांधीजीने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको दो कदम सुझाये थे, जिससे जनताको स्वतंत्रताका पहलेसे अनुभव होने लगे। पहला कदम यह था कि राजनीतिक कैदियोंको तुरन्त छोड़ दिया जाय और उनमें वे लोग भी रहे, जिन पर स्वातन्त्र्य-संग्राममें हिंसात्मक अपराध करनेका आरोप भी लगाया जा सकता हो। वे लोग अब राज्यके लिए खतरनाक नहीं हो सकते, क्योंकि स्वाधीनताकी आवश्यकता अब दोनोंके लिए समान ध्येय बन गयी है। इसलिए जयप्रकाश नारायण अथवा डॉ० राममनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियोंको कारागारमें रखना हास्यास्पद मालूम होता है। “किसी व्यक्तिको भूमिगत कार्यकर्ता माननेके लिए भी कोई कारण नहीं है। कैदियोंकी मुक्तिके प्रश्नको भावी राष्ट्रीय सरकारके

फसलेके लिए छाड़ना एक ऐसा कदम होगा, जिसे न तो कोई समझेगा और न उसकी कदर करेगा। इससे स्वाधीनताकी शोभा मारी जायगी।”

गांधीजीके दूसरे प्रस्तावका असर आम लोगो पर पड़ता था। उसका सबध नमक-करसे था। नमक-कर फासके घणित गेबेले अथवा फासके नमक पर स्थापित सरकारी एकाधिकार जसा अप्रिय और अन्यायपूर्ण था। फासकी क्रांतिके पूर्व वहाकी प्रजाकी शिकायतें पेश करनेवाली जो पत्रिकायें निकाली गई थीं, उनमें फासके इस सरकारी एकाधिकारको अत्यन्त गभीर आर्थिक अनिष्ट बताकर उसकी निन्दा की गई थी। भारतके नमक-करकी निन्दा सर जेम्स बस्टलड (१८८८) भारत-मंत्री लाड नास और भारतके उपमन्त्री सर जान गास्ट (ब्रिटिश लोकसभामें १८९०), सर इवेल्सिन बेरिंग (अल आफ प्रोमर) और हालमे ही श्री रम्जे मकडोनल्डने की थी। मकडोनल्ड साहबने तो यह कहा था कि, “यह रुपये ऐठने और अत्याचारकी बात है और एक मुनाफाखोर कम्पनीने भारतकी गरीबीका जो सामान्य शोषण किया था उसीका अवशेष है। आधी शताब्दीसे अधिक समयसे नमक-करका अन्त कांग्रेसकी मागका एक अविभाज्य अंग रहा था। दादाभाई नौरोजी बाच्छा फिरोजशाह मेहता और गोखले जैसे देशभक्ताने इस करको रद्द करानेके लिए अविधान्त युद्ध किया था।

कबिनेट मिशनके आनेकी आशामें गांधीजीने ६ मार्च १९४६ को लाड बेवेलके सामने नमक-कर रद्द करनेकी बात रखी थी। उसका इतना-सा ही उत्तर उनकी ओरसे मिला था गांधीजीके इस सुझावकी जाच की गई कि नमकके निजी तौर पर बनाये जाने पर लगाई गई तमाम पाबंदिया हटा ली जाय। मुझे डर है कि सरकार इस सुझावको माननेमें असमर्थ है।”

लाड पथिक-लॉरेन्सके दिल्ली पहुँचनेके दूसरे दिन गांधीजीने उह एक पत्रमें लिखा ‘आपके साधनके रूपमें तो यह नमक-कर तुच्छ है। यदि नमककी ठकेदाराका बोझा उसे दुख देता रहूँगा तो आम जनता गायद ही स्वाधीनताकी कदर कर सकेगी।”

५ अप्रैलका वाइसरायकी कायकारिणी परिषद्क वित्त-सदस्य सर आर्चि-बाल्ड रालडस गांधीजीस मिले ताकि उनके प्रस्तावकी तफसील उनसे समझ लें। मुलाकातके अन्तमें सर आर्चिबाल्डने स्वीकार किया कि व पूरी तरह गांधीजीक दृष्टिकोणसे सहमत हो गये ह। इसका उल्लेख करते हुए गांधीजीने दूसरे दिन लाड बवलसो लिखा हमारी बातचातक अन्तमें उन्होंने (सर आर्चिबाल्डन) मुझसे मुल श्रित्त यह कहा कि यदि व मुझसे तान महीने पहल मित्र हाउ तो नमक-कर उठा दिया जाना। अब उनका इरादा ३-४ महीनेक भातर यह कर उठा दना है। मैं इस दयाक काममें आपकी सहायता चाहता

हूँ। इससे भी अधिक महत्त्व इस बातका है, जो मैंने कैबिनेट-मिशनके सामने रखी थी, कि स्वाधीनताका शुभ आरम्भ अधिकसे अधिक सद्भावनाके साथ होना चाहिये, जिससे दूर दूरके गावोंमें वसे गरीबसे गरीब ग्रामीण भी तुरन्त उसका अनुभव कर लें।”

वादमें पता चला कि गांधीजीसे सीधे मिल लेनेके लिए वाइसरॉयने वित्त-सदस्यको उलाहना दिया। एक समान मित्रको उन्होंने क्षमा-याचनाके रूपमें बताया कि कुछ कारणोंसे वे गांधीजीसे दुवारा नहीं मिल सकेंगे। वे कारण भी उन्होंने समझाये। जब गांधीजी वाइसरॉयसे वादमें मिले तो उन्होंने इस मामलेको जोरके साथ उठाया। तब कहीं वित्त-सदस्य पर लगी पावन्दी उठाई गई और वे वाइसरॉयके ‘आदेशानुसार’ गांधीजीके साथ पुनः बातचीत करनेमें समर्थ हुए।

इसके बाद राजनीतिक कैदी धीरे धीरे छोड़ दिये गये। जयप्रकाश और डा० लोहिया १२ अप्रैलको रिहा किये गये। दो दिन बाद आजाद हिन्द फौजके अभियुक्त कैदियोंको छोड़नेकी आज्ञा दी गई। परन्तु नमक-कर उठा देनेका सवाल अबरमें ही लटकता रहा। ३ मईको गांधीजीने शिमलामें वाइसरॉयके सामने फिर इस मामलेको उठाया: “नमकका प्रश्न मेरे दिमागसे निकला नहीं है। ब्रिटेनके सम्मानके खातिर मैं यह कहता हूँ कि इस एकाधिकारको उठा देनेमें एक दिनकी भी देर नहीं होनी चाहिये। इस एकाधिकारका क्या परिणाम हुआ है, यह श्रीमानके मन पर जमानेके लिए मैं साथमें श्री प्यारेलालका तैयार किया हुआ एक नोट भेजता हूँ।”^{१०}

वाइसरॉयका उत्तर दुवारा भी निराशाजनक ही आया। उसका उत्तर गांधीजीने भी तेज दिया:

यह इस बातकी वढिया मिसाल है कि गैर-जिम्मेदार दिमाग किस तरह काम करता है। आपने पिछले सोमवारको मुझे कृपा करके बताया था कि . . . अंग्रेज प्रतिष्ठाकी परवाह नहीं करते। . . . आपके कथनसे यह फलित होता दीखता है कि ब्रिटिश लोग किसी कार्यसे पैदा हुई अप्रतिष्ठाकी भी परवाह नहीं करते।

मेरा मन तो सदा आम जनताकी ही बात सोचता है, उसके प्रति जिम्मेदार रहता है और उसके साथ एकराग हो गया है। इसलिए उससे तो यही सीधा उत्तर निकलता है कि इस घृणित एकाधिकारको और करको . . . खास तौर पर अकालके इन दिनोंमें उठा दिया जाय।”

गांधीजीके प्रस्तावके सम्बन्धमें वाइसरॉयके निजी सचिवने राजकुमारी अमृतकीरसे कहा, “यह जिन्ना और मुस्लिम लीगके लिए कड़ी चोट होगी।” क्या वाइसरॉयकी अनिच्छाका यही कारण था कि इससे कांग्रेसकी प्रतिष्ठा

बड़ेगा और जिना नाराज हाने ? बादकी घटनाजामें ऐसा ही सवेत दिखाई दिया । गांधीजीने इसके जशुभ ममको समव लिया ।

४

१६ मईको कवनेट मिशनने 'ब्रिटेनके सम्राटकी सरकारकी पूरी अनुमतिसे नया सविधान जल्दीसे रचा जाय इस हेतुसे" अपनी सिफारिसें प्रकाशित की । उसकी इस योजनाके दो भाग थे दीघकालीन योजना सविधान बनानेवाली सभाकी रचना करनेके लिए थी और अल्पकालीन प्रस्ताव १६ मईके वक्तव्यका स्वीकार करनेके लिए तयार बड़े राजनातिक दलाक समथनसे एक अन्तरिम सरकार बनानेका था ।

प्रश्न यह था कि भारतका विभाजन किया जाय अथवा वह अविभाजित रहे । मुस्लिम ढागका कहना यह था कि शुद्ध एककेद्री (यूनिटरी) राज्यवाले भारतमें मुसलमानाको सदा ही हिन्दू बहुमतके शासनमें रहना पड़ेगा । इसलिए उसने माग की कि देशका विभाजन कर दिया जाय और दो प्रदेशोंका एक अलग सबया स्वाधीन मुस्लिम राज्य अर्थात् पाकिस्तान बना दिया जाय — इनमें से एक प्रदेश उत्तर-पश्चिममें पंजाब सिंध उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त और बलूचिस्तानके प्रांतोंका हो और दूसरा उत्तर-पूर्वमें बंगाल और आसामके प्रांतोंका हो । इससे मुसलमानाके हाथमें उन सब प्रांतोंका संपूर्ण नियन्त्रण जा जायगा, जो उनकी संस्कृति धर्म और आर्थिक तथा दूसरे हितोंकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण ह । परन्तु जहां लीग मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशोंके लिए उनकी इच्छानुसार शासनकी पद्धति रचनेका अधिकार चाहती थी, वहां वह यही अधिकार उन काफी बड़े प्रदेशोंको देनेके लिए तयार नहीं थी जिनमें गर मुस्लिमोंका बहुमत था और जिहे वह पाकिस्तानके लिए इस बिना पर मागती थी कि पाकिस्तानकी प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बी बनानेके लिए उनकी जरूरत है । उन्हाहरणके लिए वह सारा आसाम चाहती थी यद्यपि उसकी ६६ प्रतिशत आबादी गर मुस्लिम थी और पंजाब तथा बंगालके वे हिस्से भी मागती थी जहां गर मुस्लिमोंका भारी बहुमत था । इसका विशेष धुरा असर पंजाबके सिक्खों पर पड़ता था । उह मनमाने ढंगसे पाकिस्तानमें रखे जाने पर प्रबल आपत्ति था । इसके पीछे कारण वही था जा मुस्लिम लीगने मुस्लिम सत्ताको गैर भारतसे अलग करनेके लिए दिया था । उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त ऐसा दूसरा प्रान्त था । वहां आबादी तो मुख्यत मुसलमानाकी थी, परन्तु वहां नाग्रेसी मजि-मडल सत्तालुब्ध था । उसने मुस्लिम शासकी विचारधाराको विशेषत उसका दो राष्ट्राके सिद्धान्त'का, और पाकिस्तानकी योजनाको कभी स्वीकार नहा किया था । उत्तर-पश्चिम

सीमाप्रान्तमें १९४६ का चुनाव निश्चित रूपसे इसी प्रश्न पर लड़ा गया था और मतदाताओंने उसके खिलाफ अपना स्पष्ट निर्णय दिया था।

पाकिस्तानके पक्षमें जो भी दलील दी जा सकती थी, वही गैर-मुस्लिम प्रदेशोंको पाकिस्तानसे बाहर रखनेके लिए भी उसी तरह दी जा सकती थी। इसलिए कैबिनेट-मिशनने ध्यानपूर्वक विचार करनेके बाद अपनी १६ मईकी योजनामें मुस्लिम लीगकी मागके अनुसार पाकिस्तानको एक अलग और पूरी तरह स्वाधीन प्रभुसत्ताधारी राज्य बनानेके प्रस्तावको ठुकरा दिया। इसी तरह उसने मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशोंमें ही सीमित "अधिक छोटे प्रभुसत्ताधारी पाकिस्तान" के प्रस्तावको भी अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ऐसे छोटे पाकिस्तानको "कटाछटा और दीमकका खाया हुआ पाकिस्तान" बताकर पहले ही उसे मुस्लिम लीगके लिए सर्वथा अस्वीकार्य घोषित कर चुके थे। और सिक्ख इस बात पर तुले हुए थे कि कुछ भी हो जाय, पंजाबके वटवारेसे वे अपनी जातिका अंग-भंग नहीं होने देंगे। परन्तु भविष्यके गर्भमें ऐसी घटनाये छिपी थी, जिन्होंने वादमें विभाजनके अत्यन्त उत्कट विरोधियोंके भी पैर उखाड़ दिये और जिनके समक्ष देशका अंग-भंग छोटी बुराई और एक बड़ी विपत्तिके निवारणका एकमात्र साधन दिखाई देने लगा।

मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी मागके बजाय कैबिनेट-मिशनने १६ मईकी अपनी "तीन स्तरोवाली योजना" की सिफारिश की। इस योजनाका सकेत शिमला-सम्मेलनमें समझौतेके लिए प्रस्तुत कैबिनेट-मिशनके सुझावोंमें मिलता था। ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंका एक सभ्य सबसे ऊपर होगा, जिसके हाथमें विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा और यातायातके तीन विषय होंगे। बिल्कुल नीचेके स्तरमें प्रान्त और देशी राज्य होंगे, जिनके पास समस्त शेष सत्ताये होगी। इसके साथ साथ एक व्यवस्था ऐसी भी होगी, जिससे प्रान्तोंको अपनी व्यवस्थापिका-सभाओं तथा विधान-सभाओंके साथ अपने समूह बनानेकी आजादी होगी। यह बीचका स्तर होगा। समूह बनानेका उद्देश्य मुस्लिम लीगको "पाकिस्तानका सार तत्त्व" देना था।

समूह बनानेकी कार्यविधि यह रखी गई कि समूची सविधान-सभाकी प्रारम्भिक बैठकके बाद प्रांतोंके प्रतिनिधि 'अ', 'ब' और 'क' इन तीन विभागों (सेक्शन्स) में मिलेंगे; 'ब' विभागमें पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, वलूचिस्तान और सिन्ध होंगे, 'क' विभागमें बंगाल और आसाम होंगे; और 'अ' विभागमें बाकीके वे प्रान्त होंगे, जो इन दोनों विभागोंमें से किसीमें भी शामिल नहीं किये गये हों। इसके पश्चात् ये सारे विभाग प्रत्येक विभागमें सम्मिलित प्रान्तोंके लिए प्रान्तीय सविधान रचनेका काम करेंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि इन प्रान्तोंके लिए कोई समूह-सविधान (ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन)

रचा जाय या नहीं। अंतिम व्यवस्था यह रखा गई कि किसी भी प्रान्तको नये संविधानके अनुसार चुने गई प्रान्तको विधान-सभा निर्णय द्वारा किसी समूहमें से निवृत्त जानेवा सत्ता हानी चाहिये, यदि वह संविधान अपने अंतिम रूपमें उसकी पसन्दना न हो। यह आता रखा गई थी कि इस व्यवस्थात उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वमें जलम मुस्लिम धरानो मुस्लिम लीगकी माग भी पूरा हो जायगी और साथ ही अविभक्त भारतको एक समान वेदवाला सत्पना भी ज्योती त्पा बनी रहूंगा, यद्यपि उसका बाय सीमित रहेंगे।

सम्प्रदायवादक राजसका पहले-महल ब्रिटिश सत्ताने ही जम दनर और पाल-पासकर अपना "फूट पलाकर राय करने" की नातिवे अनुसार निरपुन और जिहा बनाया था। परन्तु अब उसकी अपनी इच्छा-शक्ति भी विवसित हो गई थी और वह इम्लडके अनुदार दलक बट्टर लागावा सहारा पाकर किसीक समझाने-बुझानेकी परवाह नहा करता था। बनिट मिशनको एक तरफ ता यह पवरा विश्वास था कि भारतका विभाजन अव्यावहारिक और हानिकारक सिद्ध होगा और दूसरी तरफ उसके सामने प्रभुसत्ताधारी पाकिस्तानकी मुस्लिम लीगकी अटल माग थी। इसलिए उसकी विवश होकर 'नरो वा कुजरो वा' का शकास्पद उपायका आश्रय लेना पडा। उसकी १६ मईवा की याजना गेटेकी एक सुप्रसिद्ध रचनाकी नायिकाक स्वरूपके अनुसार बनाई गई थी। उस नायिकाके पात्रके जालेखनमें सभीको अपनी प्रियतमाकी छत्र दिखाई देती थी। उस योजनामें प्रत्येकके लिए कुछ-न-कुछ था। काप्रसके लिए उसमें एक समान केद्र दिया गया था यद्यपि वह दुबल था और प्रान्तोको समह बनाने या न बनानेकी स्वतंत्रता दी गई थी। मुस्लिम लीगको उसमें उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारतमें 'मुस्लिम क्षेत्र' बनानेकी सभावना दिखाई देती थी क्योंकि उसमें प्रान्तोके प्रतिनिधियोंके लिए प्रान्तीय संविधान रचनेके लिए विभागोमें बठना जनिवाय कर दिया गया था। राजाओंके लिए सावभौम सत्तासे मुक्ति प्राप्त करनेकी बात उसमें थी और वह सत्ता उत्तराधिकारिणी सरकारको हस्तांतरित नहीं की जानेवाली थी। सिक्खोंके लिए उसमें उनके घरकी एकताको सुरक्षित रखनेकी जाशा दिखाई गई थी।

कठिनाई यह थी कि जो बात योजनाके शुरूके हिस्सेमें दो हुई दिखाई देती थी, उसे पिछले भागकी व्यवस्थाओंसे लगभग रद्द कर दिया गया था। योजनाके परा १५ धारा (५)की भाषामें और परा १९ उपधारा (४) और (५) की भाषामें स्पष्ट विरोध था। धारा (५) के परा १५ में कहा गया था कि, "प्रान्त समूह व्यवस्थापिका-सभा और विधान-सभा बनानाको स्वतंत्र होने चाहिये और प्रत्येक समूह एक साथ लिये जानेवाले प्रान्तीय विषयोका निर्णय

कर सकता है।" (मोटे टाइप मैंने किये हैं।) परन्तु उपधारा (४) और (५) के पैरा १९ का अर्थ ऐसा समझा जा सकता था जिससे आसामका, जो एक गैर-मुस्लिम प्रान्त था, मुस्लिम प्राधान्यवाले समूह 'क' में शामिल होना लगभग अनिवार्य हो जाय; और उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तका, जहा कांग्रेसका मन्त्रि-मंडल काम कर रहा था, उसके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी इच्छाके विरुद्ध मुस्लिम लीगकी प्रधानतावाले समूह 'ब' में शरीक होना अनिवार्य हो जाय। वह पैरा इस प्रकार था. "इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन विभागोंमें बंट जायेंगे। . . . ये विभाग प्रान्तीय सविधानोंकी रचनाका कार्य हाथमें लेंगे . . . और यह निर्णय करेंगे कि उन प्रान्तोंके लिए कोई समूह-सविधान रचा जायगा या नहीं।" (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

यह सच है कि नये सविधानके अनुसार चुनाव हो जानेके कुछ समय बाद प्रान्तोंको "बाहर निकल जाने" की स्वतंत्रता दी गई थी। यह सविधान विभाग (सेक्शन) की, सविधान रचनेके अपने अधिकारके अनुसार, नये सविधानके मातहत रहनेवाले प्रान्तोंके विधान-सभाके सदस्योंके बहुमतसे रचना था। परन्तु यह तो वस्तुतः मूल मुद्देको छोड़ देनेकी बात हुई। विभाग 'ब' और 'क' इस तरहसे बनाये गये थे कि स्पष्ट ही एक प्रान्त अर्थात् पंजाबकी विभाग 'ब' में और बंगालकी विभाग 'क' में प्रधानता रहे। दोनों प्रान्तोंमें मुस्लिम लीगका बड़ा बहुमत था और दोनोंमें उसका प्रतिनिधित्व बड़ी मात्रामें था। अतः यह कल्पना की जा सकती थी कि ये प्रभुत्व रखनेवाले प्रान्त अपने अपने विभागोंमें दूसरे सहभागियों अर्थात् सिन्ध, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त और आसामकी इच्छाओंके विलकुल विरुद्ध प्रान्तीय सविधान तैयार करते। "यह भी कल्पना की जा सकती थी कि वे चुनावोंसे सम्बन्धित नियम और दूसरे ऐसे नियम बन दें, जिनसे किसी प्रान्तके किसी समूहके बाहर निकल जानेकी व्यवस्था बेकार हो जाय।" १९

इस प्रकार मई १९४६ के शिमला-सम्मेलनमें प्रस्तावित समूह-रचनाकी व्यवस्थाके अनुसार मूल समूहसे बाहर निकल जानेका अधिकार — यदि समूह द्वारा बनाया हुआ समूहका सविधान या प्रान्तीय सविधान किसी प्रान्तको पसन्द न हो तो — उस प्रान्तके पास ही था, परन्तु अब व्यवहारमें वह स्वतंत्रता उस प्रान्तसे छीन ली गई थी और उस विभागके बहुमतको सौंप दी गई थी, जो प्रान्तीय सविधानोंकी रचना करनेवाला था।

उदाहरणके लिए, आसाममें ३४.४२ लाख मुसलमान थे और ६७.५० लाख गैर-मुस्लिम थे। परन्तु इन गैर-मुस्लिमोंमें २४.८४ लाख पहाड़ी आदि-वासी भी शामिल थे। मुस्लिम लीगकी वाजी सबको मालूम थी। वह यह थी कि आदिवासियोंको हिन्दुओंसे अलग कर दिया जाय, उन्हें अलग मताधिकार

दिया जाय और स्वशासनका वचन दिया जाय तथा बंगालके अत्यधिक घनी आबादीवाले सीमावर्ती कुछ जिलासे मुसलमानोंको सामूहिक रूपमें लेकर आसाममें बसा दिया जाय और इस तरह आसामका मुस्लिम बहुमतवाला प्रान्त बना दिया जाय। इस प्रकार यूरोपियनोंके सहयोगसे — जिन्हें वर्तमान शासन विधानम अयायपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त था — आसामके लिए समूह क'स बाहर निकलना लगभग असंभव बना दिया जाता। सविधान-सभामें विभाग क के विभिन्न जातियोंके प्रतिनिधित्वकी स्थिति यह थी

	मुस्लिम	यूरोपियन	अन्य	कुल
बंगाल	३३	५	२२	६०
आसाम	३	१	६	१०

परा १९ की भाषास लाभ उठानेमें मुस्लिम लीगने जरा भी देर नहीं की। जिनाने यह घोषणा कर दी कि उन्हें कबिनेट मिशनकी योजनामें पाकिस्तानका आधार मालूम होता है और तदनुसार ६ जूनको मुस्लिम लीग कौंसिलने प्रस्ताव पास किया कि विभाग व' और क में "छह मुस्लिम प्रान्तोंको जो अनिवार्य रूपमें रखा गया है उस देखते हुए ब्रिटिश सरकारके कबिनेट-मिशनकी योजनामें पाकिस्तानकी नींव और आधार निहित है और इसलिए कबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सविधान बनानेवाले तंत्रके साथ लीग सहयोग करनेको तयार है। प्रस्तावमें यह आगा छिपायी नहीं गयी कि 'जन्तमें इसका परिणाम सम्पूर्ण प्रभुसत्ताधारी पाकिस्तानकी स्थापना होगा जिस कबिनेट मिशनने अपने निबंदनमें आरम्भसे ही रद्द कर दिया था।

लीगके इस प्रस्तावसे कबिनेट मिशन असमंजसमें पड़ गया। ब्रिटिश सरकारकी परंपरागत नीतियोंकी कृपासे उसकी ऐसी स्थिति हा गई कि जो कुछ भी वह करने जाता था उसीमें वह गलत साबित होता था। परन्तु उसकी कठिनाईसे उसकी योजनाके नीतिर रह स्वाभाविक दाप उचित नहा ठहरत थे। गांधीजीने वे दाप भी दिखाये और उनका उपाय भी बताया।

कबिनेट मिशनकी १६ मईवाली योजनाकी घोषणाक बाद अपनी मूल कातक दौरान लाड पथिक-सरिन्सने गांधीजीको उनके एक प्रश्नक उत्तरमें यह विश्वास दिलाया था कि उनकी योजनाका मपूर्ण आचार स्वच्छापूर्ण है। उसमें वही भी अनिवार्यताका तत्त्व नहीं है। गांधीजीने कहा कि अगर एसी बात है तो बारा बार्ते अय लगाना पड़तिस ठीक की जा सक्ता ह। गांधीजीने अपने सामने जा काम था उसमें अपना कानूनी निमाय लगाया। जब व बरालन करत थे तब भा यही समचत थे कि कानून सत्य और चापसी रक्षाक नियमाका नातिगास्त्र है। १६ मईवाली योजनाक सबधमें उन्होंने 'हरिजन' क एक लगमें यह लिखा

ब्रिटिश सरकारकी ओरसे कैबिनेट-मिशन और वाइसरॉयने जो राज्य-पत्र (स्टेट पेपर) प्रकाशित किया है, उसकी ४ दिन तक बारीकीसे जाच करनेके बाद मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि वर्तमान स्थितिमें ब्रिटिश सरकारका यह उत्तम दस्तावेज है।

किन्तु मेरी प्रशंसाका यह अर्थ नहीं है कि जो चीज ब्रिटिश दृष्टि-कोणसे उत्तम है, वह भारतीय दृष्टिकोणसे भी उत्तम अथवा कमसे कम अच्छी है। उनकी उत्तम वस्तु हानिकारक भी हो सकती है। . .

वह राज्य-पत्र एक अपील है और एक सलाहके रूपमें है। उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। इस प्रकार प्रान्तीय विधान-सभाएं चाहे तो प्रतिनिधि चुने भी या न भी चुने। प्रतिनिधि चुन लिये जानेके बाद वे सविधान-सभामें चाहे तो शरीक हो भी या न भी हो। संविधान-सभाका अधिवेशन होने पर वह ऐसी कार्य-प्रणाली बना सकती है, जो कैबिनेट-मिशनके निवेदनमें बताई गई कार्य-प्रणालीसे भिन्न हो। किसी व्यक्ति अथवा दलके लिए कोई भी बात, जो वधनकारक है, स्थितिकी आवश्यकतासे पैदा होती है।

इसलिए जब लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सने किसी पत्र-प्रतिनिधिसे कहा कि, “यदि वे लोग उस आधार पर एकत्र हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने उस आधारको स्वीकार कर लिया है; परन्तु फिर भी वे उसे बदल सकते हैं, यदि प्रत्येक दलके बहुमतसे वे उसे बदलना चाहे,” तब उनकी बात इस अर्थमें सही थी कि जो लोग निवेदनमें रही वस्तुको भलीभांति समझकर प्रतिनिधि बनते हैं उनसे निवेदन रचनेवाले यह आशा रखते हैं कि प्रतिनिधि उस आधारको स्वीकार करेंगे — सिवा इसके कि मुख्य दल उसमें आवश्यक परिवर्तन करे।

यहां तक तो उनका निवेदन पूर्ण है। परन्तु घटको (यूनिट्स) के बारेमें क्या होगा? सिक्खोंका तो एकमात्र वतन भारतमें पंजाब ही है। क्या वे अपनी इच्छाके विरुद्ध अपने आपको उस विभागका अंग समझे, जिसमें सिन्ध, बलूचिस्तान और सीमाप्रान्त शामिल हैं? मेरी रायमें निवेदनके ऐच्छिक स्वरूपका यह तकाजा है कि प्रत्येक घटककी स्वतंत्रतामें कोई फर्क नहीं आना चाहिये। कोई भी घटक या विभाग उसमें शरीक होने या न होनेको स्वतंत्र है। बाहर निकलनेकी स्वतंत्रता एक अतिरिक्त सरक्षण है। वह पैरा १५ (५) में जो स्वतंत्रता रखी गई है, उसका स्थान कभी नहीं ले सकता।^{१३}

गांधीजीने कैबिनेट-मिशनके वक्तव्य पर भी सत्यकी वही कठोर कसौटी लगाई, जो वे अपने जीवनके प्रत्येक कार्य पर लगाते थे। क्या मिशनके

अर्थ हो सकता है कि यदि कोई प्रान्त यह चाहे कि समूहका कोई सविधान न बनाया जाय, तो उसके प्रतिनिधियोंकी इच्छाके विरुद्ध उस मामलेमें उस विभागके दूसरे प्रान्त या प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे कोई निर्णय उस पर लादा नहीं जायगा। अन्यथा प्रान्तोंको दी गई स्वतंत्रताका कोई अर्थ नहीं है। मौलाना आजादने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सके नाम लिखे अपने २० मईके पत्रमें लिखा: “वुनियादी व्यवस्था (वक्तव्यके पैरा १५ के अनुसार) किसी प्रान्तको जैसा वह चाहे वैसा करनेकी पूरी स्वतंत्रता देती है और बादमें इस मामलेमें कुछ अनिवार्यता दिखाई देती है, जिससे उस स्वतंत्रताका स्पष्ट भग होता है। . . . यह बात स्पष्ट नहीं है कि किसी प्रान्तको या उसके प्रतिनिधियोंको कोई ऐसी बात करनेके लिए, जिसे वे नहीं करना चाहते, कैसे मजबूर किया जा सकता है।” इस प्रकार, “कोई प्रान्तीय विधान-सभा अपने प्रतिनिधियोंको आदेश दे सकती है कि वे किसी भी समूहमें या किसी विशेष समूह अथवा विभागमें शामिल न हो।” गांधीजीने बताया कि किसी प्रान्तकी इच्छाओंको निश्चित रूपमें जाननेका सबसे सीधा उपाय यह है कि सविधान-सभाका सभापति सभाकी पहली बैठकमें प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंसे यह पूछ ले कि उनके प्रान्तको जिस समूह या विभागमें जुड़नेके लिए कहा गया है उसमें जुड़ना उन्हें मान्य है या नहीं। यदि किसी विशेष प्रान्तके प्रतिनिधि वैसा करनेसे इनकार कर दें, तो उस प्रान्तको विभाग द्वारा बनाये जानेवाले समूहसे बाहर रहनेकी स्वतंत्रता होगी और उसके लिए उस विभागमें अधिक बैठनेकी जरूरत नहीं रहेगी।^{१०}

तदनुसार २४ मईके कांग्रेस कार्यसमितिके प्रस्तावमें यह कहा गया था: “कैबिनेट-मिशनके वक्तव्यमें प्रान्तीय स्वशासनके और शेष सत्ताएँ प्रान्तोंके पास रहनेके मूलभूत सिद्धान्तका समर्थन किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि प्रान्तोंको समूह बनानेकी स्वतंत्रता होनी चाहिये। परन्तु बादमें यह सिफारिश की गई है कि प्रान्तीय प्रतिनिधि विभागोंमें बंट जायें और ये विभाग ‘प्रत्येक विभागके प्रान्तोंके लिए प्रान्तीय सविधान बनानेका काम हाथमें लेंगे तथा यह भी निर्णय करेंगे कि उन प्रान्तोंके लिए कोई समूह-संविधान रचा जायगा या नहीं।’ इन दो अलग अलग व्यवस्थाओंमें स्पष्ट विसंगति है। . . . वक्तव्यके सिफारिशी स्वरूपको कायम रखने और धाराओंको एक-दूसरेके साथ युक्तिसंगत बनानेके लिए समितिने पैरा १५ का यह अर्थ समझा है कि सबसे पहला मौका मिलते ही सम्बन्धित प्रान्त इस वारेमें अपना चुनाव कर लेंगे कि उन्हें जिस विभागमें रखा गया है उसमें वे रहेंगे या नहीं रहेंगे।” (मोटे टाइप में किये हैं।)

किन्तु कबिनेट मिशनकी यह राय थी कि कांग्रेसने जो यह अर्थ लगाया है कि प्रान्त मौका मिलते ही पहले यह चुनाव कर सकत है कि जिस विभागमें उह रखा गया है उसमें बं रहेंगे या नहीं ' वह अर्थ कबिनेट मिशनके 'आगया'क अनुरूप नहीं है विभाग और समूह बनानेकी व्यवस्था जिन विचाराने कारण की गई व सबको विहित" थे। जाहिर है कि मिशनका मतलब इस प्रश्न पर मुस्लिम लोगक बड़े रुख था और 'यह उस याजनाका आवश्यक पहलू है', जो एक सम्पूर्ण वस्तु थी।^{१८}

इसने विभिन्न दलोंके सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या किसी राज्य-भरमें उसे बनानेवालेके 'आशयो की बात दलाको वाधनवाली मानी जा सकती है। एक बार जब कोई फसला किसी कानूनी अथवा राजनीतिक दस्तावेजमें शामिल कर लिया जाता है, तो उसके आशय'का अनुमान कानून 'ग्रास्त्र' माने हुए नियमाके अनुसार असली दस्तावेजके मूल पाठसे ही करना पड़ता है। ससदीय कानूनाका अर्थ करनेमें कानूनके पास होनेके दौरान चर्चा में दिये गये प्रस्तावके भाषणाका भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसलिए यदि कबिनेट मिशनकी १६ मईवाली योजनाका कांग्रेसने एक तरहसे अर्थ लगाया मुस्लिम लीगने दूसरी तरहसे लगाया और कबिनेट मिशनने तीसरी तरहसे लगाया तो उचित माग यही था कि किसी 'यायपधको सौंपकर इस मतभेदका समाधान करा लिया जाता।

गांधीजीके साथ हुई एक मुलाकातमें रुदनक यूज जनिक्ल के प्रति निधि नामन क्लिफने पूछा इसका वही अर्थ क्यों न लगाया जाय जो वे लगाते ह? उनका जवाब क्या था इसका निणय वे ही उत्तम रूपसे कर सकत ह।

जो कुछ मूल पाठमें लिखा हो उसके बाहर बनानेवालेके आशयको कानून नहीं मानता और यह ठीक ही है।

क्या दस्तावेजको फिरसे लिखकर आशयको स्पष्ट नहीं किया जा सकता?

यह असम्भव है। इसका अर्थ होगा उसमें हमेशा परिवर्तन और काटछाट करते रहना।

क्या भावनाके अनुसार अर्थ लगाना शब्दाथसे बेहतर नहीं होगा?

इन सब प्रश्नाका निणय करना बदालतका काम है।

क्या आत्मोत्सग आपकी एक बुनियादी मान्यता नहीं है?

गांधीजी जोरसे हसकर बोले 'गान्ध भी धर्मकी दृष्टि दे सकता है।'

२४ मईको पास हुए कांग्रेस कार्यसमितिके प्रस्तावमें १६ मईकी कैबिनेट-मिशनकी योजना पर कोई अन्तिम मत नहीं दिया गया था। समितिको लगा कि वह तब तक ऐसा नहीं कर सकती जब तक उसके सामने कामचलाऊ राष्ट्रीय सरकार और सविधान-सभा स्थापित करनेसे सवधित समस्याओंका संपूर्ण चित्र न हो, क्योंकि दोनों पर एक साथ विचार करना आवश्यक है। जब समूह-रचनाके बारेमें विवाद चल रहा था, तब कार्यसमिति उन प्रश्नों ('आन्तरिक कसौटियों') की वारीकीसे जाच करनेमें लग गई। पहला प्रश्न था ब्रिटिश सेनाको भारतसे हटा लेनेका। २० मईको गांधीजीने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको १८ और १९ मईकी कैबिनेट-मिशनके साथ हुई अपनी बातचीतका सार बताते हुए लिखा "मैं आपकी और सर स्टैफर्डकी स्पष्टवादिताकी प्रशंसा करता हूँ, परन्तु मैं अपना यह दृढ़ विश्वास लेखबद्ध कर देना चाहता हूँ कि स्वाधीनता वास्तवमें मजाक हो जायगी, यदि भीतरी शान्ति और व्यवस्थाके लिए अथवा बाहरी खतरेसे देशकी रक्षा करनेके लिए भी ब्रिटिश सेना भारतमें रही। सविधान-सभाका काम पूरा होनेके बाद भी इस मामलेमें भारतकी दशा आजसे अच्छी नहीं होगी। यदि सेनाके सम्बन्धमें आजकी स्थिति बनी रही, तो 'अगले महीने स्वाधीनता' की बात या तो झूठी है या एक विचारहीन नारा है। अंग्रेजोंको 'भारत छोड़ो' की बात बिना किसी शर्तके स्वीकार करनी है, चाहे सविधान-सभाको सविधान बनानेमें सफलता मिले या न मिले। हर बातमें अंग्रेजोंके रुखमें क्रांतिकारी परिवर्तन होना आवश्यक है। . . अन्तमें, यह किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश सेनाके भारतमें रहते हुए सविधान-सभामें स्वाभाविक व्यवहार होगा।" (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

दूसरा प्रश्न था सार्वभौम सत्ता (पैरेमाउन्टसी) का। भारतमें छह सौसे अधिक देशी राज्य थे। उनका प्रदेश ७ लाख १२ हजार वर्गमीलमें फैला हुआ था—अर्थात् देशके कुल क्षेत्रफलका वह लगभग एक-तिहाई भाग था। और भारतकी कुल आबादीका चौथाई भाग इन राज्योंमें बसा था। इन देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता सार्वभौम अधिकारका दावा करती थी तथा इस पर वह अमल भी करती थी। वे ज्यादातर अंग्रेजोंकी ही सृष्टि थे। "कुछ राज्योंको अंग्रेजोंने वचाया था, औरोंको उन्होंने पैदा किया था।" लॉर्ड कैनिंगके शब्दोंमें कहें तो १८५७ के सिपाही-विद्रोहके दिनोंमें "उन्होंने (देशी राज्योंने) ऐसे तूफानको रोका, जो अन्यथा एक प्रचण्ड लहरमें हमें वहा ले जाता। शान्तिकालमें उनके कई उपयोग हैं।" जैसा श्री वेजवुड वेनने ब्रिटिश लोकसभाकी संयुक्त प्रवर-समितिके वताया था, १९३५ के रिफार्म्स एक्टमें

देशी राज्य सघ शासनमें केन्द्रको अनुदार और अंग्रेजोंका हिमायती" " बनानेके लिए लाये गये थे। इन देशों रियासतोंको भारत सरकारका पालिटिकल विभाग अपने सुरक्षित स्थान समझता था। भारत सरकारकी बराबर यह नीति बनी रही कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादकी आनाकारिणी कठपुतलियोंके रूपमें बढ़ने दिया जाय। जसा कि सर जान माल्कमने कहा था, 'किसी भी तरहकी राजनीतिक सत्ताके बिना शाही हथियारों' " का पाट अदा करनेके लिए ये राज्य गौरव अनुभव करते थे।

राजाओं और उनकी प्रजाके आपसी सम्बन्धोंके बारेमें ब्रिटिश नीतिका सार लार्ड एल्लिनके १८६२ के इस रहस्यपूर्ण उद्गारमें आ गया था सिधिया और होल्कर हमारे प्रति उतने ही वफादार ह जितने वे कमजोर ह और यह जानते ह कि उन्हें अपनी ही प्रजा और पड़ोसियोंके विरुद्ध हमारी सहायता और सहारेकी जरूरत है।" " तदनुसार पोलिटिकल विभाग देशी राज्योंके भीतर जन-आन्दोलनोंको निरुत्साहित करता था और राष्ट्रवादी भारतके साथ देशी राज्योंकी प्रजाका सम्पर्क स्थापित होने पर नाराज होता था।

यद्यपि कानूनस देशी रियासतोंके सम्बन्ध ब्रिटिश सम्राटके साथ थे, फिर भी ब्रिटिश शासन विधान और उसकी भारतीय शाखाकी रचना ऐसा थी कि सम्राटके साथके सम्बन्धोंका सिद्धांत व्यवहारमें भारत सरकारके साथके सम्बन्धोंमें ही प्रगट होता था अन्य किसी मागसे नहीं। ब्रिटिश सरकार अपनी सावभौम सत्ताके अनेक लक्षणोंमें से एक लक्षणके रूपमें सावभौम सत्ताका अध करने तथा अपने कार्योंका क्षेत्र निश्चित करनेके अवाधित अधिकारका दावा करती थी। देशी राज्योंके भविष्यके बारेमें कोई भी व्यवस्था करते समय उनकी सलाह लेना उसका फज है ऐसा ब्रिटिश सरकारने कभी नहीं माना। जब उसने १८६० में सावभौम सत्ताकी पहली घोषणा की अथवा जान कम्पनीके हाथसे भारतके शासनकी बागडोर सभाली तब भी उसने देशी राज्योंकी सलाह नहीं ली थी। जब १८७६ के रायल टाइटल्स एक्टके अनुसार ब्रिटेनकी महारानीका भारतकी सम्राज्ञी धापित किया गया तब भी उसने उनकी सलाह नहीं ली। और न उस समय उनकी सलाह ली जब सावभौम सत्ताका कानूनी आधार स्थापित करनेवाला १८८९ का इंटरप्रिटेशन एक्ट पास किया गया।

भारत-मन्त्री सर सेम्मुअल होर्ने ब्रिटिश लोकसभामें भारत शासन-विधानके मसविदे (१९३५) सम्बन्धी बहसके दौरान यह घोषणा की थी कि राजाओंको दामों से किसी एक बातका चुनाव करना है या तो वे सम्राटकी सावभौम सत्ताके अधीन सामन्त बने रहें या सघ शासन (फेडरेशन) में आ जाय। देशी राज्योंमें जितना ही अधिक सघ शासन होगा और जितने अधिक प्रतिनिधित्ववाली सरकार होगी उतनी ही उनकी सम्राटकी सावभौम सत्ताकी

मातृहती कम होगी। सार्वभौम सत्ताके अनन्त चक्रसे वचनेका और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सार्वभौम सत्ता किसी प्रकारकी व्याख्या ही स्वीकार नहीं करती है और इसलिए उसका कार्यक्षेत्र अनन्त और अपार है।

इसलिए सत्ताके हस्तान्तरित होने पर स्वाभाविक घटनाक्रम तो यह था कि अनुगामी सरकार या सरकारोंको उत्तराधिकारमें सार्वभौम सत्ता सहित वे सब विशेष अधिकार मिल जाते और वह या वे सरकारें उन सब कामोंको करती, जो सम्राट्के प्रतिनिधिको अपनी ही सत्तासे अथवा सम्राट्की दी हुई सत्तासे प्राप्त थे या करने होते थे। परन्तु १६ मईकी अपनी योजनामें कैबिनेट-मिशनने यह घोषित कर दिया कि भारतीय हाथोंमें सत्ताके हस्तान्तरित होने पर सार्वभौम सत्ता 'विलीन' हो जायगी। वह न तो ब्रिटिश सम्राट्के पास रहेगी और न उत्तराधिकारी सरकारको सौंपी जायगी। इसका परिणाम यह होता कि भारतको विरासतमें छह सौसे अधिक ऐसे राजाओंसे निवटनेकी समस्या मिलती, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादकी परम्पराकी तालीम मिली थी और जिनमें से प्रत्येक अपने लिए 'स्वाधीन' होनेका दावा करता था। जब भारतकी छाती पर छह सौसे अधिक साम्राज्यवादी मनोवृत्तिके राज्य हो और उन्हें सरकारी तौर पर हिन्दू और मुस्लिम राज्योंके रूपमें विभाजित किया गया हो, तब तो भारतको राजनीतिक दृष्टिसे सुदृढ़ करनेका कार्य लगभग असंभव ही था और भारतको मजबूर होकर इस समस्याको हल करनेके लिए अंग्रेजोंकी मदद लेनी ही पड़ती। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ताके हट जानेके बाद भी अंग्रेजोंकी पराधीनता लम्बे समय तक देशमें बनी ही रहती। गांधीजीने कैबिनेट-मिशनके सदस्योंको सुझाया कि अगर सार्वभौम सत्ताका अंत करना है, तो जब संविधान-सभा संविधान तैयार करनेके कार्यमें लगी हुई हो और "कानूनसे न सही परन्तु वास्तवमें" स्वाधीनता कार्य करने लगी हो, तभी सार्वभौम सत्ताका अन्त हो जाना चाहिये

सर स्टैफर्ड क्रिप्सको मेरे सुझाव पर अमल करनेमें खतरा दिखाई दिया। परन्तु मेरा विचार इसके विपरीत था। मेरे प्रस्तावको माननेसे कलमके एक ही झटकेमें राज्योंके लोगोंमें जान आ जाती। अन्तरिम सरकार राजाओंके लिए भी वरदान सिद्ध होती। क्योंकि राजा लोग वैसे तो सार्वभौम सत्ताके ही पैदा किये हुए हैं और अपनी हस्ती कायम रखनेके लिए उसी पर अवलम्बित हैं, परन्तु उसके भारी बोझके नीचे वे दबे रहते हैं। सार्वभौम सत्ताके तत्काल समाप्त होनेसे राजाओं और सार्वभौम सत्ताकी सचाईकी परीक्षा हो जायगी।^{३८}

गांधीजीने यह भी सुझाया कि यदि इस भारतीय भावनाकी राजाओंके दयोंमें प्रतिध्वनि न हो, तो मैं स्वयं तो "सर स्टैफर्ड क्रिप्सके विचार" से

सन्तुष्ट हो जाऊगा। सर स्टफर्डका विचार यह था कि सावभौम सत्ताका उपयोग जब तक तो निश्चित रूपसे प्रजाके विरुद्ध राजाआकी रक्षा करनेमें और प्रजाका स्वतंत्रता और प्रगतिका दमन करनेमें हुआ है। लेकिन जब वह राज्याकी प्रजाकी रक्षा और प्रगतिके लिए कुछ समय तक बनी रहनी चाहिये। यदि देशी राज्याके लोग पिछड़े हुए ह तो इसका कारण यह नहीं है कि सीधे ब्रिटिश राज्यके अधीन रहनेवाले भारतके दूसरे भागके लोगसे वे भिन्न प्रकारके ह बल्कि इसका कारण यह है कि वे दोहरी गुलामीमें कराहते रहे ह। मने इस सुचावका भी समर्थन किया कि सावभौम सत्ताका उपयोग राष्ट्रीय सरकारके परामर्शसे होना चाहिये।

तीसरे काग्रेसका कहना था कि अगर सविधान-सभाको असमान तत्वोंकी नहीं बनाना है, तो सविधान-सभामें जानेवाले देशी राज्याके प्रतिनिधि लगभग उसी तरह जाने चाहिये जिस तरह प्रान्तोंके प्रतिनिधि जाने चाहिये, और यह हेतु सिद्ध करनेके लिए भारतीय प्रजाको राजाओंसे यह जाग्रह करनेकी आजादी होनी चाहिये कि वे ब्रिटिश भारतमें जो राजनीतिक स्थिति है वसी ही स्थिति अपने राज्यामें पदा करे।

चौथे, यूरोपियनाके मतका प्रश्न था। श्री एटलीकी घाघणाके अनुसार भारतके सविधानका निणय भारतीयोंको करना था। इसलिए यूरोपियनाका सविधान सभाके चुनावमें खड़े होनेका या मत देनेका कोई अधिकार नहीं हो सकता था। १६ मईके वक्तव्यमें यह व्यवस्था की गई थी कि दस लाखकी आबादीके प्रतिनिधिके रूपमें सविधान-सभाका एक सदस्य चुना जाय। इस आधार पर भी यूरोपियनोको सविधान-सभामें जानेका अधिकार मिला नहीं था। परन्तु १९३५ के भारत ग्रासन विधानके अनुसार बंगाल और आसामक २१००० यूरोपियनोको इन दो प्रान्तोंमें जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था उसके अनुसार उन्हें ६० लाखकी आबादीके बराबर प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। बंगाल और आसामको कुल मिलाकर जो ३४ सामान्य बठकें दी गयी थी उनमें से ये लोग ६ सम्स्थ सविधान-सभाके लिए भेज सकते थे। विभाग 'क' में इससे एक तरहस सतुलन शक्ति उनके हाथमें आ जाती थी और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हल करनेके लिए उनको सत्ता मिल जाती थी कि उत्तर-पूर्वी भारतमें कोई समूह बनाया जाय या नहीं।

जाखिरी प्रश्न था केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकार और सविधान-सभाक अधि-कारता। यदि सविधान-सभाका ऐसा सावभौम सत्ता धारण करनेवाली सस्थाके रूपमें काम करना हो जो उसके सामने आनेवाले मामलेमें जसा चाह वसा निणय कर सके और अपने निणया पर अमल करा सक तब तो वह सच्च अर्थमें अतिरिक्त राष्ट्रीय सरकारके द्वारा बुलाई जाना चाहिये। इसके साथ यह

मर्यादा लगी हुई थी — और उसे कांग्रेसने स्वेच्छापूर्वक मान लिया था — कि कुछ बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नोंके बारेमें दोनों बड़ी कोमोके बहुमतसे निर्णय होना चाहिये। गांधीजीने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको लिखा — “मैं जितना ही सोचता हूँ और देखता हूँ उतना ही मेरा यह मत दृढ़ होता जा रहा है कि संविधान-सभाके सदस्योंके चुनावका आदेश जारी होनेसे पहले उचित स्वरूपवाली राष्ट्रीय सरकार, जो कानूनकी दृष्टिसे न सही परन्तु वास्तवमें केन्द्रीय विधान-सभाके चुने हुए सदस्योंके प्रति जिम्मेदार हो, स्थापित हो जानी चाहिये। तभी — उससे पहले नहीं — आनेवाली घटनाओंकी सही तसवीर पेश की जा सकती है।”^{२५} (मोटे टाइप में किये हैं।)

पहले मुद्दे पर कैबिनेट-मिशनका उत्तर स्पष्ट ‘नहीं’ था। यह मुद्दा था भारतसे ब्रिटिश सेनाएँ हटा लेनेका। “नये संविधानके मातहत स्वाधीन भारतकी इच्छाके विरुद्ध भारतमें ब्रिटिश सेनाएँ रखनेका तो कोई इरादा नहीं है . . . परन्तु अतिरिक्त कालमें . . . भारतकी सुरक्षाकी आखिरी जिम्मेदारी . . . ब्रिटिश पार्लियामेन्टकी है और इसलिए ब्रिटिश सेनाएँ (यहाँ) रहनी चाहिये।”^{२६} परन्तु इसके साथ ही खुश करनेके लिए यह आश्वासन दिया गया कि सम्राट्की सरकार इस बातके लिए “अत्यंत उत्सुक है कि यह अतिरिक्त काल छोटेसे छोटा हो।”^{२७}

सार्वभौम सत्ता (पैरेमाउन्टसी) के अमलके प्रश्नका उत्तर भी कैबिनेट-मिशनकी तरफसे उतना ही स्पष्ट था। सत्ता हस्तान्तरित होने तक उसका प्रयोग सम्राट्का प्रतिनिधि करता रहेगा और वह प्रयोग राष्ट्रीय सरकारके परामर्शसे नहीं होगा। हाँ, समान आर्थिक हितके मामलोंमें अतिरिक्त सरकार और देशी राज्योंके बीच सलाह-मशविरा हो सकता है। लेकिन यह भी कह दिया गया कि अतिरिक्त कालमें सम्राट्का प्रतिनिधि देशी राज्योंके लोकतांत्रिक आन्दोलनको बढ़ानेमें स्वाभाविक रूपमें सहायता देना चाहेगा, जिससे उनके लिए संघ-सरकारमें शामिल होना आसान हो जाय।

संविधान-सभाके कार्यमें यूरोपियनोंके भाग लेनेके बारेमें भी कैबिनेट-मिशन इसके सिवा कोई आश्वासन नहीं दे सका कि वह अपने प्रभावका उपयोग करके यूरोपियनोंको समझायेगा कि १६ मईकी योजनाके अनुसार उन्हें जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग वे न करें। परन्तु सिद्धान्ततः इसका निर्णय यूरोपियनोंको ही करना है।

संविधान-सभाके अधिकारोंके बारेमें कैबिनेट-मिशनका कहना था कि एक बार संविधान-सभाके वन जाने और कार्यारम्भ कर देनेके बाद “उसके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करने या उसके निर्णयों पर प्रश्न उठानेका कोई इरादा नहीं है।”

सन्तुष्ट हो जाऊगा। सर स्टफर्ड्स विचार यह था कि 'सावभौम सत्तारा उपयोग जब तक तो निश्चित रूपस प्रजाक विरुद्ध राजाआरा रक्षा करनेमें जोर प्रजाकी स्वतंत्रता और प्रगतिरा दमन करनेमें हुआ है। एबिन अब वह रायाका प्रजाकी रक्षा और प्रगतिक लिए कुछ समय तर बना रहनी चाहिये। यदि देगी राज्याके लाग पिछडे हुए हूँ ता दमका कारण यह नही है कि सीध ब्रिटिश राज्यक अधान रहनवाल भारतके दूसरे भागाक लोगस ये भिन्न प्रकारके हूँ बल्कि इसरा कारण यह है कि वे दाहरा गुलाबीमें बराहते रहे हूँ। मने इस मुझावपा भी समथन गिया कि सावभौम सत्तारा उपयोग राष्ट्रीय सरकारके परामगत हाना चाहिये।'

तीसर बाप्रेसवा पहना था कि अगर सविधान-सभाको असमान तत्त्वोंकी नही बनाना है, तो सविधान-सभामें जानवाल देगी राज्याके प्रतिनिधि लगभग उसी तरह जाने चाहिये जिस तरह प्रान्ताके प्रतिनिधि जाने चाहिये और यह हेतु सिद्ध करनेके लिए भारताय प्रजाको राजाआसे यह आग्रह करनेकी आज्ञा दी होनी चाहिये कि वे ब्रिटिश भारतमें जो राजनीतिक स्थिति है वसी हा स्थिति अपने राज्यामें पदा करे।

चौथे यूरोपियनाके मनका प्रश्न था। श्री एटलीकी घोषणाके अनुसार भारतके सविधानका निणय भारतीयोंको करना था। इसलिए यूरोपियनाका सविधान-सभाके चुनावमें सडे होनेका या मत देनेका कोई अधिकार नही हो सकता था। १६ मईके बक्तव्यमे यह व्यवस्था की गई थी कि दस लाखकी आबादीके प्रतिनिधिके रूपमें सविधान-सभारा एक सन्स्य चुना जाय। इस आधार पर भी यूरोपियनोंको सविधान-सभामें जानेका अधिकार मिलता नही था। परन्तु १९३५ के भारत गायन विधानके अनुसार बंगाल और आसामके २१००० यूरोपियनोंको इन दो प्रान्तामें जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था उसके अनुसार उह ६० लाखकी आबादीके बराबर प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। बंगाल और आसामका कुल मिलाकर जो ३४ साभाय बठकें दी गयी थी उनमें से ये लोग ६ सन्स्य सविधान-सभाके लिए भज सकते थे। विभाग 'क' में इससे एक तरहसे सतुलन शक्ति उनके हाथमें जा जाती थी और यह जलन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हल करनेके लिए उनको सत्ता मिल जाती थी कि उत्तर-पूर्वी भारतमें कोई समूह बनाया जाय या नही।

आखिरी प्रश्न था केद्रमें राष्ट्रीय सरकार और सविधान-सभाके अधि कारोका। यदि सविधान-सभाको ऐसी सावभौम सत्ता धारण करनेवाली सत्थाके रूपमें काम करना हो जो उसके सामने जानेवाले मामलेमें जसा चाहे वसा निणय कर सक और अपने निणया पर अमल करा सके तब तो वह सच्च अथमें अतरिम राष्ट्रीय सरकारके द्वारा बुलाई जानी चाहिये। इसके साथ यह

मर्यादा लगी हुई थी — और उसे कांग्रेसने स्वेच्छापूर्वक मान लिया था — कि कुछ बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नोंके बारेमें दोनों बड़ी कौमोंके बहुमतसे निर्णय होना चाहिये। गांधीजीने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको लिखा: “मैं जितना ही सोचता हूँ और देखता हूँ उतना ही मेरा यह मत दृढ़ होता जा रहा है कि संविधान-सभाके सदस्योंके चुनावका आदेश जारी होनेसे पहले उचित स्वरूपवाली राष्ट्रीय सरकार, जो कानूनकी दृष्टिसे न सही परन्तु वास्तवमें केन्द्रीय विधान-सभाके चुने हुए सदस्योंके प्रति जिम्मेदार हो, स्थापित हो जानी चाहिये। तभी — उससे पहले नहीं — आनेवाली घटनाओंकी सही तसवीर पेश की जा सकती है।”^{२५} (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

पहले मुझे पर कैबिनेट-मिशनका उत्तर स्पष्ट ‘नहीं’ था। यह मुझ था भारतसे ब्रिटिश सेनाएँ हटा लेनेका। “नये संविधानके मातहत स्वाधीन भारतकी इच्छाके विरुद्ध भारतमें ब्रिटिश सेनाएँ रखनेका तो कोई इरादा नहीं है . . . परन्तु अंतरिम कालमें . . . भारतकी सुरक्षाकी आखिरी जिम्मेदारी . . . ब्रिटिश पार्लियामेन्टकी है और इसलिए ब्रिटिश सेनाएँ (यँहा) रहनी चाहिये।”^{२६} परन्तु इसके साथ ही खुश करनेके लिए यह आश्वासन दिया गया कि सम्राट्की सरकार इस बातके लिए “अत्यंत उत्सुक है कि यह अंतरिम काल छोटेसे छोटा हो।”^{२७}

सार्वभौम सत्ता (पैरेमाउन्टसी) के अमलके प्रश्नका उत्तर भी कैबिनेट-मिशनकी तरफसे उतना ही स्पष्ट था। सत्ता हस्तान्तरित होने तक उसका प्रयोग सम्राट्का प्रतिनिधि करता रहेगा और वह प्रयोग राष्ट्रीय सरकारके परामर्शसे नहीं होगा। हा, समान आर्थिक हितके मामलोमें अंतरिम सरकार और देशी राज्योंके बीच सलाह-मशविरा हो सकता है। लेकिन यह भी कह दिया गया कि अंतरिम कालमें सम्राट्का प्रतिनिधि देशी राज्योंके लोकतांत्रिक आन्दोलनको बढ़ानेमें स्वाभाविक रूपमें सहायता देना चाहेगा, जिससे उनके लिए सघ-सरकारमें शामिल होना आसान हो जाय।

संविधान-सभाके कार्यमें यूरोपियनोंके भाग लेनेके बारेमें भी कैबिनेट-मिशन इसके सिवा कोई आश्वासन नहीं दे सका कि वह अपने प्रभावका उपयोग करके यूरोपियनोंको समझायेगा कि १६ मईकी योजनाके अनुसार उन्हें जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग वे न करें। परन्तु सिद्धान्ततः इसका निर्णय यूरोपियनोंको ही करना है।

संविधान-सभाके अधिकारोंके बारेमें कैबिनेट-मिशनका कहना था कि एक बार संविधान-सभाके बन जाने और कार्यारम्भ कर देनेके बाद “उसके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करने या उसके निर्णयों पर प्रश्न उठानेका कोई इरादा नहीं है।”

अन्तमें कबिनेट मिशन के द्वारा विधान-सभा के प्रति कानूना तोर पर जिम्मेदार अन्तरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव मानने का तयार नही हुआ परन्तु उसने यह आश्वासन दिया कि 'सम्राट् की सरकार उन परिवर्तनाय परिणामों को स्वीकार कर लगी' जो कदम करने हों और उनको पूरा महत्व दोगी तथा भारतके दानि पर आसन-नायमें भारतीय सरकारको अधिक अधिक स्वतन्त्रता देगी। "

*

ये बातें और दूसरी सम्बंधित कुछ बातें, जिनकी चर्चा गांधीजीने कबिनेट मिशन के साथ १८ और १९ मई का वो था अत्यन्त महत्वपूर्ण थी इसलिए गांधीजीने उनके साथ हुई अपनी बातचीत का सार लिखकर जापक लिए लाइ पेथिक-लॉरेन्स के पास भज दिया। लाइ पेथिक-लॉरेन्सने उत्तरमें लिख भेजा कि आपके पत्र के कुछ अंश कबिनेट मिशन के स्मरण के साथ मेल नही खाते। उन्होंने साथमें एक नोट भेजा जिसमें मतभेद के मुद्दे लिख दिए और इस बात से साफ इनकार किया कि सर स्टफर्ड क्रिप्पन ने कभी यह 'स्वीकार किया था कि भूतकालमें सावभौम सत्ता का उपयोग देशी राज्याधी प्रजा की स्वतन्त्रता और प्रगति का दमन करके राजाज्या की रक्षा के लिए किया गया था सर स्टफर्ड ने जो कुछ कहा था उसका आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि उन्हें इस प्रचलित मायता का पता है कि भूतकालमें सावभौम सत्ता का कुछ मामलोंमें प्रजा के विरुद्ध राजाज्या का समर्थन करने के लिए उपयोग किया गया था।

और मुद्दे भी ऐसे थे जिन पर कबिनेट मिशन के स्मरण में फक था। लाइ पेथिक लॉरेन्स के पत्रमें आखिरी बात यह कही गई थी कि कबिनेट मिशन चाहता है कि मैं यह बात विशेष रूप से स्पष्ट कर दू कि स्वाधीनता नये विधान के अमलमें आने के बाद आयेगी, न कि उसके पहले। '

गांधीजीने दूसरे दिन उत्तर दिया मैं तुरन्त उत्तर देने के लिए तो आपका आभारी हूँ परन्तु यह जरूर कहूंगा कि यह उत्तर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें वही सत्ताधारियों की पुरानी मनोवृत्ति की गंध आती है। क्या 'व्यवहारमें स्वाधीनता' के सूत्र की कोई बुनियाद ही नही है? मने अपने पत्रमें जो कुछ कहा है उस सब पर मैं अडिग हूँ। मैं तो समझता था कि साम्राज्यवाद भारत से हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन आपका पत्र साम्राज्यवाद का उत्तम नमूना है। यह बात आपका एक पुराना मित्र लिख रहा है। '

परन्तु यह सब “गर्जना और प्रति-गर्जना” ही सिद्ध हुआ। दोनों एक-दूसरेको बहुत अच्छी तरह समझते थे। वादमे ‘प्रेमपत्रो’ का आदान-प्रदान हुआ और सारा झगडा गायब हो गया।

२४ मई, १९४६

गांधीजी द्वारा लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको :

प्रिय लॉर्ड : . . . आशा है, आपके परिश्रमका आप पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा होगा। आपका सच्चा, मो० क० गांधी

२५ मई, १९४६

लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स द्वारा गांधीजीको :

प्रिय गांधीजी : . . . मैं यहाँ भारतको सार्वभौम सत्ता और स्वाधीनताके पथ पर अग्रसर करनेके विशेष हेतुसे आया हूँ और मुझे आपके सहयोगकी बड़ी जरूरत है। आपका सच्चा, पेथिक-लॉरेन्स

२७ मई, १९४६

गांधीजी द्वारा लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको :

प्रिय लॉर्ड : . . . आशा है, मिशनका सब काम अच्छी तरह पूरा हो जायगा। आपका सच्चा, मो० क० गांधी

६

२८ मईको कांग्रेस कार्यसमितिके सारे सदस्य बिखर गये और गांधीजी थोड़ेसे आरामके लिए उनमे से कुछके साथ मसूरी चले गये। जब तक १६ मईवाली योजना पर मुस्लिम लीगका निर्णय मालूम न हो जाय तब तक दिल्लीमे उनके लिए और कुछ काम न था। और मुस्लिम लीग कौंसिलकी बैठक ६ जूनसे पहले नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिन्ना कौंसिलकी बैठक बुलानेके लिए हमेशाकी तरह १५ दिनका नोटिस चाहते थे।

दिल्लीकी झुलसानेवाली गर्मी और आधियोका अनुभव लेनेके बाद महात्माजी मसूरी पहुँचे, तब हवाखोरीके पहाड़ी स्थलोकी महारानीके समान मसूरीने अपनी ठंडी और देवदारकी सुगंधसे सुगंधित हवाओ, वृक्षोकी घनी छायावाले मार्गों तथा घने जगलोवाली पहाडियो तथा दर्रोंसे उन्हें थोडा स्वागतयोग्य आराम दिया। परन्तु गांधीजीको मसूरीके फैशन-परस्त लोगोके वैभव-विलास और सुख-चैनको देखकर वेचैनी होती थी। वे लोग मसूरीमें आनंद भोगते थे, जब कि उनका भारी सामान पीठ पर उठा कर और सीधी चढ़ाई चढ़ कर उसे तडक-भडकवाले होटलोमें ले जानेवाले चिथडोमें लिपटे मजदूरकी कमर उनके खातिर

झुककर दुहरी हो जाती थी, और रिक्का खींचनवालाका दम भर जाता था और रिक्का खींचनेक अपार थमस व हृदय या फेंफड़क रागाके शिकार हो जाते थे और असमय ही मृत्युकी गोदमें सा जाते थे। अपनी प्रायना-सभाओंमें आनेवाले इन फगन-बरस्ताको इन बातोंका स्मरण कराकर गांधीजीने उनकी अन्तरात्माको जाग्रत किया। गांधीजीका इतना ही सतोष नहा हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी मंडलीके दो सदस्योंको उन गरीबोंके गढ़े, अंधरे तथा हवा प्रकाशसे वंचित झोपड़ाका देखनेके लिए भेजा और उनकी रिपोर्ट हरिजन में प्रकाशित की। उन्होंने धनवान लोगोंको समझाया कि कोई ऐसी धमाला या मुसाफिरखाना बना दिया जाय जहां गरीब लोग ठहर सकें और पहाड़के ठंडे जलवायुका लाभ उठा सकें यह बड़े दुसरी बात है कि इस गरीब दशमें जहां धनग्रन्थोंके अनुसार दरिद्रताका कुछ गौरव प्राप्त है, सावजनिक स्थानोंमें गरीबोंके साथ लगभग तिरस्कारका व्यवहार किया जाता है और उस तिरस्कारको ग्रहण करनेके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है। " "

गांधीजीने ममूरीक निवास-कालमें एक विदेशी पत्र प्रतिनिधिने उनसे पूछा अगर आपको एक दिनके लिए भारतका तानाशाह बना दिया जाय तो आप क्या करेंगे ?

गांधीजीने उत्तर दिया प्रथम तो मैं उसे स्वीकार ही नहा करूंगा। परन्तु यदि मैं एक दिनके लिए तानाशाह बन ही गया, तो दिल्लीके हरिजनोंके भापड़े जो बाइसराय नवनवे अस्तबल जैसे ह साफ करनेमें वह दिन बिताऊंगा। " "

मान लीजिये कि लोग आपकी तानाशाही दूसरे दिन भी जारी रखें ? "

तो दूसरे दिन भी वही पहले दिनका काम जारी रहेगा।

एक और मित्र बोले आपने हमें स्वाधीनताके द्वार तक पहुंचा दिया है। आप तो इसका श्रेय अहिंसाकी ही देगे। परन्तु हम मानते हैं कि हम आपकी अहिंसाकी अपेक्षा सत्यसे अधिक बल मिला है। "

गांधीजीने उत्तरमें कहा आपका यह खयाल गलत है कि देशको अहिंसाकी अपेक्षा सत्यसे अधिक बल मिला है। इसके विपरीत मेरा दृढ़ विश्वास है कि देशने जो कुछ प्रगति की है वह अहिंसाका सभ्रामकी पद्धति बनानेके कारण ही हुई है। " "

मित्रने कहा मेरा मतलब यह है कि देशने आपकी अहिंसाको तो नहा समझा परन्तु सत्यको समझ लिया और इसीसे उसका शक्ति बढ़ गई।

गांधीजीने जवाब दिया बात इससे विलंबुल उल्टी है। देशमें इतना ज्यादा असत्य छाया हुआ है कि कभी कभी मेरा दम घुटने लगता है। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि अहिंसाके पालनसे ही हम यहां तक पहुंचें ह, चाह

उस पालनमे कितनी ही त्रुटि रही हो। साथ ही, मैंने सत्यको गौण स्थान नहीं दिया है। ”

“ फिर भी आपका भार हमेशा अहिंसा पर रहता है। आपने अहिंसाके प्रचारको अपने जीवनका ध्येय बनाया है। ”

“ आपका यह खयाल भी गलत है। अहिंसा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो सत्य है। परन्तु हमारे पास अहिंसा-पालनके सिवा मानव-सम्बन्धोमे सत्यकी साधनाका कोई और उपाय नहीं है। . . क्योंकि अहिंसा साधन है, इसलिए स्वाभाविक रूपमे हमारे दैनिक जीवनमे अहिंसाका ज्यादा सम्बन्ध रहता है। इस कारण हमें अपने यहांके आम लोगोंको अहिंसाकी ही शिक्षा देनी पड़ेगी। सत्यकी शिक्षा तो अहिंसाकी शिक्षासे अन्तमे उन्हें मिल ही जायगी। ”

७ जूनको गांधीजी लगभग १७५ मील मोटरमे यात्रा करके आधी रातको दिल्ली लौटे। यमुना-पुल पर उनकी गाड़ीको सन्तरीने रोक दिया। सन्तरीने गाड़ीकी खिड़कीमे अपना सिर डाल कर पूछा, “ गाड़ीमे कौन है ? ” सिक्ख ड्राइवरने उत्तर दिया, “ भारतके गरीबोके राजा हैं ! ” सन्तरीने श्रद्धासे सिर झुका कर कहा, “ गाड़ी आगे जाने दो। ”

*

जब ८ जूनको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुई, तो मालूम हुआ कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स जिन्नासे मिले थे और जिन्नाने स्वीकार कर लिया था कि केन्द्रमे मिश्र अन्तरिम सरकार रची जाय, जिसमें समान सख्याका विचार किये बिना सबसे योग्य व्यक्तियोंको लिया जाय। ११ जूनको गांधीजीके साथ हुई एक मुलाकातमे वाइसरॉयने सुझाया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल कर इस आधार पर केन्द्रमे मिश्र सरकार बनानेके लिए नाम निश्चित कर ले। गांधीजीने वाइसरॉयके प्रस्तावका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे लोग “ प्रमाणित योग्यता और शुद्धता ” वाले व्यक्ति होने चाहिये, “ किसीको भी समान सख्याकी बात नहीं करनी चाहिये। वे एक वन्द कमरेमें बैठ जाय और जब तक समझौता न हो जाय तब तक कोई बाहर न निकले। अगर तमाम कोशिशोके बावजूद दोनो पक्षोमे समझौता न हो, तो दोनो पक्षोकी अलग अलग सूचियोके गुण-दोषकी जांच वाइसरॉयको करनी चाहिये और दोनोमें से किसी एक सूचीको, “ न कि दोनोकी मिलावटको ”, स्वीकार कर लेना चाहिये।

परन्तु अब एक और कठिनाई पैदा हो गई। जिन्ना कांग्रेस-अध्यक्ष मौलाना आजादके साथ एक ही टेबल पर बैठनेको तैयार नहीं थे, क्योंकि वे गैर-लीगी मुसलमान थे। हिन्दू ‘ शत्रु ’ थे, परन्तु गैर-लीगी मुसलमान गद्दार थे, जिन्ना ऐसे ‘ गद्दारो ’ से कोई वास्ता नहीं रख सकते थे। लेकिन अपनी तरफसे कांग्रेस इन शर्तों पर जिन्नाके साथ कोई सधि-वार्ता करनेको

तयार नही थी। वाइसरायने एक उपाय सुझाया कि प्रस्तावित सम्मेलनमें कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना साहबका प्रतिनिधित्व पंडित नेहरू करें। गांधीजीने कांग्रेसको सलाह दी कि निबटारेके खातिर यह बात मान ली जाय वशतें कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि पंडित नेहरू वहां केवल मौलाना साहबके प्रतिनिधि बन कर ही जायंगे।

१२ जूनको दोपहरमें पंडित नेहरू प्रस्तावित सम्मेलनके लिए वाइसराय भवन गए। परन्तु जिन्ना नहीं आये। पंडित नेहरूने वाइसरायको अन्तर्निमित्त सरकारके लिए कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित नामांकी सूची दिखाई। परन्तु जो बातचीत हुई उसमें पंडित नेहरूको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक तरहसे वाइसरायने फिर वही समान सख्याकी बात निकाली। दूसरे दिन गांधीजीने लाड वेवेलको एक पत्रमें लिखा “आप एक महान योद्धा हैं—साहसी सैनिक हैं। आप सही बात करनेकी हिम्मत दिखाइये। आपको एक या दूसरा घोड़ा चुन लेना होगा। जहां तक मैं समझता हूँ, आप दोनों घोड़ा पर एक साथ सवारी करनेमें कभी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस या लीगके दिये हुए नामों से किसी एकका नाम आप पसंद कर लीजिये। ईश्वरके लिए नामोका वेमेल मिश्रण न कीजिये और ऐसा करनेके प्रयत्नमें भयकर विस्फोट न कीजिये।

परन्तु लाड वेवेल उस मिट्टीके नहीं बने थे। शिमलामें १९४५ में हुई पहली मुलाकातमें गांधीजीने उनके सामने यह आशा प्रकट की थी कि सैनिक वाइसरायमें उन्हें कवि बडसबबके सुखी योद्धा के दर्शन होंगे

वीर यह उसका विधान विवेक है

मित्र-सा जिसका लिए आधार दूँ—

क्याकि जब बचने जघन्य अनिष्ट से

मनुज धरता छोर अन्य अनिष्ट का

और जा कुछ समुण मुकृत कि भव्य है

कवचित हा हाता प्रतिष्ठित सत्य पर

—हर विजय है निहित मानव की सदा

स्वय अपने हा सु-आत्मचरित्र में,

जान इतना मम भर यह चोरचर

सत्य पर निवकी प्रतिष्ठा कर रहा।

मुलाकातके जन्तमें लाड वेवेलने अपनी ही सग्रह की हुई एक काव्यमाला ‘अदर मेन्स फ्लावस’ की एक प्रति गांधीजीको भेंट की। गांधीजीने घर लोट कर उत्सुकतापूर्वक उसने पन्ने पलटे ता दखा (क्या यह केवल सयोग ही था?) कि उसमें उनकी प्रिय कविता ‘करवटर आफ दि हैप्पी वारियर’ नहीं थी।

गांधीजीने एक अत्यन्त व्यक्तिगत पत्रमे सर स्टैफर्ड क्रिप्सको लिखा .

आप अपने जीवनका सबसे कठिन कार्य हाथमे ले रहे हैं । मुझे तो ऐसा दीखता है कि कैबिनेट-मिशन आगके साथ खेल रहा है । अगर आपमे साहस हो तो आप वही करेंगे, जो मैंने आरम्भमे ही सुझाया था । . . आप रोटीको रख भी ले और उसे खा भी ले, ये दोनो बातें एक साथ नहीं कर सकेंगे । आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनोमे से एकका चुनाव करना पड़ेगा । दोनो सस्थाएं आपकी ही कृतिया हैं । . . कभी कांग्रेसको, कभी लीगको और फिर कांग्रेसको मनानेका प्रयत्न करनेसे आप अपनेको थका लेंगे, परन्तु इससे काम नहीं बनेगा । आप या तो जो सही है उस पर कायम रहिये अथवा ब्रिटिश नीतिकी दृष्टिसे आपको जो ठीक लगे वह कीजिये । दोनो ही सूरतमे बहादुरीकी जरूरत है । इतना ही है कि कार्यक्रम पर आप स्थिर रहिये । आकाश टूट पड़े तो भी अपनी तारीखो पर अटल रहिये । १६ (जून) को आप चले जाइये, भले ही आप कांग्रेसको मिश्र सरकार बनाने दे या लीगको बनाने दे । अगर आपका यह विचार हो कि आपकी पैदा की हुई इन दोनो सस्थाओसे सचित ब्रिटिश सयानपन अधिक ज्ञानवान है, तो मुझे और कुछ नहीं कहना है । परन्तु मेरी कल्पना यह है कि आप उस ढांचेमे नहीं ढले हैं ।^{१५}

पत्रके अन्तमे यह सलाह दी गई थी “यदि वीरोचित ब्रिटिश घोषणा पर भारतकी आशाओके अनुसार अमल न हो, तब तो आप निजी जीवनमें डूब जाइये । बुद्धिमानको इशारा काफी है ।”

सर स्टैफर्डने उत्तर दिया “मैं आपको विश्वास दिला सकता हू कि न तो मुझमे और न मेरे साथियोमे ही साहसकी कमी है, परन्तु हम विवेकके द्वारा उस साहसकी तीव्रताको कम करना चाहते हैं ।”^{१६} (मोटे टाइप मैंने किये हैं ।) गांधीजीने विभिन्न अवसरो पर उन्हें “इन कठिन प्रश्नोका निवटारा करते समय अपार धैर्य दिखानेकी” सलाह दी थी । उसका उल्लेख करते हुए सर स्टैफर्डने आगे लिखा . “अवश्य ही मैं घर लौट कर आराम करनेकी अपनी इच्छाको अपने इस निश्चयके सामने हरगिज महत्त्व नहीं दूंगा कि कोई ऐसा प्रयत्न न छोड़ा जाय, जिससे भारतकी कठिन समस्याओको हल करनेमे सहायता मिलती हो । मुझे बड़ी आशा है कि भारतसे जानेंके पहले हम इस समस्याको हल करनेमे सहायक हो सकेंगे ।”

गांधीजीका मन अनेक अशुभ आशकाओसे भरा था । वस्तुस्थिति विगडती जा रही थी । क्या इसका कारण यह था कि सदाकी भाति सिविल सर्विसकी गुप्त शक्ति कैबिनेट-मिशनके इरादोको निष्फल बनानेका काम कर रही थी ?

१९४५ के शिमला-सम्मेलनमें वाइसरायने यह स्वीकार किया था कि कांग्रेसने प्रामाणिकतासे काय किया है। उस समय तमाम अल्पसंख्यकोंका स्वर कांग्रेसके साथ मिला हुआ था। गांधीजीने उस समय सलाह दी थी कि यदि लीग जिम्मेदारीका भार उठानेको तयार न हो, तो वह कांग्रेसको सौंप दिया जाय। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और सम्मेलनको निष्फल हो जाने दिया गया। और अब फिर कबिनेट मिशन लीग और कांग्रेसको साथ लानेकी कोशिश करके व्यर्थ ही पीडाका समय बढ़ा रहा था। यह काम उसके बूतेके बाहर था।

आजाद हिन्द फौजको इस बातकी प्रतीति हो गई थी कि स्वतन्त्रताकी परिस्थितियोंमें वास्तविकताका सामना करते हुए वह जिस प्रकार सोचती और करती थी वह उससे सच्चा भिन्न था जिसके भारतीय चरित्रमें जन्म सिद्ध होनेकी बात उसे सिखाई गई थी। आजाद हिन्द फौजमें साम्प्रदायिक समस्या पूरी तरह हल हो गई थी। कबिनेट मिशनके व्यर्थ परिश्रमसे इसकी उल्टी बात साबित हुई। क्या गांधीजी बार बार यह नहीं लिख चुक थे कि जब तक तीसरा पक्ष भारतमें मौजूद है तब तक सच्ची हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा नहीं रखी जा सकती? उन्होंने अपने एक प्राथना प्रवचनमें कहा 'गुलाम और उनके मालिक दोनों अस्वाभाविक स्थितिमें रहते हैं। वे स्वाभाविक ढंगसे सोच और काम कर नहीं सकते।' एक मित्रके साथ बातचीत करते करते गांधीजीने उनसे कहा 'मुझ पर एक अज्ञात भय सवार हो गया है। इसके परिणाम-स्वरूप मुझे पक्षाघात-सा महसूस होता है। परन्तु मैं अपना निराधार सदेह आपको बता कर आपका मन नहीं बिगाड़ूंगा।' उन्होंने कबिनेट मिशनको एक ऐसी माताकी उपमा दी जो यह देखती है कि उसका बच्चा मर रहा है। फिर भी वह आशा नहीं छोड़ती। वह डाक्टरा, बछो और नीम हकीमोंके नुस्खे आजमाती रहती है। कभी एकका नुस्खा फिर दूसरेका और फिर तीसरेका। वह आखिरी दम तक इलाज करती ही रहती है। " इसी तरह कबिनेट मिशन भी आशा नहीं छाड़ना चाहता।

१३ जूनको यूरोपियन एसोसियेशनके अध्यक्षके वक्तव्यसे सामने खड़ी चट्टानोंकी पहली चेतावनी मिली। उस वक्तव्यमें यूरोपियनका यह विश्वास व्यक्त किया गया था कि संविधान बनानेमें उन्हें भी अपना वक्तव्य पूरा करना और योगदान देना है और वे अपने अधिकारका उपयोग करेंगे। परन्तु यदि कांग्रेस और लीग मिल कर उनसे जपाल करे तो वे अपनी बैठकें घटा सकते हैं।

गांधीजीने हरिजन में इसकी आलोचना की, यूरोपियन एसोसियेशनके अध्यक्षने शेरका पंजा दिखा दिया है। ' उन्होंने १४ जूनका प्राथना सभामें कहा 'हमें यह समय लाना चाहिये कि उनका सामने बिखारा बन कर

जानेका कोई प्रश्न नहीं है।” यूरोपियनोका पिछला इतिहास भी ऐसा नहीं था, जिससे जनतामें विश्वास पैदा होता। उन्होंने सदा ही अपने मतका उपयोग ब्रिटिश सत्ताको भारतमें कायम रखनेमें किया था। और उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच फूट डालनेका ही काम किया था। कानूनी प्रश्नको छोड़ भी दे तो शिष्टता और सद्भावका यह तकाजा था कि वे भारतवासियोंके मामलोंमें दखल न दें और न तो संविधान-सभाके उम्मीदवारोंके चुनावमें मतदान करे और न उम्मीदवार बन कर खड़े हो। कैबिनेट-मिशनकी इस दलीलके वारेमें कि यूरोपियनों पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है, गांधीजीने लिखा।

भारतमें ब्रिटिश सत्ताकी चार भुजाएँ हैं—सरकारी सेना, सरकारी मुल्की कर्मचारी, गैर-सरकारी मुल्की कर्मचारी और गैर-सरकारी सेना। इसलिए जब शासक-वर्ग यह कहता है कि गैर-सरकारी यूरोपियन उसके नियन्त्रणमें नहीं हैं, तो यह बेहूदा बात मालूम होती है। सरकारी कर्मचारियोंका अस्तित्व गैर-सरकारी लोगोंके लिए ही है। अगर गैर-सरकारी लोग न हो, तो सरकारी कर्मचारियोंका कोई काम ही नहीं रहेगा। ब्रिटिश झंडा ब्रिटिश व्यापारके पीछे पीछे यहाँ आया। सारा भारत ब्रिटिश सेनाके आधिपत्यके नीचे है। . . . तिनकेसे ही पता चलता है कि हवा किस तरफ बह रही है। . . . यूरोपियन एसोसियेशनका यह अविवेकपूर्ण कृत्य . . . मिशनके कार्यकी वास्तविकतामें रहते विश्वासको हिला देनेवाला सबसे बड़ा अशान्तिकारक तत्त्व है। . . . क्या ब्रिटिश वन्दूकोकी रक्षामें रहनेवाले भारतके यूरोपियन लोग अपनी वन्दूके बन्द करके अपने भविष्यको भारतकी आम जनताके सद्भाव पर ही सुरक्षित नहीं समझ सकते? . . . उन्होंने अपने हालके वक्तव्यमें यहाँ तक कहनेकी मूर्खता दिखाई है कि वे स्वयं अपने लिए तो मत नहीं देगे, परन्तु भारतीय चमडीवाले अपने पिट्ठुओंको चुनवानेके लिए अपने मताधिकारका प्रयोग करेंगे। संभव हुआ तो यह चालाकी वे बार बार करेंगे, जिससे वे अब तक मुट्ठीभर होते हुए भी भारतके करोड़ों मूक लोगोंका गला घोट सके है। यह पीड़ा कब तक बनी रहेगी।^{४३}

अपनी आदतके अनुसार उन्होंने मामलेको यही लाकर नहीं छोड़ दिया। उन्होंने सविधान बनानेके कार्यमें यूरोपियनोंके भाग लेनेके वैधानिक अनौचित्य पर कानूनी मत एकत्र करना और उन्हें प्रकाशित करना शुरू कर दिया। पहला मत दिल्लीके एडवोकेट श्री शिवनारायणसे मिला। वे उस समय तक ऊँचे कानूनी क्षेत्रोंमें अज्ञात-से ही थे। राजधानीके वाक्पटु राजनीतिज्ञ अपनी अपनी भीहँ तान कर एक-दूसरेसे कहने लगे, “यह शिवनारायण कौन है?

हमने तो कभी उसका नाम सुना नहीं ! ” गांधीजी मन ही मन हस दिये । वे कौन ह, इससे क्या बनता विगडता या ? महत्व तो उनकी कानूनी रायका था और इस बातका था कि उनकी राय सबसे पहले जाई । उसके तुरत बाद डी० एन० बहादुरजी, सर जल्पादि कृष्णस्वामी कन्हैयालाल मुशी और यक्षी टेकचंदकी कानूनी रायें भी एक-एक बाद एक मिली और प्रकाशित की गई । ये सब प्रथम श्रेणीके प्रसिद्ध वकील थे । इससे यूरोपियन एसोसियेशनका अहंकारपूर्ण दावा तो पूरी तरह दब गया । परन्तु उस विधिवत वापस नहीं लिया गया और न कबिनेट मिशनकी ओरस ही जितना आश्वासन वह पहले दे चुका था उससे अधिक कोई निश्चित आश्वासन दिया गया । अन्तमें १४ जूनको कांग्रेसके अध्यक्षने वाइसरायको लिखा जहां अधिकारका सम्बन्ध है वहां हम कृपा या सद्भावना पर अवलम्बित नहीं रह सकते । और बात यही रुक गई ।

जब समान सत्त्यागी बठिनाई बाकी रही । मुसलमान भारतकी सारी जाबादीके चौथे भागसे कुछ अधिक थे । लोकतांत्रिक सिद्धान्तके अनुसार वे कुल प्रतिनिधित्वके एक तिहाईसे कमका दावा कर सकते थे । परन्तु मुस्लिम लीगका तर्क यह था कि मुसलमान कोई अल्पसंख्यक जाति नहीं हैं, परन्तु एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्रक नात उनका सत्त्याबल चाहे जितना हा तो भी किसी रची जानेवाली सरकारमें बहुमतवाले समुदायके साथ उन्हें समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । मुस्लिम लीगकी समान सत्त्यावाली मांग लीगक दो राष्ट्रके सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम था । इस सिद्धान्तका कांग्रेसने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था । सविधानकी दृष्टिसे यह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्थामें बहुमतवाली समान कक्षामें खड़े हानक अल्पमतका अनुचित दावो उचित और तर्कगुड दितानेकी तरकीब था । १९४५ में गिमला-सम्मेलनमें रख गये प्रस्तावके अनुसार सबज हिंदुजा और मुसलमानों के बीच समान सत्त्याकी बात गुप्त की गई थी । जब मुस्लिम लीग और कांग्रेसक बीच समान सत्त्याकी बात सामने आई । लेकिन गान्धिमैं एक महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि जहां पहले मुसलमानोंक ५ सत्त्याक हिस्सेमें एक भर-लागा मुसलमान शामिल किया जानेवाला था वहां अब सारे हा मुसलमान मुस्लिम लीगक सत्त्या रहनेवाले थे । इसका अन्तर एक राष्ट्रवादी सत्त्याका हैसियतमें कांग्रेसका अपन छह सत्त्याक हिस्सेमें से एक जमह किसी राष्ट्रवादी मुसलमानक लिए और एक जाह परिष्कृत जातिवाक प्रतिनिधित्व की मूर्ति उठाना था । इसलिए दामें जा कौन बहुमतवाली था उस १३ सत्त्याका यो अन्तरिम सरकारमें ६ क अल्पमतमें रह जाना पड़ा । कांग्रेसक अध्यक्ष १४ जूनका वाइसरायका लिखा “हम इस प्रस्तावका स्वागत नहीं कर सकते । यदि

यूरोपियन मतदान और 'समान सख्या' के बारेमें यही स्थिति रहती है, तो मेरी समितिके लिए अनिच्छापूर्वक आपको यह वताना जरूरी हो जाता है कि आपके सामने जो कठिन काम है उसमें समिति आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगी।”

७

वाइसरॉयके नाम कांग्रेस-अव्यक्षके १४ जूनके इस पत्रसे अन्तरिम सरकार रचनेके बारेमें कैबिनेट-मिशनकी बातचीतका अन्त आ गया। कुछ समयसे गांधीजीको फिर बेचैनी रहने लगी थी। उन घटनापूर्ण दिनोंकी मेरी डायरीके पन्ने पलटने पर मुझे १५ जूनकी तारीखमें यह चीज लिखी मिलती है:

वापू फिर अपनी 'अन्त प्रेरणा' के प्रभावमें है। पिछले तीन दिनसे उन्हें ऐसा लग रहा है कि बात विगड रही है। वाइसरॉय सहित सभी लोग जिन्नासे भयभीत मालूम होते हैं और किसी भी कीमत पर उन्हें राजी करनेकी व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। वे मानते हैं कि जिन्नाका रवैया अनुचित है, फिर भी दोप सारा कांग्रेसके मत्थे ही मढा जाता है। क्रिप्स अपने साथियोंसे अलग पडे हुए दिखाई देते हैं।

यह गांधीजीकी उस अज्ञेय अन्तःस्फूर्तिका उल्लेख है, जिससे उन्हें सभी बाहरी सकेतोके विपरीत भावी घटनाओंका प्रायः पहलेसे आभास मिल जाता था।

१६ जूनको वाइसरॉय और कैबिनेट-मिशनने एक वक्तव्य निकाल कर अधिक बातचीत बन्द कर दी और अन्तरिम सरकार बनानेके लिए अपना ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार १४ व्यक्तियोंको निमंत्रण-पत्र भेजे गये, जिनमें छह कांग्रेसके हिन्दू सदस्य थे (इनमें से एक परिगणित जातिका सदस्य था), ५ मुस्लिम लीगके मुसलमान थे और ३ अल्पसंख्यक जातियोंके प्रतिनिधि थे — अर्थात् १ सिक्ख, १ भारतीय ईसाई और १ पारसी।

लॉर्ड वेवेलने वक्तव्यकी एक प्रति गांधीजीके पास पहलेसे ही भेज दी। नामोंकी सूचीमें पाचो मुस्लिम नाम वही थे, जो लीग द्वारा दिये गये थे। परन्तु कांग्रेसके दिये हुए नामोंमें उसकी सलाह लिये बिना परिवर्तन कर दिये गये थे। शरत्चन्द्र बोसका नाम हटा दिया गया था और उनके स्थान पर हरेकृष्ण मेहताबका नाम रख दिया गया था, जो कांग्रेसके अनुशासनमें थे। कांग्रेसने अपनी सूचीमें कांग्रेसकी एक महिला-सदस्यका नाम शामिल किया था। वे थी राजकुमारी अमृतकौर, जो भारतीय ईसाई भी थी। परन्तु उनका नाम भी नहीं रहा। डॉ॰ जाकिरहुसैनको एक राष्ट्रवादी मुसलमानकी हैसियतसे कांग्रेस अपने मनोनीत व्यक्तिके नाते सरकारमें रखना चाहती थी। लेकिन उन्हें भी

नहा लिया गया। कांग्रेसने लीगकी ५ नामाकी सूचीमें अब्दुरव निस्तरकी शामिल करने पर गृहस आपत्ति उठाई थी क्योंकि व १९४६ क चुनावमें हार गये थे। परन्तु वाइसरायने इस आपत्तिनी परवाह नहा की। कांग्रेससे आप्रह पर १३ की मूल सख्याका वढा कर १४ कर दिया गया, परन्तु वाइसरायकी सूचीमें १४ वा नाम एक सरकारी अधिकारीवा था। ये थे एन० पी० इजीनियर - एडवोकेट जनरल जिहाने जाजाद हिन्द फौजके मुकदमामें सरकारी वरीलके तौर पर काम किया था। यह नाम भी कांग्रेससे किसी तरहका विचार विमश किये बिना सम्मिलित कर दिया गया था।

१६ जूनको गांधीजीने अपने प्रायना प्रबचनमें जनताको धीरज रखनकी सलाह दी। वे बोले किसी चित्रको देखनेके दो तरीके ह। या तो हम चित्रके उज्ज्वल पक्षको देख सकते ह या कृष्ण पक्षको। म खुद तो उज्ज्वल पक्षको देखनेमें ही विश्वास करता हू। इस दृष्टिसे वाइसरायकी घोषणामें जो दोष दिखाइ देते ह व असलमें उसकी सुबिया दिखाई देंगी। आपको कबिनेट मिशनको भी सहन करना चाहिये। उन्ह साम्राज्यवादका उत्तराधिकार मिला है। वे उन सस्कारोको एकदम नही छोड सकते। वे एक दिनमें उन्हें तिलाजलि न द तो हमें उन्हें दाप नही देना चाहिये। हम उनकी नेरनीपता पर विश्वास रखें। हमें कबल स-दहके आधार पर कोई काम नही करना चाहिये।'

रातको गांधाजी १॥ बजे उठ गये और कायसमितिके लिए वाइसरायके नाम भेजे जानवाले एक पत्रका मसौदा लिखवाया। उसमें उहाने खास तौर पर धार बाता पर जोर दिया (१) मुस्लिम लीग चूकि भानी हुई मुस्लिम सस्था है इसलिए वह अपनी सूचीमें किसी गर-मुस्लिम प्रतिनिधिको सम्मिलित नही कर सकती (२) कांग्रेसके राष्ट्रवादी सस्था होनेके नाते अपनी सूचीमें किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको सम्मिलित करनेका अधिकार उस हाना ही चाहिये (३) अपने ५ मुसलमानाक हिस्सेके सिवा मुस्लिम लीग और किसी भी नामके चुनावमें कुछ नहा कह सकती। इसका जय यह होगा कि जल्पसख्यकाको दिये गये स्थानामें स जाइ स्थान खाली हा तो उसे भरनेके लिए नाम चुननेका अधिकार कांग्रेसको ही हागा क्योंकि वह अपने सवाके अधिकारस सब बर्गाका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है और (४) व्यवहारमें अन्तरिम सरकारको विधान-सभाक चुने हुए प्रतिनिधियाके प्रति जिम्मदार माना जाना चाहिये।

किन्तु कायसमितिने दूसरे दिन अपना तासरे पहरका बठकमें गांधीजीके मसौदेको लगभग सटाइमें ढाल दिया। वाइसरायक प्रस्ताव पर ता समिति भी माहित नहा थी परन्तु वह उसके सम्बधमें 'ना' नहा कहना चाहती थी। गरन् वामकी जाह हरदृष्ण महतावका नाम रख दनमें पना हानेवाला कठिनाई बासानास दूर का जा मक्ता था क्योंकि महताव कांग्रेस थे और कांग्रेसकी

सलाहको स्वीकार कर लेनेवाले थे। इसी तरह किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको सम्मिलित न करनेकी भूलको कांग्रेसकी सूचीमें एक हिन्दू सदस्यके स्थान पर एक राष्ट्रवादी मुसलमानको रख देनेसे दूर किया जा सकता था, यद्यपि इससे अन्तरिम सरकारमें बहुमतवाली जाति अल्पसंख्यक बन जाती। यूरोपियनोके मतसे सम्बन्धित कठिनाई भी कुछ अंशमें दूर हो गई, जब यूरोपियन एसोसियेशनने घोषणा कर दी कि वह सविधान-सभाके चुनावोमें भाग नहीं लेगा। अन्तरिम सरकारकी सत्ताके सम्बन्धमें लॉर्ड वेवेलने कांग्रेस-अध्यक्षके नाम लिखे अपने ३० मईके पत्रमें इससे इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी भी समय वाताओके दौरान यह कहा था कि अन्तरिम सरकारकी वही सत्ता होगी, जो औपनिवेशिक मन्त्रि-मंडल (डोमिनियन कैबिनेट) की होती है। परन्तु उसी पत्रमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि, “सम्राट्की सरकार नई अन्तरिम सरकारके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, जैसा किसी औपनिवेशिक सरकारके साथ करती है”:

अत्यन्त उदार आशय जब किसी विधिवत् तैयार किये दस्तावेजमें प्रकट करने पड़ते हैं तब लगभग वे ऐसा रूप ग्रहण कर लेते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन होता है। मुझे कोई शक नहीं कि अगर आप मेरा विश्वास करनेको तैयार हो, तो हम इस ढंगसे सहयोग सिद्ध कर सकेंगे जिससे भारतको बाहरी नियंत्रणसे मुक्त होनेकी प्रतीति हो जाय और नया सविधान बनते ही वह पूर्ण स्वाधीनताके लिए तैयार हो जाय।

वाइसरॉयकी अपीलके मैत्रीपूर्ण स्वरको और आनेवाले सकट — अन्नका सकट और रेलवे हड़तालकी सभावना — को देखते हुए कार्यसमितिके वाकीके मुद्दोको इतना खींचना उचित नहीं समझा कि बात टूट जाय। इसलिए अन्तरिम सरकारकी योजना उस समय जिस रूपमें सामने आई उस रूपमें उसे स्वीकार करनेका अस्थायी निर्णय कार्यसमितिकी १८ जूनकी बैठकमें किया गया और उस आशयके प्रस्तावका मसौदा तैयार कर लिया गया। परन्तु वाइसरॉयको उसकी सूचना नहीं की गयी, क्योंकि कार्यसमिति खान अब्दुल गफ्फारखासे सलाह-मशविरा करना चाहती थी। दूसरे दिन उनके आनेकी सभावना थी। उनसे परामर्श विशेष रूपसे मुस्लिम लीगकी सूचीमें अब्दुर्रव निश्तरका नाम शामिल करनेके बारेमें करना था। परन्तु दूसरे दिन पंडित नेहरू काश्मीर चले गये। वहा शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चल रहा था। शेख अब्दुल्ला काश्मीर नेशनल कान्फरेन्सके अध्यक्ष थे। यह राष्ट्रीय सस्था अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिपद्से सम्बद्ध थी, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। कार्यसमितिके कुछ सदस्य भी उसी दिन दिल्लीसे चले गये, क्योंकि उन्होंने समझा कि दिल्लीमें उनका काम लगभग पूरा हो गया है। परन्तु उसी समय अचानक एक नाटकीय

घटना हो गई। 'दि स्टेट्समैन' ने लाड वेवेलको लिखे जिन्नाके एक पत्रका सार छाप दिया। उसमें अन्तरिम सरकारके बारेमें कुछ आश्वासन मागे गये थे, जिनमें स कुछ बिलमुल नये थे और जिनसे कांग्रेस कभी भी सहमत नहीं हो सकती थी। इस पर कांग्रेस-अध्यक्षने वाइसरायको लिखा कि उन्हें जिन्नाके मूल पत्र और वाइसरायके उत्तरकी नकल दी जाय। वाइसरायने अपने २० जून १९४६ के पत्रमें जिन्नाको जो आश्वासन दिये उनमें से एक इस आशयका था कि दोनों बड़े दलोंकी स्वीकृतिके बिना नामाकी सूचीमें सिद्धान्त रूपसे कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। इसका अर्थ यह था कि लीगकी अनुमतिके बिना अपने हिस्सेके भीतर भी कांग्रेस किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको नामजद नहीं कर सकती थी। वाइसरायने जिन्नाको दूसरा आश्वासन यह दिया था कि अल्प सङ्ख्याकी जगहमें (परिगणित जातियाँ सहित) से कोई जगह खाली हुई तो उसे भरनेके पहले दोनों बड़े दलोंसे सलाह ली जायगी। इससे मुस्लिम लीगकी परिगणित जातियोंका प्रतिनिधि चुननमें भी वस्तुतः निषेधाधिकार (व्हीटो) मिल जाता था। ये जातियाँ हिन्दू समाजका अविभाज्य अंग थी और वाइसराय उन्हें ऐसा ही समझते थे। उन्होंने कांग्रेसके साथ उन जातियोंको जोड़ भी दिया था, जब कांग्रेसक अध्यक्षने नाम लिखे अपने १५ जूनके पत्रमें उन्होंने इस बातमें इतराई कर दिया कि ब्रिटिश कबिनेट मिनट और उनके द्वारा प्रस्तावित अन्तरिम सरकारकी बुनियातमें लीग और कांग्रेसकी अथवा हिन्दुओं और मुसलमानोंकी समान सङ्ख्या है क्योंकि उस सरकारमें ६ कांग्रेसी (एक परिगणित जातिव प्रतिनिधि सहित) और ५ मुस्लिम लीगके प्रतिनिधि होंगे और ६ हिन्दू (५ गवर्ण हिन्दू और एक परिगणित जातिव प्रतिनिधि) और ५ मुसलमान होंगे। परन्तु जब समान सङ्ख्या पिछड़े दरवाजसे फिर वापस लाई जा रही थी यद्यपि उसका सिद्धान्त रूपसे स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया गया था। जब जिन्नाव बाब हुए समझौतेके अनुसार ऐसा मालूम होता था कि परिगणित जातिव प्रतिनिधि हिन्दुओं और हिस्स और कांग्रेसी हिस्सेसे बाहर माना गया था अथवा उसका चुनावमें मुस्लिम लागवी आई जावाज क्या हानी चाहिये था? इसका यह परिणाम होता कि न सिर्फ कांग्रेस और लागव बाब बल्कि सबके हिन्दुओं और मुसलमानों बाब भी समान सङ्ख्या स्थापित हो जाता और कांग्रेसका हिन्दू भावना भी नहीं परन्तु 'सबके हिन्दू' सङ्केतका दर्जा मिल जाता।

इसमें वास्तविकता में यह भावना पैदा हुई कि वाइसराय लागव साथ मिल न गये हों तो भी उस साथ पड़ाव जरूर कर रहे हों। जब २२ जूनका वाइसरायने कांग्रेस-अध्यक्षके नाम लिखे पत्रमें कहा कि कांग्रेस अन्त प्रतिनिधियोंमें अपना पादक एक मुसलमानका शामिल करनेका अनुरोध

मागका आग्रह न रखे, तब तो कार्यसमितिकी यह भावना और भी दृढ़ हो गई : “कैबिनेट-मिशनके या मेरे लिए यह अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं है। इसके कारण आप भलीभांति जानते हैं।” यह उस जवाबसे स्पष्टतः उल्टा था, जो कि वाइसरॉयने १५ जूनको कांग्रेस-अध्यक्षको दिया था, जब कांग्रेसने अन्तरिम सरकारके लिए लीगके एक मनोनीत सदस्यके विषयमें आपत्ति की थी। “मैं कांग्रेसका यह अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता कि वह मुस्लिम लीग द्वारा रखे हुए नामों पर आपत्ति उठाये। इसी तरह लीग द्वारा उठाई गई आपत्तियोंको भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा।”

गांधीजी शक्तिके सन्तुलनकी दृष्टिसे इस प्रश्न पर नहीं सोचते थे। उनके लिए यह एक बुनियादी प्रश्न था। कांग्रेसने सदा एक राष्ट्रीय संगठन होनेका दावा किया था। राजनीतिक आत्महत्या किये बिना वह समूची जातियोंका प्रतिनिधित्व करनेके अपने अधिकार और कर्तव्यका सौदा किसी भी प्रकारके व्यूहात्मक कारणोंसे नहीं कर सकती थी। इसी तरह वह राजनीतिक लाभके लिए अपने परखे हुए और वफादार मित्रोंको भी घटा नहीं बता सकती थी। ऐसी अवसरवादिता उसके नैतिक जीवनको नष्ट कर देती और अन्तमें उसके लिए घातक सिद्ध होती। यह तो अपनी आत्माको बेच कर सारी दुनिया पाने जैसा घाटेका सौदा होता। परन्तु कार्यसमितिकी अपनी कठिनाइयां थी। पुनः अपनी डायरीका एक उद्धरण यहाँ देता हूँ।

नई दिल्ली, १९ जून, १९४६

मन्त्रि-मंडलमें किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको शामिल करनेके लिए कांग्रेसको एक हिन्दू नाम छोड़ देना होगा। यदि मौलाना साहब जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्तिको वहाँ रख दिया जाय, तो किसीको आपत्ति नहीं होगी, भले ही इससे हिन्दुओंका हिस्सा कम हो जाय। परन्तु मौलानाको यह स्थिति बड़ी नाजुक लगती है और वापूके खुद समझाने पर भी उन्होंने विलकुल इनकार कर दिया है।

वापूने आज कार्यसमितिको अन्तिम सूचना दे दी कि यदि उसने किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको न लेनेकी बात और वाइसरॉयके थोपे हुए एन० पी० इजीनियरका नाम मन्त्रि-मंडलमें शामिल करनेकी बात स्वीकार कर ली, तो उनका सारे मामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और वे दिल्लीसे चले जायेंगे।

८

१६ जूनका वाइसरॉयका वक्तव्य प्रकाशित होनेके सप्ताहमें राजधानीमें अटकलें और अफवाहोंका बाजार खूब गरम रहा। अन्तिम दिनोंमें चिन्ता चरम सीमाको पहुँच गई और आशा तथा भयकी लहरें वारी वारीसे

उठती रही। मेरी डायरीमें लिखा नीचेकी बातसे बाकीकी कहानी मालूम हो जायगी

नई दिल्ली २० जून, १९४६

कायसमितिमें बापूने फिर अपना खयाल किसी राष्ट्रवादी मुसलमानके लेनेके बारेमें दोहराया। सरदारने उनका जोरदार समयन किया और सदस्योंसे कहा कि बापूको छोड़कर हम गाय कबिनेट मिशनके साथ समझौता करनेकी हिम्मत नहीं कर सकते। अन्तमें बापूका तयार किया हुआ पत्रका मसौदा कबिनेट मिशनको भजनेका निश्चय किया गया। इसी बीच खबर आई कि काश्मीर सरकारने पंडित नेहरूको गिरफ्तार कर लिया है। शकरराव देव गोविंदवल्लभ पंत और नरद्वंदेव आदि अनुपस्थित सदस्योंका वापस बुलानेके लिए तार भेज दिये गये।

दोपहरके बाद १॥ और २॥ बजेके बीच निम्स आये और बापूस मिले। बापू फिर आग्रहपूर्वक उनसे कहा कि कबिनेट मिशनको दोनोंमें से किसी एक दलका चुन लेना चाहिये। दोनोंका मिश्रण करनेकी कोशिश नहीं की जाय। कबिनेट मिशन गलत मांग पर चल रहा है। निम्स अपना बचाव कर रहे थे। इतनी दूर जा जानेके बाद फिर नये सिरेसे बातचीत आरम्भ करना कठिन होगा जितना नहीं मानेगे इत्यादि। अन्तमें बापूने उनसे कहा कि तब तो कबिनेट मिशन जो चाहे सा कर सकता है। मरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

नई दिल्ली, २१ जून, १९४६

बापूके मसौदे पर कायसमितिमें फिर चर्चा की गई। बापूने सदस्योंको चेतावनी दी कि घुटने टेक कर नया साहस करनेसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने अपनी यह राय दोहराई कि यदि कबिनेट मिशन उनकी बातें न माने तो बेहतर होगा कि अन्तरिम कालमें मुस्लिम लीगको केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकार रचने दी जाय।

मौलाना साहबने काश्मीर सरकारको तार किया कि जवाहरलालजीकी उपस्थिति कायसमितिके विचार विमर्शमें बहुत आवश्यक है। उन्होंने वाइसराय को भी यह सन्देश भेजा कि जवाहरलालजीके दिल्ली लौटनेके लिए सवारीकी उचित व्यवस्था की जाय।

तानुमार वाइसरायने रमिडेण्टको जरूरी हिदायतें भेज दी ह। बादमें समाचार आया कि काश्मीर दरबारने जवाहरलालजीके लौटनेके लिए हवाई जहाज और मोटरकी व्यवस्था कर ली है।

गामको बापूने सरलासे कहा कि मंत्रिमण्डलमें किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको उनका बातचीत भोजना साहबको न करके किसी औरको करना

चाहिये, क्योंकि मौलाना साहब खुद एक राष्ट्रवादी मुसलमान होनेके कारण आग्रहको ठेठ तक चालू रखनेमें सकोच अनुभव कर सकते हैं।

नई दिल्ली, २२ जून, १९४६

सुधीर घोष क्रिप्ससे मिले। उन्होंने बताया कि क्रिप्सने उनसे यह कहा था कि किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको लेनेके बारेमें कांग्रेसका रवैया विलकुल तर्कसंगत है और उचित है, परन्तु क्या कार्यसमिति इसे छोड़ नहीं सकती? उन्होंने मौलाना साहबकी ओरसे मिले हुए इस लिखित आश्वासनके आधार पर काम किया था कि कार्यसमिति इस बात पर अडेगी नहीं। और अब वे अपने आपको बड़ी विपन्न स्थितिमें पाते हैं। सुधीरके यह पूछने पर कि कांग्रेस कैबिनेट-मिशनकी शर्तों पर यदि सत्ता स्वीकार नहीं करती, तो वह लीगको सत्ता क्यों नहीं साँप देता? क्रिप्सने उत्तर दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अकेली लीगको सत्ता साँपी जा सकती है।

“तो फिर कांग्रेसको क्यों नहीं साँपते?”

“इसके लिए हमें सम्राट्की सरकारकी सत्ताकी आवश्यकता होगी।”

“क्या यह काम यहाँसे नहीं किया जा सकता?”

“नहीं, इसके लिए व्यक्तिगत चर्चाकी जरूरत होगी।”

दोपहरको वाइसरॉयकी ओरसे एक पत्र मिला, जिसमें कांग्रेसके अध्यक्षसे अनुरोध किया गया था कि अन्तरिम सरकारमें कांग्रेसके प्रतिनिधियोंमें अपनी पसन्दका कोई मुसलमान शामिल करनेकी माग पर जोर न दिया जाय। इस पत्रने वह काम कर दिया, जो वापूके समझाने-बुझानेसे अब तक नहीं हो सका था। कार्यसमितिमें जब इस प्रश्न पर मत लिये गये तो उन शर्तों पर सत्ता स्वीकार करनेका एकके सिवा सवने विरोध किया।

नई दिल्ली, २३ जून, १९४६

तीसरे पहर कार्यसमितिकी बैठकमें वापूने अपना यह विचार दृढ़तासे रखा कि कांग्रेसको अन्तरिम सरकारसे बाहर रहना चाहिये, परन्तु सविधान-सभामें जाना चाहिये, क्योंकि वह एक विशुद्ध निर्वाचित संस्था है और उसके प्रतिनिधि-स्वरूपको ब्रिटिश सरकार भी स्वीकार करती है। वाइसरॉय उसके कार्यमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह अधिकारपूर्वक उसमें बैठ भी नहीं सकता। और यदि बुरीसे बुरी बात हुई, तो उसे एक विद्रोही सस्थामें भी बदला जा सकता है। . . . अन्यथा मुझे लडाईकी कोई सभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि अहिंसाका आवश्यक वातावरण देशमें नहीं है। मैं खुद तो सविनय अवज्ञा आदि छेड़नेका विचार तक नहीं कर सकता।

जय बापूजी इस इंगत बोल रहे थे तब राजकुमारों एक तार पढ़ कर गुनाया। यह उनका नाम आसामत आया था और उमम उम गाम्भी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था जो बापूजी के लिए आसामत आसामत आसामत नाम भजा था। जय बाताई साथ साथ उम फाममें यह बताया गया था कि उम्मा-बाताई यह पापना करना होता कि श्रिनिवास बरिन्ट मिशनर १६ मईके रतन्व्य १९ वें पेरैर हुआई लिए प्रान्तर प्रतिनिधियाँ हमें हम सेवा करनेका तयार हुआ। १९ वें परमें समूहाई निर्माण-गम्भी विवाहास्प धाराए थी। मरन्तर पटलाने भी बम्बई के मुख्यमंत्री श्री० श्री० मरण गता ही सत्ता मिला था यदि बापूजी उम्मा-बाताई इस पापना पर हस्ताक्षर कर ता क्या व परा १९ के अनुसार समूह रचना और विभाग (सरान) में मनान करनेका सिद्धान्तस अध नहीं जायने? बापू तारका मूल पाठ पढ़ कर बोल उठ जब ता मविधान-सभाके बाजनामें भी दुगध आ रही है। मुझे लाता है कि हम उस छू नहीं सरन।

गाम्भी प्राथना प्रवचनमें हम नई दशावस्था उत्पन्न करते हुए बापू बोले विपरीत एक ही बूदस जयुतवा सारा पढा पातन विपमें बदल सक्ता है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि जिन लागाने सविधान-सभाको जन्म दिया उहीके मातहत काम करनेवाले लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। बापूने राज्य-यत्रक निर्माताओंको निर्दोष बताया। लेकिन साथमें यह कहा कि आगे चलकर यह पता चला कि उन्हें इस तरहकी गूचनाओंका ज्ञान था ता म उह दोषी घोषित कलगा। उनसे मनमें अभी भी यह आशा थी कि यह एक भूल ही है और जल्दी ही सुधार ली जायगी।

गाम्भीको राजकुमारी जयुतकीर बाइसरायके निजी सचिव एबेलसे मिलने गई। एबेलने कहा कि जिन्ना बड़े दुराग्रही हैं। परन्तु हम क्या कर सकते हैं। हमें जिन्नाके साथ चलना पड़ता है। एबेलने राजकुमारीको बापूसका यह पत्र दिखाया जो कायसमितिको बताये बिना लिखा गया मादूम होता था। एबेलने कहा, उस पत्रके मिलनेके बाद ही समझौता करनेके हेतुसे हमने जिन्नाकी माँगें स्वीकार की थी। इसके लिए हमें कसे दोष दिया जा सकता है? एबेलने यह जाना प्रगट की कि काप्रेस बात टूटनेकी हद तक अपने आपहको नहीं ले जायगी।

नई दिल्ली, २४ जून, १९४६

मालूम होता है भाग्य चक्र कल तेजीसे घूमता रहा। प्रातःकाल मोन-प्रायना सभासे बिडला भवन लौटते हुए, बापूको भगीवस्तीमें छोड़नेके बाद, सरदारकी मोटर सामनकी दिशासे आती हुई लाइ पेथिन-लॉरेन्सकी मोटरके

सामनेसे गुजरी। लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स मौन-प्रार्थनासे सीधे सरदारसे मिलने बिड़ला-भवन गये थे। परन्तु वहा सरदार उन्हें नहीं मिले। उन्होंने सरदारकी कार पहचान ली, सरदारको अपनी कारमें बिठा लिया और उन्हें अपने निवास-स्थान पर ले गये। वहा आध घंटे तक दोनोकी बातचीत हुई।

दोपहरको लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स और श्री ए० वी० एलेक्जेंडरने बिड़ला-भवनमें सरदारके साथ खाना खाया। राजाजी भी उपस्थित थे। तीसरे पहर सरदार, मौलाना, पंडित नेहरू और राजेन्द्रबाबू कैबिनेट-मिशन और वाइसरॉयसे मिले।

आज सुबह जव सुधीर बापूसे मिलने आये, तो उन्होंने कहा कि रातको वे क्रिप्ससे मिले थे। क्रिप्सने उनसे कहा था कि हमने निर्णय कर लिया है कि यदि कांग्रेस दीर्घकालीन योजनाको स्वीकार करे और अल्पकालीन प्रस्तावको अस्वीकार कर दे, तो कैबिनेट-मिशनने १६ जूनवाली अपनी घोषणाके अनुसार अन्तरिम सरकार बनानेके लिए जो कुछ किया था उसे रद्द कर दिया जायगा और उसके लिए फिर नये सिरेसे प्रयत्न किया जायगा। उन्होंने बापू और सरदारको मिलनेके लिए बुलाया। मालूम होता है कि लॉर्ड वेवेलकी तरफसे जिन्नाको दिये गये आश्वासनोसे पैदा हुई गडबडीको दूर करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया है।

७ वजे सुबह बापू सरदार और सुधीरको साथ लेकर कैबिनेट-मिशनसे मिलने गये। आज बापूका मौन-दिवस था, इसलिए उनकी ओरसे बातचीत छोटी छोटी पर्चियों पर लिख कर की गई। वह इस प्रकार थी -

मैं समझा हू कि अन्तरिम सरकारकी रचनाकी योजनाके बारेमें अब तक जो कुछ किया गया है, उसे आप खतम कर देना चाहते हैं और सारी परिस्थिति पर नये सिरेसे विचार करना चाहते हैं।

तब अगर आप यह कहते हैं कि जो लोग आपकी बात स्वीकार करेगे उनको लेकर आप सरकार बनायेगे, तो जहा तक मुझे दिखाई देता है गाड़ी चलेगी नहीं। यदि आपको बहुत ही जल्दी न हो और आप मुझसे इस बातकी चर्चा करना चाहें, तो मेरा मौन टूट जानेके बाद अर्थात् रातके ८ वजे बाद मैं खुशीसे आपके साथ बात करूंगा। इस बीच, आपको आपत्ति न हो तो, आप २२ ता० के वाइसरॉयके पत्रमें रखे गये प्रस्तावको अस्वीकार करनेवाले कार्यसमितिके पत्र पर विचार करे। मेरी रायमें उस पत्रसे अन्तरिम सरकारको एक नया स्वरूप मिलता है। जहा तक मैं जानता हू, कार्यसमितिका उद्देश्य कैबिनेट-मिशनको सहायता देना है, न कि उसके कार्यमें बाधा पहुंचाना। सिवा इसके कि उसकी योजना कार्यसमितिकी आत्महत्या करनेवाली सिद्धि हो।

मुधीरकी बातचीतसे मुझे व्यापक अधिकारमें प्रकाशके दशन हुए थे। परन्तु क्या सचमुच प्रकाश है?

जहां तक संविधान-सभाकी बात है कल तीसरे पहर तक मेरा विचार बिलकुल स्पष्ट था कि कांग्रेसको यथाशक्ति उत्तम रूपमें संविधान सभाका काय पार लगाना चाहिये। परन्तु कल मने जो नियम पढ़े, उनसे मेरी मन स्थितिमें कायापलट हो गया है। उनमें एक गम्भीर दोष है। मैं किसी पर जाक्षेप नहीं लगाता, परन्तु दोष तो जाखिर दोष ही है। तीन दल यदि तीन दिशासं काम कर तो उन्हें सफलताकी आशा नही रखनी चाहिये।

इसके सिवा आपको किसी एक धाराको सम्पूर्ण योजनासे अलग करके नहीं देखना चाहिये। आप यह क्या नहीं कहते कि समूचे राज्य पत्रके अनुसार?

किन्तु शामकी मैं आपको साथ इस प्रश्नकी भी चर्चा सुनीस करूंगा। आप सबको यह स्पष्ट करनेका मुझे दुःख है। मैं इतनी ही आशा रखता हूँ कि इस सारे प्रयत्नमें आप मेरा हेतु समझ रहे होंगे।

इस मुलाकातके बाद सरदारने अपनेको मौलानाकी कोठी पर उतार देनेको कहा। रास्तेमें उन्होंने बापूस पूछा 'कायसमितिकी बैठक चल रही है, तो उन लागासे मैं क्या कहूँ?' बापूने उत्तर दिया कि कबिनेट मिशनक साथ बात करके मुझे सन्तोष नहीं हुआ। इस पर सरदार चिढ़ गये 'आपने १९वें परेके बारेमें गवाए उठाइ। उस पर उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दे दिया है। अब आपका जीर क्या चाहिये?' बापूने यह उत्तर लिखा 'हमारी मुलाकातक दौरान जय प्रियसे मुझसे कहा कि अगर हम लागाको रिफार्म आफिसकी नजी हुई सूचनाआकी नापाके बारेमें आगा हो ता वे १९वें परावा उल्लेख निवाल सकत हैं जीर उसके बजाय १६ मईकी घोषणाके हतुके लिए गवाए रख सकत हैं तब लाड एडिब-लॉरेन्सने मुरन्त हस्तक्षेप करके कहा 'नहीं, इससे कठिनाई पदा हाता है।' सरदार इससे सहमत नही थे। बापूने सुधीरस पूछा। सुधीरने बापूके कथनका समर्थन किया परन्तु यह भी कहा कि मेरा अपना खयाल यह बना था कि वे बापूका मांग स्वाकार करलका तयार थे।

कबिनेट मिशनकी मुलाकातका विवरण सुनकर बापू मौलाना साहब बापू और सरदार दानाका कायसमितिके ल गये। वहां लम्बी चर्चा हुई। सरदारने कहा कि हमने आज तासरे पहर कबिनेट मिशनको अपना निगय बता दनका कथन दे रखा है। बापू इससे सहमत नही थे। कई पक्षिया पर लिख लिख कर उन्होंने यह मुझाया कि जब तक गामका मैं कबिनेट मिशनसे न मिल लू जीर उनसे अधिक स्पष्टीकरण न करा न तब तक जायता अपना निगय

[illegible][illegible]

1945-1946

कांग्रेस कार्यसमितिको गाधीजीका मौन-दिवसका सन्देश

याथाया सद्व्यार पटल और शलवय साथ ।
 म दलल ह बि हम मित निगाधये बह का रह ह । (पृ० ३०९)

स्थगित रखना चाहिये। अन्तमें उन्होंने यह लिख कर दिया : “मेरी भावनाओंको ठेस पहुचनेका कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस प्रश्नका निर्णय आज करनेके विरुद्ध हूँ। परन्तु आप जैसा चाहे वैसा निर्णय करनेको स्वतंत्र है।”

कैबिनेट-मिशनने कहा था कि उसके प्रस्तावों पर कांग्रेस और लीगका अन्तिम निर्णय दो बजे तक उसके पास पहुँचा दिया जाय। दोपहरको वाइसरॉय-भवनसे किसीने पंडित नेहरूको टेलिफोन पर यह कहा कि कार्यसमितिका उत्तर तुरन्त भेज दिया जाय। पंडित नेहरूने सरदारको टेलिफोन किया। उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे जल्दीका कोई कारण दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने सुधीरसे कहा कि वे कैबिनेट-मिशनके स्टाफमें काम करनेवाले श्री ब्लेकरसे सम्पर्क स्थापित करके कह दे कि ऐसी अधीरता और आग्रहसे बात अकारण बिगड़ जायगी। बापूको इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने एक छोटा-सा अन्तरिम उत्तर तुरन्त भेज देनेके लिए तैयार कर दिया और कहा कि कैबिनेट-मिशनको यह सूचना दे दी जाय कि विस्तृत पत्र वादमें भेजा जायगा। ऐसा ही किया गया। वादमें मालूम हुआ कि जिस अति-उत्साही कर्मचारीने टेलिफोनसे सन्देश भेजा था वह शायद मुस्लिम लीग — जो कांग्रेसके निर्णयकी प्रतीक्षा कर रही थी (देखिये अध्याय ९, विभाग २) — की मदद करना चाहता था; इसीलिए उसने यह अनधिकार चेष्टा की थी और इसके लिए उसे फटकारा गया था।

कार्यसमितिकी तीसरे पहरकी बैठकमें बापूने मुझे एक टिप्पणी पढ़ कर सुनानेको कहा, जो उन्होंने कार्यसमितिके लिए लिखी थी। उस टिप्पणीमें उन्होंने बताया कि सविधान-सभाके पास कोई कानूनी (डी जूरे) सत्ता नहीं है, क्योंकि उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंटकी मुहर नहीं लगी हुई है। वह केवल कैबिनेट-मिशनकी सिफारिश पर आधारित है। “उसकी सिफारिश या तो उसके मुहमें रह जायगी या छपे हुए कागज पर। यदि सविधान-सभामें कोई झगडा हुआ, तो हमारे पास किसी पुलिसके सिपाहीको हुक्म देनेकी भी सत्ता नहीं होगी। यह एक खतरनाक स्थिति है। उसके पीछे पार्लियामेंटकी मुहरका पृष्ठबल होना चाहिये और केन्द्रीय सरकारके पास वास्तविक सत्ता होनी चाहिये, तभी सविधान-सभा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पार्लियामेंटकी मुहर लग जानेसे सविधान-सभाके सभापतिका रास्ता साफ हो जायगा और जल्द होने पर वे बड़े महत्त्वके किसी मुद्देको (उस मुद्देको न्यायालयके निर्णयके योग्य ठहराकर) निर्णयके लिए फेडरल कोर्टके पास भेज सकेंगे।”

वादमें जो चर्चा हुई उसमें सरदारने अपना यह मत अत्यन्त दृढ़तापूर्वक रखा कि रिफार्म्स ऑफिस द्वारा निकाले गये फार्मके विययमें कैबिनेट-मिशनका स्पष्टीकरण विलकुल पर्याप्त है; और कांग्रेस यदि तुरन्त अपना निर्णय देना स्थगित करेगी, तो उसकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचेगी। बापूने लिख कर दिया : “मेरा दिमाग

साफ नहीं है। वह १९ वें परेवे उल्लेखकी बात जोड़ने पर और (अन्तरिम सरकारकी) 'सारी योजनाको रद्द कर देने' के अर्थ पर वेदित है। 'सरदारका धीरज टूट गया। बापूने 'रत बोस और राजद्रवाबूंस इस प्रश्न पर अपना कानूनी मत देनेको कहा कि जो घोषणा विधान-सभाओंके अध्यक्षोंके भेजी गई थी उस पर हस्ताक्षर करके जा सदस्य सविधान-सभामें जायगे, उन्हें १६ मईकी योजनाके १९ वें परेके सम्बंधमें कार्यका स्वतंत्रता रहगी या नहीं। 'रत बोसका मत यह था कि उस घोषणाकी सूचनाओंमें १९ वें परेका उल्लेख होनेसे सदस्योंकी कार्यकी स्वतंत्रता छिन नहीं जाती, क्योंकि 'राज्य-पत्र (स्टेट-पेपर) की उनकी स्वीकृति विवादास्पद धाराओंके कानूनी अर्थ पर आधार रखती है। राजेद्रवाबूका मत यह था कि १९ वा परा समूह रचनाको अनिवार्य नहीं बनाता। वह केवल प्रान्ताओंके समूह बनानेकी स्वतंत्रता देता है, जसा कि दस्तावेजकी भाषासे ही स्पष्ट है। राज्य-पत्र पर पार्लियामेंटकी मुहर लगवानेके बारेमें पंडित नेहरूका मत था कि वह 'मर्यादा बाधनेवाली प्रक्रिया' होगी और उससे अर्थ लगानेका क्षेत्र सीमित हो जायगा। (इसके लिए कांग्रेसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिये खण्ड २ अध्याय ६)

एक बार तो यह डर झूठा साबित हुआ। कबिनेट मिशनन शामको यह स्पष्टीकरण निकाला कि जिस फाम पर सविधान-सभाके सदस्योंको हस्ताक्षर करने ह उससे वे १९ वें परेके अनुसार सविधान बनानेके लिए बंध नहीं जाते। जिस प्रतिभा पर उन्हें हस्ताक्षर करने ह उसमें यही अपेक्षा रखी गई है कि वे भारतके लिए नया सविधान बनानेमें सहयोग दें।

८ बजे शामको जब बापूका मीन टूटा, तो वे और सरदार बाइसराय भवनमें बाइसराय और कबिनेट मिशनके सदस्योंसे मिले। वहांसे लौटने पर सरदारने बापूसे पूछा 'आपको सन्तोष हुआ?' बापूने उत्तर दिया "उल्टे मेरा सदेह गहरा हो गया है। मेरा सुझाव है कि अब आप कार्यसमितिका मागदर्शन करें।" सरदारने उत्तर दिया बिल्कुल नहीं। मैं एक शब्द भी नहीं कहनेवाला हूँ। आप स्वयं जो कुछ चाहें उससे कह दें।

रातके १० बजे बापूने क्रिप्सको एक पत्र लिखा मैं चाहता तो यही था कि यह पत्र न लिखूँ। कांग्रेस कार्यसमितिकी सविधान-सभामें जानेकी तयारी होने पर भी मैं अचानक कूदनकी उसे सलाह नहीं दे सकूंगा।

अगर आपका सचमुच अब तकके दिये हुए वचनोंको रद्द कर देनेका इरादा हो, तो उसके बाद शून्यके सिवा दूसरा कुछ नहीं रह जाता।

गवर्नरोंके नाम (रिफार्म्स ऑफिस द्वारा निकाली गई) सूचनायें निर्दोष सिद्ध हुईं, परन्तु उन्होंने एक भयानक मार्ग खोल दिया है। इसलिए मैं कार्य-समितिको सलाह देना चाहता हूँ कि वह दीर्घकालीन प्रस्तावको अन्तरिम सरकारके साथ सम्बद्ध किये बिना उसे स्वीकार न करे। मुझे अपनी अन्तःप्रेरणाके विरुद्ध काम नहीं करना चाहिये। . . .”

नई दिल्ली, २५ जून, १९४६

८ वजे प्रातःकाल वापू कार्यसमितिकी बैठकमें भाग लेनेके लिए गये। उन्होंने रात क्रिप्सके नाम जो पत्र लिखा था, उसे पढ़ कर सुनानेके लिए मुझसे कहा। फिर उन्होंने बहुत छोटा-सा भाषण दिया - “मैं हार स्वीकार करता हूँ। आप मेरे निराधार सन्देहके अनुसार चलनेके लिए बधे हुए नहीं हैं। आपको मेरी अन्तःप्रेरणाका अनुसरण तभी करना चाहिये जब वह आपकी बुद्धिको जचे। नहीं तो आपको स्वतन्त्र मार्ग अपनाना चाहिये। अब मैं आपकी अनुमतिसे चला जाऊंगा। आपको अपनी बुद्धिके आदेश पर चलना चाहिये।”

सभामें सन्नाटा छा गया। कुछ समय तक कोई नहीं बोला। मौलाना साहबने अपनी अचूक जागरूकतासे तुरन्त स्थितिको सभाल लिया। उन्होंने पूछा, “आप लोग क्या चाहते हैं? क्या वापूको और अधिक रोकनेकी कोई जरूरत है?” सब शान्त रहे। सबने समझ लिया कि निर्णयकी इस घड़ीमें वापूका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कर्णधारको छोड़ देनेका निर्णय किया। वापू अपने निवास-स्थानको लौट आये।

कार्यसमितिकी बैठक दोपहरको फिर हुई। उसने कैबिनेट-मिशनको एक पत्र लिख कर केन्द्रमें अन्तरिम सरकार बनानेका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और दीर्घकालीन योजनाको विवादग्रस्त धाराओके अपने (कार्यसमितिके) ही अर्थ-सहित स्वीकार किया। इसके बावजूद वापूसे कार्यसमितिके अपनी तीसरे पहरकी बैठकमें उपस्थित रहनेका आग्रह किया। दोपहरको कैबिनेट-मिशनने कार्यसमितिके सदस्योंको मिलनेके लिए बुलाया। वापू सदस्य नहीं थे इसलिए बुलाये नहीं गये, और वे नहीं गये। लौट कर किसीने वापूको एक शब्द भी नहीं बताया कि मुलाकातमें क्या हुआ!

९

कैबिनेट-मिशनके साथकी वार्ताओके आखिरी दौरके साथ गांधीजी और उनके कुछ अत्यन्त घनिष्ठ साथियोंके बीच मतभेद प्रारम्भ हुआ। सत्ताके हस्तांतरणकी अन्तिम स्थितिमें दोनोंकी दिशाएँ विलकुल भिन्न हो गईं। वार्ताओके प्रारम्भिक कालमें दोनों एक-दूसरेके बहुत निकट आ गये थे। कार्य-समितिके करीब करीब सारे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों और मसौदोंकी कल्पना पहले-

पहल गांधीजीके दिमागमें उत्पन्न होती था और बादमें कार्यसमिति उन्हें मूल रूपमें अपना लेती थी या कुछ सुधारोंके बाद स्वीकार कर लेती थी। ऐसी सम्पूर्ण सहमति फिर कभी नहीं हुई। आंतरिक व्यवस्था बनाये रखनेके लिए ब्रिटिश सेनावे उपयोगके बारेमें गांधीजीका इस ब्रिटिश लोगोंके साथ चाहे जितना लाभदायक राजनीतिक सौग करनेकी अपेक्षा उनके भारत छोड़कर चले जानेके बाद गृह-युद्धका खतरा उठाने भी मुस्लिम लीगके साथ सीधी मद्रासा करके समझौता करनेका उनका आग्रह, अंग्रेजोंके शासक बलसे लादी गई शान्तिकी अपेक्षा अराजकता और अंधाधुंधीका सामना करनेकी उनकी तयारी — इन सब बातोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि समयके साथ ये सब अधिक दृढ़ होती गई। कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंकी दृष्टि शुद्ध राजनीतिक थी, इसलिए वे इस अनजाने समुद्रमें जहाज चलानेकी हिम्मत न कर सके।

छोटे छोटे कुछ और भी मतभेदके मुद्दे थे। गांधीजी इस बातके विरुद्ध थे कि आजाद हिन्द फौजके सैनिकोंको पैसेसे खुश रखा जाय। उनकी इच्छा थी कि वे लोग कामबेलकी बिल्ली हो गई सेनाके लौहसैनिकों (आयरनसाइड्स) की तरह आदेश नागरिकों और राष्ट्रसर्वकारोंमें बदल जाय। कामबेलकी उस सेनाके लिए यह कहा जाता है कि उसके तोड़ दिये जानेके बाद कुछ ही मासमें ५० हजार सैनिकोंमें से एक भी सैनिकका कोई निशान बाकी नहीं रहा था और दुनियाकी सबसे शक्तिशाली सेना समाजमें बिलकुल समा गई थी। ' राजावादियोंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि प्रामाणिक उद्वागके हर विभागमें ये अस्वीकृत योद्धा दूसरे लोगोंकी अपेक्षा अधिन सम्पन्न बन गये।

किसी पर भी चोरीका अथवा कोई डाकेका अभियोग नहीं लगा। किसीको भीख मागते नहीं सुना गया। (और) यदि कोई भटियारा, कोई राज अथवा गाडीवाला अपनी परिश्रमशीलता और सौम्यतासे लोगोंका ध्यान आकर्षित करता था, तो अधिकतर वह कामबेलके पुराने सैनिकोंमें से ही होता था। ”

गांधीजी इस बातके विरुद्ध थे कि कांग्रेस रुपयेके जोरसे चुनाव लड़। पर उनकी राय नहीं मानी गई। बादमें आजाद हिन्द फौजके सवाल पर कई पेचीदगिया पदा हुई। आजाद हिन्द फौजके कुछ लोगोंने हिसारी भी घमकी दी। इसी तरह कुछ उम्मीदवार, जिन्हें कांग्रेसने नामजद किया था अथवा जिनका कांग्रेसने समर्थन किया था या जिनकी कांग्रेसने रुपयेसे मदद की थी चुनावमें हार गये और मुस्लिम लीगमें शरीक हो गये। उनमें से एकने मिया गुलाम सरवरने, बादमें नोआखालीके दंगे संगठित किये।

दिल्लीमें अन्तिम दिन कार्यसमितिकी बैठकमें एक घटना घटी थी और उसके सम्बन्धमें गांधीजीकी सरदारसे बादमें बात भी हुई थी। दोनोंके विषयमें

गांधीजीने सरदारको पूनासे १ जुलाई, १९४६ को लिखा : “हमारी आजकी वातचीत मुझे पसन्द नहीं आई। इसमें किसीका दोष नहीं है। अगर दोष है तो परिस्थितियोंका है। इसके लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं? आप अपने अनुभवसे चलते हैं; मैं अपने अनुभवसे चलता हूँ। आप जानते हैं कि कई बातोंको, जो आपने की हैं, मैं समझ नहीं सका हूँ। . . . आप समितिमें बहुत गरम होकर बोलते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। इतने पर आज सविधान-सभाका प्रश्न आया। . . . यह सब मैं शिकायतके तौर पर नहीं कह रहा हूँ। परन्तु मैं देखता हूँ कि हम भिन्न दिशाओंमें बहे जा रहे हैं।”

इसका उत्तर सरदारने यह दिया : “आपके पत्रके बाद मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा ही दोष होगा। इतना ही है कि मुझे वह दोष अभी तक दिखाई नहीं देता और इससे मुझे दुःख होता है। मैं भिन्न मार्ग ग्रहण करना नहीं चाहता। . . . मेरी अन्तःप्रेरणा तो दूसरी ही थी। परन्तु जो कुछ मैंने किया वह मैं न करता, तो बादमें कांग्रेसको दोषी ठहराया जाता। . . . जब मैं समितिमें बोलता हूँ, तो मुझमें जरूर कुछ गर्मी आ जाती है। . . . यह स्वभावका दोष है। . . . परन्तु इसके भीतर दूसरा कुछ नहीं है।”

इस तरह अपने मतभेद रखते हुए भी दोनों एकता कायम रखते थे। दोनों अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार काम करते थे और इस कारण एक-दूसरेका और भी अधिक आदर करते थे।

१०

कार्यसमितिके २५ जूनके निर्णयसे कठिनाई हल नहीं हुई, क्योंकि कैबिनेट-मिशन विवादग्रस्त धाराओंके अपने ही अर्थ पर अड़ा रहा; परन्तु उससे कुछ समयके लिए कठिनाई टल गई। कैबिनेट-मिशनने अपनी बैठकमें ‘निश्चय किया’ कि कांग्रेसका निर्णय उनकी १६ मईवाली योजनाको स्वीकार करता है और इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अन्तरिम सरकारमें जानेके योग्य हो गई हैं। इसलिए उन्होंने कुछ समयके लिए अन्तरिम सरकार बनानेकी अधिक वातचीत मूलतः कर दी और वे २९ जूनको दिल्लीसे लन्दनके लिए रवाना हो गये।

जो लोग गांधीजी और कार्यसमितिके बीच मतभेदके नामसे पुकारी जानेवाली वस्तुसे समयके पहले ही खुश हो रहे थे, उन्हें निराशा होनी ही थी। वे समझ नहीं पाये कि अहिंसा कैसे काम करती है। गांधीजीने कार्यसमितिके अपनी बुद्धि और सूझके अनुसार काम करनेका जोरदार वचाव किया। उन्होंने कहा, मेरा अपना अन्धकार ईश्वरके प्रति मेरी श्रद्धामें कभी बँटाता है। “जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वरसे ओतप्रोत है, उसे कभी अन्धकारका अनुभव नहीं होना चाहिये।” “बड़ी बात तो यह है कि मैं अपने डरका कोई कारण

नी नहीं बता सकता। 'जिनका काम देना नेतृत्व करना है, वे दूसरों की तकलीफें अन्तःप्रेरणा के अनुसार नहीं चल सकते। वे देश के भाग्य का निणय नहीं कर सकते यदि उनमें स्वयं सोचने और दूसरों की अपनी बात का विश्वास कराने की क्षमता न हो। कायसमितिक सदस्य राष्ट्रक सचिव हैं। जिस जनता की सेवा करने का व्रत उन्होंने लिया है उसकी स्वच्छापूर्ण अनुमति सिवा उनके पास दूसरा कोई बल नहीं है। लोगों को कायसमितिक नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिये।' "

तो वह सन्देह किस प्रकार का था, जिसका वे कोई ठोस कारण नहीं बता सके और फिर भी जिसे वे अपने साधियों के सामने और कबिनेट मिशन के सदस्यों के सामने रखने जितना महत्वपूर्ण समझते थे? उसके लिए उनका मुनियादी कारण क्या था? इसका कुछ सबेरे गांधीजी की एक मुलाकात में मिला जो अमरीकी पत्रकार और लेखक लई पिगारसे १८ जुलाई को हुई था

'यदि कायसमिति आपके अधरे में टटोलने की बात पर अमल करती, तो क्या वह कबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर देती? "

हा, परन्तु मने उसे ऐसा करने नहीं दिया। "

"आपका मतलब यह कि आपने आप्रह नहीं किया। "

'इतना ही नहीं मने उसे अपनी अन्तःप्रेरणा पर चलने से रोक दिया जब तक वह भी मेरी तरह ही अनुभव न करे। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने मुझसे पूछा क्या आपकी अन्तःप्रेरणा महा तक जाती है कि आप हमें दीघकालान प्रस्तावों को स्वीकार करने से रोक दें, भले ही आपकी बात हमारी समझ में आये या न आये? मने कहा 'नहीं आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलिए क्योंकि मेरी अपनी बुद्धि भी तो मेरी अन्तःप्रेरणा का समर्थन नहीं करती।' जब तक मेरी बुद्धि ने समर्थन नहीं किया तब तक मने स्वयं कभी अपनी अन्तःप्रेरणा का अनुसरण नहीं किया है। "

परन्तु आपने कहा है कि जब कुछ अवसरों पर आपकी अन्तःप्रेरणा आपसे कहती है तब आप उसका अनुसरण करते हैं।

हा परन्तु उन मामलों में भी मेरी बुद्धि मेरी अन्तःप्रेरणा का अनुगमन कर सकी थी। कबिनेट मिशन के दीघकालीन प्रस्ताव पर मेरी बुद्धि ने मेरी अन्तःप्रेरणा का साथ नहीं दिया। '

"तब आप राजनीतिक परिस्थिति में अपनी अन्तःप्रेरणा को क्या बीच में लाये? "

क्योंकि मैं अपने मित्रों के प्रति वफादार था क्योंकि मैं कबिनेट मिशन की नेकनीयती में भी अपनी श्रद्धा को टिकाये रखना चाहता था। इसलिए मने अपनी शर्माए कबिनेट मिशन को बता दी। मने अपने मन में कहा मान लो कि उनका

इरादा अच्छा नहीं है, तो उन्हें शर्म मालूम होगी। वे कहेंगे, 'गांधी कहते हैं कि उनकी अन्तःप्रेरणा उनसे ऐसा कहती है, परन्तु हम कारण जानते हैं।' उनकी अपराधी अन्तरात्मा उन्हें कचोटेगी।"

"उसने नहीं कचोटा। . . . या आपके कहनेका यह मतलब है कि कोई बुराई थी ही नहीं?"

"मेरी अन्तःप्रेरणा सच्ची सिद्ध हुई। आपको वादका इतिहास मालूम नहीं है। वह विनाशकारी सिद्ध होता, यदि (बम्बईके मुख्यमंत्री) खेरने यह आग्रह न किया होता कि सविधान-सभाके उम्मीदवारोंके हस्ताक्षर करनेके फार्ममे से १९ वे पैरेका सारा उल्लेख विलकुल निकाल दिया जाय।"

२९ जूनको एक व्यक्तिगत स्वरूपकी भेंटमें गांधीजीने नॉर्मन क्लिफको समझाया कि, मुझे कैबिनेट-मिशनके सदस्यों अथवा वाइसरॉयके प्रति अविश्वास नहीं था। परन्तु "जिस ढंगसे बातें हुई हैं" उस पर भरोसा नहीं था। मैंने कैबिनेट-मिशनको उसका कार्य आरम्भ करते समय ही जो कुछ कहा था वह सच निकला। उन्हें इसका पता नहीं था कि उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आनेवाली हैं। "उन्हें तो आज भी उनका पता नहीं है। . . . उनका एक विशेष विचारधारामे पालन हुआ है। प्रामाणिकताके विचारको अधिकसे अधिक खींचनेके बावजूद वे दूसरी तरहसे नहीं सोच सकते।"

उन्होंने (कैबिनेट-मिशनने) स्वीकार किया था कि किसी एक दलको सत्ता सौंप देनेके लोकतांत्रिक सिद्धान्तका अनुसरण करना ही एक आदर्श मार्ग है। वे सिद्धान्ततः इस बातमें गांधीजीसे सहमत थे कि यदि लीग पर वे विश्वास नहीं कर सकते, तो उन्हें ईमानदारीसे कांग्रेसके कंधों पर बोझा रख देना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि वह समूचे भारतके साथ न्याय करेगी। परन्तु जैसा सर स्टैफर्डने गांधीजीके नाम २० जुलाईके अपने पत्रमें लिखा था, हमारा खयाल है कि जिस परिस्थितिमें हम पड़ गये हैं, उसमें हमें "दोनों पक्षोंके सहयोगके लिए" प्रयत्न करना ही चाहिये, किसी और समय "जब भीतरी संघर्ष कम हो" कोई दूसरा मार्ग संभव हो सकता है। इसलिए हमें उत्तम या आदर्श मार्गके बजाय मध्यम मार्गका अनुसरण करना पड़ता है, "क्योंकि सिद्धान्त रूपमें उत्तम मार्ग व्यावहारिक नहीं हो सकता।"

जिस धारणा पर उनके इस अनुमानका आधार था उसे स्वीकार कर लिया जाता, तो उनका यह अनुमान निर्विवाद था। उनके रवैयेंके मूलमें यह धारणा थी कि सत्ता छोड़नेसे पहले वे ऐसा कोई हल खोज निकालनेकी 'नैतिक जिम्मेदारी' से मुक्त नहीं हो सकते, जो दोनों दलोंको स्वीकार हो। गांधीजीकी दृष्टिसे अल्पसंख्यकोंके लिए कैबिनेट-मिशनकी यह चिन्ता साम्राज्यवादका अवशेष थी। ब्रिटेनकी मजदूर सरकार अपने वामपक्षी दावोंके

वाचजुद चाहे अनजानमें ही सही' उससे मुक्त नहीं हो सकी। मजदूर सर-
कारको तो उसे फेंक देना चाहिय था और कुछ लोगोंको नाराज करके भी
सही काम करनेका साहस दिवाना चाहिये था।" यह काम साम्राज्यवादी
ढगसे नहीं किया जा सकता था।"

गांधीजीको वह सकोच भी बड़ा अथपूण मालूम हुआ, जो उन्होंने २४
जूनको प्रातः काल कबिनेट मिशनके साथ अपनी मीन भटक समय लाड पेथिक-
लॉरिसमें देखा था। क्या वह सकोच मिशनके मनमें रही इस चोरीका सूचक
था कि १६ मईके उसके वक्तव्यकी विवादास्पद धाराजाके उसी अथसे मिशन
किसी भी तरह चिपटा रहेगा, जो वह करता है—और जसा कि अन्तमें
किया गया था? क्या उसमें कोई अवरोध था और कबिनेट मिशन जान-बूझकर
काप्रसको अंधरेमें बूढ़ पड़नकी गलती करन दे रहा था? यदि ऐसी बात थी
तो वह खतरनाक थी। कबिनेट मिशनके २६ जूनके निणयके बाद यह प्रश्न
सबमुच अप्रस्तुत बन गया था कि १६ मईके राज्य पत्र (स्टेट पेपर) को ब्रिटिश
पालियामेंटके कानूनको अथवा सरकारी दस्तावेज (स्टेट डायगुमेन्टस) का अथ
करनवाल सिद्धान्त लागू होते ह—जिसमें दस्तावेज या कानूनके मल पाठ
(टक्स्ट) परसे आशयका अनुमान लगाया जाता है—अथवा वह राज्य-पत्र
करारों और समझौतोंकी श्रेणीमें आता है जहां पक्षोंका आशय मूल पाठका
अथ निश्चित करता है? कबिनेट मिशनके निणयके साथ उस अथकी स्वीकृति
गर्भित रूपमें जुड़ी हुई थी, जिस अथके साथ कांग्रेस कायसमिति १६ मईके
वक्तव्यको स्वीकार किया था। गांधीजीको अस्पष्ट रूपमें ऐसा लगा करता
था कि मिशनके सदस्य कोई बात मनमें छिपाये हुए ह जिसे उन्होंने सामने
नहीं रखा है और जिसे वे बादमें सामने रखेंगे। वे घुटे हुए ब्रिटिश कूट-
नीतिज्ञोंके साथ इस प्रकारका खेल लेना बहुत नापसंद करते थे। कूटनीतिके
बल पर भारत १०० वर्षका रास्ता एक ही पीढ़ीमें तय नहीं कर पाया था
और न कूटनीतिने भारतको १५० वर्षकी गुलामीसे छुड़ा कर उसे स्वतंत्रताके
डार पर पहुंचाया था। गांधीजीका बल कूटनीतिमें नहीं परन्तु सत्याग्रहमें था।
आखिरी बात यह थी कि जिस ढगसे वाइसरायका रिफार्मस आफिस
सारा काम चलानका प्रयत्न कर रहा था उसे गांधीजी अपचयुक्त मानते थे।
वे बार बार अपना यह दृढ़ विश्वास प्रगट कर चुके थे कि जब तक भारताय
फौलादी ढांचे का हृदय-परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक भारताय
नहीं मिलती। जसा शोनिवास गास्त्रोने रन्दनकी दूसरी गोत्रमेज परिपदक
वन्तमें कहा था पहले भी ब्राइट हालके बहुतसे गुम आगवाकी नई दिल्ली
के सचिवालयकी अंधरी गलियामें हल्का हो चुकी थी। क्या पुराना इतिहास
फिर दोहराया जायगा? क्या कबिनेट मिशन जपन समयसे पहले जा गया है?

गांधीजी तो अदम्य आशावादी ठहरे। वे निराशाओंके वावजूद आशा रखते रहे और अपनी शकाओ और मिशनकी कार्रवाइयोंके वावजूद उसकी सफलताके लिए काम करते रहे। साथ ही उन्होंने अपने प्रामाणिक सन्देहको उनसे या जनतासे छिपाया भी नहीं। उन्होंने २७ मईको सर स्टैफर्डको लिखा, “विश्वासका दिखावा तो व्यर्थसे भी बुरा होता है। हृदयमें विश्वास हो तभी उसका मूल्य है। . . . (मिशनकी ओरसे) विश्वसनीय कार्य होने पर सारा अविश्वास या गलत विश्वास उसी तरह विलीन हो जायगा, जैसे सूर्यके निकलने पर प्रातःकालका कोहरा विलीन हो जाता है।”

११

२८ जूनको गांधीजी दिल्लीसे पूनाके लिए रवाना हुए। पिछली रात जब गांधीजीको ले जानेवाली विशेष रेलगाडी नेरल और करजतके बीच पूरी रफ्तारसे जा रही थी, तब वह कुछ पत्थरोंसे टकरा गई। ये पत्थर गाडीको पटरी परसे उतार देनेके लिए जान-बूझकर पटरी पर रखे गये मालूम होते थे। पीछेके डिब्बेका डायनेमा नष्ट हो गया और इजिनके नीचेके लोहेके ढाचेको नुकसान पहुँचा। इजिन-ड्राइवर श्री पेरेरा यदि सावधान न रहते और वे समय पर गाडीको रोक न देते, तो भयंकर दुर्घटना हो जाती। यात्रिकोंका दल रातको दो घंटेसे अधिक समय तक काम करता रहा और नष्ट हुए फौलादी कल-पुर्जोंको खोलता और हटाता रहा, उस बीच हथौड़ोंकी चोटोंकी आवाजमें गांधीजी न्यायपरायण और निर्दोष व्यक्तिकी नींद सोते रहे। जब दूसरे दिन उनसे पूछा गया कि रातकी घटनाका उन्हें पता है या नहीं, तो वे बोल उठे, “अरे, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ।” नॉर्मन क्लिफने, जो उसी गाडीसे यात्रा कर रहे थे और दुर्घटनासे पहले रास्तेमें किसी स्टेशन पर उतर गये थे, गांधीजीको लिखा. “मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैंने आधी रातको आपकी गाडी छोड़ी, तो आगे जाकर पटरी पर मैंने पत्थर नहीं रखे थे। ससारको मेरी तरह, जो उसका एक छोटासा अंग है, आपकी रक्षाके लिए परमात्माका आभारी होना चाहिये।”^{२०}

जब ७ जुलाईको बम्बईमें कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुई तब तक अघकार मिटा नहीं था, शायद कुछ गहरा ही हुआ होगा। कांग्रेसने दीर्घकालीन योजनाको स्वीकार कर लिया, इसका विरोध ज्यादातर समाजवादियों तथा दूसरे वामपक्षी दलोंकी ओरसे हुआ। अतः महासमितिमें गांधीजीके उद्गार अधिकतर उन्हीं लोगोंके लिए थे. “कार्यसमितिके सदस्योंके साथ मेरे सम्बन्ध आपको मालूम हैं। . . मैं उन्हें सविधान-सभा सम्बन्धी प्रस्तावको ठुकरा देनेके लिए कह सकता था। . . परन्तु इसके लिए मैं कोई कारण नहीं

बता सकता था। उनका निणय, जो सब सम्मत है, आपके सामने है। कायसमितिके सदस्य आपके वफादार और परखे हुए सबक ह, आपको उनका प्रस्ताव हलके मनसे अस्वीकार नहीं कर देना चाहिये।" समाजवादियोंके इस भयको कि सविधान-सभा एक जाल और फंसावट साबित हो सकती है, पराजयवादी वृत्ति बताते हुए गांधीजीने आगे कहा

मैं यह स्वीकार करनेको तयार हू कि प्रस्तावित सविधान-सभा जनताकी पालियामेंट या ससद नहीं है। उसमें अनेक दोष ह। परन्तु आप सब अनुभवी और महारथी योद्धा ह। सनिक खतरेसे बचने नहीं डरता। खतरेमें उसको जान-द जाता है। यदि प्रस्तावित सविधान-सभा में नुठिया ह, तो उन्हें दूर कराना आपका काम है। वह तो लड़ाईकी चुनौती होना चाहिये, न कि इनकारका एक कारण। मुझे आश्चर्य होता है कि श्री जयप्रकाशनारायणने बल यह कहा कि प्रस्तावित सविधान-सभामें भाग लेना खतरनाक होगा और इसलिए कायसमिति का प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिये। जयप्रकाश जब परखे हुए योद्धाके मुहसे ऐसी हारकी भाषा सुननेके लिए मैं तयार नहीं था। सत्याग्रही तो पराजयको जानता ही नहीं।

एक सत्याग्रहीस मैं यह बात सुननेकी भी आशा नहीं रखता कि अंग्रेज जो कुछ करके वह बुरा ही होगा। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेज बुरे ही हो। अंग्रेजोंकी तरह अंग्रेज प्रजामें भी भले और बुरे आदमी ह। अंग्रेजोंकी आजकी शक्ति बल नहीं सकती थी, अगर उनमें कोई अच्छाई न होती। हम स्वयं दोषासे मुक्त नहीं ह। कुछ लोग यह कहते ह कि जिस मनुष्यमें नतिक भावना नहीं होती, उसके सामने सत्याग्रह व्यर्थ है। मैं इस कथनका विरोध करता हू। अगर हम सच्चे ह और हममें काफी धीरज है तो पत्थरके दिलवालों भी पिघलना पड़ेगा। सत्याग्रही अपने प्राण दे देता है, परन्तु अपनी बात कभी नहीं छोड़ता। 'करो या मरो' का यही अर्थ है।

विलास या आरामके लिए समय नहीं है। सविधान-सभा आप लोगोंके लिए कोई फूलाकी गम्या सिद्ध नहीं होगी, बल्कि बाटाकी गम्या होगी। आप उससे बच नहीं सकते।

अगर आप मुझसे यह पूछें कि आप प्रस्तावित सविधान-सभाको रद्द कर दें जयवा सविधान-सभा अस्तित्वमें आये ही नहीं, तो क्या मैं आगाकी सविनय अवज्ञा—व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमें—छेड़ दूँगा सलाह दूँगा अथवा मैं स्वयं उपवास करूँगा? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। मैं तो जबरन हा चलनमें विश्वास करता हू। मैं इस

दुनियामे अकेला ही आया था, मृत्युकी छायामें अकेला ही चला हूं और समय आने पर अकेला ही चला जाऊंगा। मैं जानता हू कि अकेला होने पर भी मुझमें सत्याग्रह छेड़नेकी पूरी क्षमता है। मैंने इसके पहले भी ऐसा किया है। परन्तु यह अवसर उपवास या सविनय अवज्ञाका नहीं है। मैं सविधान-सभाको सत्याग्रहका स्थानापन्न मानता हू। वह रचनात्मक सत्याग्रह है।

इसका विकल्प वह रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसके साथ आपने कभी न्याय नहीं किया। . . . परन्तु सत्याग्रही कार्य करनेमें देर नहीं कर सकता और पूर्णतया अनुकूल परिस्थितिया उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसके पास जो भी सामग्री है उसीको लेकर वह काम आरम्भ कर देगा। उसका मैल साफ करके वह उसे शुद्ध सोना बना लेगा। .

हमें अपने दृष्टिकोणमें कायर नहीं होना चाहिये, बल्कि अपने कामको विश्वास और साहसके साथ हाथमें लेना चाहिये। वचनाके डरसे हमें हताश नहीं होना चाहिये। सत्याग्रहीको कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरे मनमें जो अधिकार भरा हुआ है, उसकी आप बिल्कुल परवाह न कीजिये। ईश्वर उसे प्रकाशमें बदल देगा।

मत लिये जाने पर कैबिनेट-मिशनकी १६ मईवाली योजनाको स्वीकार करनेका कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव पास हो गया। २०४ मत उसके पक्षमें और ५१ मत उसके विरुद्ध थे।

इसके छह महीने बाद भी गांधीजीकी यह राय बदली नहीं थी कि उनकी 'अन्त प्रेरणा' सच्ची थी और उसे अस्वीकार कर देनेवाली कार्यसमिति भी सच्ची थी।

नवा अध्याय सीधी कार्रवाई

१

जुलाईके दूसरे सप्ताहमें बम्बईमें महासमितिके अधिवेशनके बाद गांधीजी गर्मियाक दिन बिताने पचगनी चल गये। उनके जीवनके पिछले वर्षोंमें यषमें दो महीने पहाडकी हवा उनके गरीरका स्वास्थ्य बनाये रखनेके लिए जरूरी हो गई थी। जब गांधीजीकी मडली पचगनी पहुची तब वहाका मौसम सुना नुमा और ठंडा था और कभी धूप तो कभी बादल दिखाई देते थे। हवा सौम्य और सुगंध थी और आसपासकी एकारी पहाडिया पर स्वप्न-ससारवाला मोन सतत छाया रहता था। अघेर हाने पर पहाडके ढालू जंगल और बोरखे जाच्छादित घाटियाके घने जधकारको असस्य जुगनू प्रजागित करते रहते थे और ये ढालू जंगल तथा घाटिया तारामे जडे आनामक चदावाती प्रतिष्ठाया उस निताइ देते थे। गांधीजीको इन सब चानास ध्यान नहो था। उनका तो मिक चावलकी कमलकी ही चिन्ता थी, जिकके समय पर यषा न हाना बिगड जानका डर था। अतमें यषा हुई और अपने साथ यह काटन बाकी ठंडा हुआ नाल जाइ जा हुईयारी मग्ना तररी जमा नी था। और इस तराब मौसमके कारण सभा अपने घरामें बनी हा गय। परन्तु गांधीजीको इस बावना सुना था कि साम्य समय पर बड़िया कमंड हागा और गरीब सिमानाके गन्धान धानमे भर जायग।

है, न और किसीको। और ईश्वर भी ऐसे गरीबोंका मित्र और सहायक नहीं होगा। परन्तु भारतमें एक ऐसे प्रकारके भी लोग हैं, जिन्हें कमसे कम आवश्यकताएं रखनेमें आनन्द आता है। ऐसे आदमीके पास थोड़ासा आटा, चुटकीभर नमक और मिर्च अगोछेमें बधी होती है। उसके पास कुएसे पानी निकालनेके लिए एक लोटा और डोर होती है। उसे और किसी चीजकी जरूरत नहीं होती। वह १०-१२ मील रोज पैदल चल लेता है। वह अपने अगोछेमें आटा गूद लेता है और इधर-उधरसे जलानेकी कुछ लकड़ियां बीन लेता है और उसी आग पर अपनी दाढ़ियां सेंक लेता है। ऐसे आदमीका साथी और मित्र भगवान होता है और वह अपने आपको राजा या सम्राट्से भी अधिक सपन्न और समृद्ध समझता है।^१

*

दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन सरकारने जमीन पर भारतीयोंके अधिकारका विरोध करनेवाला कानून जारी किया था। उसके विरुद्ध दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय समाजने विरोचित संग्राम छेड़ रखा था और दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-संग्रामके महारथी योद्धा पारसी रस्तमजीके पुत्र सोहरावजी रस्तमजीके नेतृत्वमें कई नौजवानोंका एक शिष्ट-मंडल उसी सिलसिलेमें भारत आया था। इन नौजवानोंको दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रहकी तालीम गांधीजीसे मिली थी। ये लोग गांधीजीसे कई बार मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बीच फूट है। गांधीजीने उन्हें याद दिलाया कि जब वे ५० वर्ष पहले वहां थे तब भी दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय समाजमें धोखेबाजोंकी कमी नहीं थी, परन्तु दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके आखिरी दौरमें वे सब एक व्यक्तिकी तरह खड़े हो गये थे। “उस इतिहासको आज फिर आप दोहरा दें तो आपकी जीत होगी; और नहीं दोहरायेगे तो आपकी हार होगी।”^२

उनमें से एक सदस्य बोले, “कभी कभी हमारा समाज कठिन बन जाता है”। “और झगडालू भी,” दूसरे सदस्यने कहा। उन्होंने यह भी शिकायत की कि व्यापारी समुदाय उनका साथ नहीं देता।

गांधीजीने उत्तर दिया, “यदि एक भी व्यापारी सामने नहीं आता, तो समूचे व्यापारी समुदायका सफाया हो जायगा। परन्तु आपको निराश नहीं होना चाहिये। फिर तो सत्याग्रह दूसरा ही रूप धारण करेगा। मुझे याद है कि किस प्रकार ‘इंडियन ओपीनियन’ के पहले ही लेखमें मैंने यह कहा था कि दक्षिण अफ्रीकामें अन्तमें एक आदमी भी सच्चा होगा, तो सब लोग उसमें समा जायेंगे। उस लेखमें मैंने यह भी लिखा था कि ‘छोटे सिक्कोंके पूरे ढेरमें यदि एक भी सच्ची मोहर हुई, तो उस ढेरकी कीमत उस एक मोहरके बराबर होगी। . . . यदि आप एक . . .

आपको नया पार लगा देना। जब तक ऐसा सत्याग्रही आपके पास न हो तब तक आप लड़ाई शुरू न कीजिये।''

गिफ्ट-मंडलके एक सदस्यने गांधीजीसे पूछा कि, जूलू और बटू लोगोंके साथ मिलकर गोरा विरोधी मोर्चा बनानेके बारम्बार आपकी क्या राय है? गांधीजी पूरी तरह इसके पक्षमें थे। परन्तु उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गोरा विरोधी समान मोर्चा रचनेके प्रयत्नमें उन्होंने अपना मूल वस्तुको छोड़ दिया, तो यह विनाशकारी सिद्ध होगा। यदि किसीने काले लोगोंको सत्याग्रहका दायित्व नही बताया तो एक दिन काली जातियाँ रौद्र रूप धारण करके अपने गोरे अत्याचारियोंके विरुद्ध बदला लेनेके लिए उठ खड़ी होगी। अगर आप उनमें अहिंसाकी भावना जाग्रत कर दें तो अच्छा है। तब आप उनके उद्धारक बन जायेंगे। परन्तु यदि आप जोगमें आकर मान भूल जायेंगे और अपना मूल आधार छोड़ देंगे, तो आपका और उनका सवनाश निश्चित है।

एक और सदस्यने गोराको फूट फलानेवाली चालका जिक्र किया हम भारतीय बन्दू लोगोंसे लाभ उठाते हैं। हमें अपने आपको देशी (नेटिव) कहलानमें गम जाती है। हमारे खिलाफ उनमें शोधकी भावना बढ़ती जाती है और गोरे उस भावनाको प्रोत्साहन देते हैं ताकि हमारे और बन्दूओंके बीचकी खाई चौड़ी होती जाय।

गांधीजीने उत्तर दिया गोरे इस प्रयत्नमें सफल हो गये, तो आपके लिए वह बुरा दिन होगा।

गिफ्ट-मंडलने उनसे पूछा, क्या हमारा समर्थन और नेतृत्व करनेके लिए भारतसे कोई नेता नही भेजा जा सकता?

गांधीजीने उनसे कहा नेता आपमें से ही निकलना चाहिये। मुझे आभा है कि समय पाकर ऐसा नेता पदा हो जायगा। इस संबंधमें उन्होंने बताया कि कसब अपने पुत्र मणिलाल गांधी पर जोर डालते रहें हैं कि वह इन कामके लिए अपने बच्चाको तैयार करे और कसब उस सिद्धान्तके अनुसार उन्होंने अपने बच्चाका लवटेल और फाट ह्वर जसी गिटा-सस्याओंमें पन्ने भजनसुनसार कर दिया था। इसलिए आज मणिलाल और उनका मारा परिवार सपनामें भारतीय समाजके साथ है।

दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारका भारतीय विरोधी कानूनके विरोधमें भारत सरकारने बल्लमें बसा हा व्यवहार करनेकी नाति अपना ला था। गांधीजीका साथ हुई यात्राओंमें मुझे छिन्नार उनका कहा कि ब्रह्मचारीमहल हाटलमें प्रयत्नकरने एक सूचना ऐसी लाया रगा है दक्षिण अफ्रीकावागिके लिए प्रयास बढ़ है। छिन्नार बाल मुझे यह पसन्द नही है। आपको अहिंसाका जरूर अपिष्ट उधार बनना चाहिये।

गांधीजीने उत्तर दिया, “यह अहिंसा नहीं होगी। आज तो भारतमें गोरोका राज्य है। इसलिए यदि ताजमहल होटलने ऐसी सूचना लगानेकी हिम्मत दिखाई है, तो यह उसके लिए शोभाकी बात है।”^३

“कोई भी राष्ट्रवादी यही कहेगा। किन्तु आपको तो इससे कुछ ज्यादा अच्छी बात कहनी चाहिये।”

“तब एक बार तो मैं राष्ट्रवादी बन ही जाऊंगा।”

लुई फिशर बोले, “आज गोरा-विरोधी भावनाका कोई पार नहीं है। यूरोप बुरी तरह थक गया है। परन्तु अणुबमके आ जानेसे मानव-प्राणियोंका अब उतना महत्त्व नहीं रहा। . . . इसीलिए गोरो और कालोके बीचका युद्ध अतिशय खतरनाक हो गया है।”

गांधीजीने उत्तर दिया, “कायरतासे कोई भी चीज अच्छी है; कायरता दोहरी हिंसा है।” अपने अर्थको स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके एक भीमकाय हवशी पादरीका किस्सा सुनाया। जब इस काले पादरीका एक गोरेने रेलमें अपमान किया, तो उसने कहा, “भाई, माफ कीजिये।” और वह चुपकेसे रगीन लोगोके डिब्बेमें चला गया। “यह अहिंसा नहीं है। यह ईसाकी शिक्षाका विपर्यास है। इसके बदले अपमान करनेवाले गोरेका अपमान करना उसके लिए अधिक पुरुषोचित होता।”

✽

कांग्रेसियोंमें एक वर्ग ऐसा था, जिसकी यह राय थी कि कांग्रेस सविधान-सभाका उत्तम उपयोग यही कर सकती है कि उस पर अधिकार कर ले, उसे प्रभुसत्ताधारी (सार्वभौम) सस्था घोषित कर दे और फ्रांसके ‘स्टेट्स जनरल’ के ढंग पर उसे क्रांतिकारी सस्थाका रूप दे दे। गांधीजीने इस प्रकारके विचारोकी प्रबल भर्त्सना की। वे बोले, “मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता।” मेरी रायमें कांग्रेसके लिए इस तरहके झूठे वहानेसे सविधान-सभामें चुपकेसे घुस जाना असम्मानपूर्ण होगा। मैं प्रस्तावित सविधान-सभाको अक्रान्तिकारी नहीं समझता। कोई भी सस्था केवल कहने मात्रसे प्रभुसत्ताधारी सस्था नहीं बन जाती। “प्रभुसत्ताधारी बननेके लिए आपको उसी तरहका व्यवहार करना होगा।” “दृष्टान्तके रूपमें उन्होंने जोहानिसवर्गके टूली स्ट्रीटके तीन दर्जियोकी कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने आपको एक प्रभुसत्ताधारी सस्था घोषित कर दिया था। “उसका कुछ भी फल नहीं निकला। वह सिर्फ मजाक बनकर रह गया।”

लुई फिशरने गांधीजीसे पूछा, “क्या वैधानिक पद्धतिके विकल्प, हिंसाके डरसे ही आप प्रबल सविधानवादी बन गये हैं?” गांधीजीने उत्तर दिया, “यदि भारतके भाग्यमें रक्तस्नान करना ही लिखा है, तो वह करेगा। मुझे

हिंसाका डर नहीं है। "मुझे अपनी ही कायरता या बेईमानीका डर है।" मने देशको सविधान-सभामें जानेकी सलाह दी है क्योंकि यह बात अहिंसक वक्तिके विरुद्ध है कि सविनय विद्रोहके स्थान पर कोई सम्मानपूर्ण उपाय स्वीकार न किया जाय।"

आजाद हिंद फौजके एक कप्तानने जाकर गांधीजीसे पूछा, "हमें एक मौका दीजिये, जब आप हमसे क्या कराना चाहते हैं?"

गांधीजीने उत्तर दिया 'आजाद हिंद फौजमें पूरी एकता थी। हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और पारसी सभी कौमाके लोग सगे भाइयाकी तरह रहते थे। उस एकताका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहां दीजिये।"

लेकिन कप्तानका उद्देश्य यह नहीं था। उन्हाने अपने प्रश्नको और स्पष्ट करानेके लिए पूछा, स्वाधीनताके भावी सपनामें हमारा क्या योगदान होना चाहिये?

गांधीजीने जवाब दिया "स्वाधीनताका सपना आज भी खालू है, वह कभी बन्द नहीं हुआ। लेकिन मेरा बस चले तो वह अहिंसक सपना होगा।

*

लेकिन न तो आसपासकी हरी पहाडियोंसे जानेवाली ताजी भीनी ओझोनसे भरी वायु और न मनुष्यके रोम रोममें व्याप्त होनेवाली उस स्थानकी प्राणदायक शान्ति ही गांधीजीको पचगनीमें आवश्यकतासे एक क्षण भी अधिक रोक सकती थी। वे आध्यात्मिक दृष्टिसे पचगनीमें उब गये और अगस्तक दूसरे सप्ताहमें उन्हाने सेवाग्राम और धूमघाम तथा शोरगुलसे भरे भदानोमें लौट जानेका निश्चय कर लिया। पचगनीसे नीचे उतरते समय नीचेकी तलेटियामें शांतिसे फले हुए सुन्दर आकृतिवाले खेत तथा छोटे छोटे सुन्दर गाव ऐस मालूम होते थे मानो गहरे नीले और सुनहरे रंगकी भूमितिकी सुरेख आकृतियावाले मखमलके कीमती गालीचे बिछे हुए हो, तथा अस्ताचलकी दिशामें जानेवाले सूयक घने प्रकाशको प्रतिबिम्बित करनेवाले झरनो थोर पानीसे भरी घानकी क्यारियाके कारण वे छोटे छोटे असंख्य आइना और चादीकी टेढी तिरछी रेखाओ जस चमकते मालूम होते थे। मार्गमें गांधीजी दो दिनके लिए उरुगीकाचन ठहरे। वहाके कायस्थमका बोझ आशासे अधिक भारी साबित हुआ। एक दिन इस भारसे दबकर वे बोले "दखना है सेवाग्राम मेरे लिए क्या कर सकता है। उन्हाने यह भी कहा 'लेकिन भारवी इतनी परवाह नहीं जितना अनासक्तिके अभावकी है। अभी तक मने इश्वर पर सब-कुछ छोड देनेकी पयाप्त गिझा नहीं ली है। एकिन जिसकी इश्वरमें सजीव यदा हो, उसक लिए यह चिन्ताका अतिरिक्त कारण नहा बनना चाहिये।"

२

जूनके चौथे सप्ताहमें कांग्रेस कार्यसमिति जब अपने विचार-विमर्शमें दिल्लीमें व्यस्त थी, जिसके परिणाम-स्वरूप उसने कैबिनेट-मिशनके दीर्घकालीन प्रस्तावको स्वीकार तथा अल्पकालीन प्रस्तावको अस्वीकार करनेका निश्चय किया था, उस समय मुस्लिम लीगकी कार्यसमितिकी बैठकें लगातार नगरके दूसरे भागमें हो रही थी और वहां कांग्रेसके निर्णयके समाचारकी अधीरतासे प्रतीक्षा की जा रही थी। लीगने कैबिनेट-मिशनकी १६ मईवाली योजनाको स्वीकार करके अपने लिए एक अनुकूल स्थिति प्राप्त कर ली थी। उसने समूह-रचनाके बारेमें अपना ही अर्थ लगाया था और कैबिनेट-मिशनने उसका समर्थन किया था तथा बादमें लॉर्ड वेवेलने अपने २० जूनके पत्रमें उसको और भी आश्वासन दे दिये थे (देखिये पृष्ठ २९८)। इन आश्वासनोको कांग्रेस राजनीतिक आत्महत्या किये बिना चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए लीगको यह विश्वास हो गया था कि कांग्रेसका तो पत्ता कट गया है, अब अकेली लीगको ही अन्तरिम सरकार बनानेके लिए कहा जायगा। परन्तु वह अपने शिकारके बारेमें पहले निश्चिन्त हो जाना चाहती थी।

कांग्रेस अपना निर्णय घोषित करे तब तक अपनी वाजी न खोलने तथा कांग्रेसका निर्णय जाननेके बाद अपनी कार्यदिशा निश्चित करनेकी पद्धति जिन्नाने लम्बे समयसे अपना रखी थी। इसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। परन्तु इस बार वे गलती करके जल्दी कर बैठे। कांग्रेसका उत्तर मिलनेके बाद २५ जूनकी शामको वाइसरॉय और कैबिनेट-मिशनने जिन्नाको बुलाया। परन्तु जैसी उन्हें आशा थी, कांग्रेसके बिना अन्तरिम सरकार बनानेका निमन्त्रण देनेके बजाय कैबिनेट-मिशनने उन्हें सूचना दी कि हमारे विचारके अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनोंने १६ मईवाली योजनाको स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिम सरकारमें भाग लेनेके लिए दोनों ही सस्थायें पात्र हो गयी हैं। किन्तु मिशनके १६ जूनके वक्तव्यमें प्रस्तावित अन्तरिम सरकार बनानेमें सहयोग देनेसे कांग्रेसने असमर्थता प्रगट कर दी, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें उस वक्तव्यका ८वा पैरा लागू होता था। उस पैरेमें यह कहा गया था कि यदि दोनों बड़े दलोंमें से कोई एक दल उस वक्तव्यमें उल्लिखित ढंग पर मिश्र-सरकार रचनेमें सम्मिलित होनेको तैयार न हो, तो वाइसरॉय ऐसी अन्तरिम सरकार रचनेका काम शुरू कर देंगे (स्पष्टतः किसी नये आधार पर तथा आवश्यक रूपमें मिश्र-सरकार नहीं), जो १६ मईके वक्तव्यको स्वीकार करनेवाले दलोंका अधिकसे अधिक प्रतिनिधित्व करनेवाली हो। जिन्नाकी इस बारेमें क्या राय थी?

जिन्नाने इस विचारसे प्रबल असहमति प्रगट की। उन्होंने कैबिनेट-मिशनसे कहा कि जो कुछ वह करना चाहता है वह लिखित रूपमें दे। परन्तु वे अपनी

हिंसाका डर नहीं है। “मुझे अपनी ही कायरता या बेईमानीका डर है।”^५ मने देशको सविधान-सभामें जानेकी सलाह दी है, क्योंकि ‘यह बात अहिंसक वक्तिके विरुद्ध है कि सविनय विद्रोहके स्थान पर कोई सम्मानपूर्ण उपाय स्वीकार न किया जाय।’^६

आजाद हिन्द फौजके एक कप्तानने जाकर गांधीजीसे पूछा, ‘हमें एक मौका दीजिये जब आप हमसे क्या कराना चाहते हैं?’

गांधीजीने उत्तर दिया ‘आजाद हिन्द फौजमें पूरी एकता थी। हिन्दू, मुसलमान सिक्ख और पारसी सभी कौमाके लोग सगे भाइयाकी तरह रहते थे। उस एकताका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहां दीजिये।’

लेकिन कप्तानका उद्देश्य यह नहीं था। उन्होंने अपने प्रश्नको और स्पष्ट करनेके लिए पूछा, ‘स्वाधीनताका भावी सपनामें हमारा क्या योगदान होना चाहिये?’

गांधीजीने जवाब दिया, ‘स्वाधीनताका सपना आज भी चालू है, वह कभी बन्द नहीं हुआ। लेकिन मेरा वस चल तो वह अहिंसक सपना होगा।’

*

लेकिन न तो आसपासकी हरी पहाडियासे जानेवाली ताजी भीनी आंखानसे भरी वायु और न मनुष्यक रोम रोममें व्याप्त होनेवाली उस स्थानकी प्राणदायक गान्ति ही गांधीजीको पचगनीमें आवश्यकतासे एक क्षण भी अधिक रोक सकती थी। वे जाध्यात्मिक दृष्टिस पचगनामें उत्र गये और अगस्तक दूसरे सप्ताहमें उन्होंने सवाग्राम और धूमधाम तथा शारंगुलसे भरे मदानामें लौट जानेका निश्चय कर लिया। पचगनीस नीचे उतरते समय नाचका तलटियामें गान्तिस फले हुए सुन्दर आठुतिवाल खेत तथा छोटे छोटे सुन्दर गाव एस मालूम होत थे माना गहर नास और सुनहरे रंगकी भूमितिराी मुख आठुतियावाले भस्मलक बीमती गालाच बिछे हुए हा तथा अस्ताचलकी दिगामें जानेवाल मूमक धन प्रकाशको प्रतिबिम्बित करनवाल झरना और पानास भरी धानकी ब्यारियासे कारण व छोटे छोटे अमस्य आदना और चानीरा टेड़ी-तिरछी रेखाजा जस चमकत भागूम हात थे। मागमें गांधीका दा दिनक लिए उदगीकापन ठहर। यहांके वायुक्रमका बास आगाम अधिक भारी साबित हुआ। एक दिन इस बारस दबकर व बाले लगना है सवाग्राम भरे लिए क्या कर सकता है। उहान यह ना कहा किन भारी दटना परवाह नही जितना अनासक्तिज अनारका है। अना तक मन दगर पर सब-कुछ छाड दनरा पराप्त गिना तहाँ ग है। एकिन जिसका दगरमें सवाय थडा हा, उसक दिन यह चितारा अतिरिक्त कारन नही बनना चाहिये।”^७

स्थितिके बारेमें (जयवा अपनी शक्तिके बारेमें ?) इतने निश्चिन्त मालूम होते थे कि वाइसराय भवनसे साथ मुस्लिम लीगकी वायसमितिमें गये और बरिनेट मिशनके पत्रकी प्रतिका किये बगर उहाने लीगसे यह प्रस्ताव पास करा लिया कि उसे अन्तरिम सरकार बनानेका १६ जूनवाला प्रस्ताव स्वीकार है। उनका कहना था कि मिशनके १६ जूनके प्रस्तावके ८वें परके अनुसार वायस द्वारा १६ मईवाली योजनाका स्वीकार और १६ जूनके वक्तव्यका अस्वीकार उसमें उल्लिखित आधार और सिद्धान्तको नहीं बदल सकत और इसलिए वाइसराय काग्रसब बिना सरकार रचनेकी जिज्ञासे आगे बढ़नेके लिए वक्तव्य-बद्ध ह। परन्तु बरिनेट मिशन इस राय पर आया कि, यदि काग्रस या मुस्लिम लीग मिश्र-सरकारमें आनेका तैयार नहीं होती तो मिश्र-सरकारकी योजनाका अन्त हा जाता है क्योंकि वह मिश्र-सरकार नहीं होगी, और हमें कोई और अन्तरिम सरकार उन लोगोंकी उम्मीद होगी, जिन्हें १६ मईकी योजना स्वीकार हो।" (माटे टाइप मन किये हैं।) उसकी रायमें चूँकि काग्रसने १६ मईके वक्तव्यको स्वीकार कर लिया था इसलिए देशकी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्थाके नाते उस अन्तरिम सरकार रचनेके लिए निमन्त्रण देनेका अधिकार है। तदनुसार २६ जूनको मिशनने इस जाशयका वक्तव्य जारी किया कि १६ जूनके प्रस्तावके आधार पर कोई अन्तरिम मिश्र-सरकार रचना संभव नहीं है इसलिए उस प्रस्तावके ८वें परके अनुसार थोड़े दिनोंके लिए काम बंद कर देनेके बाद अन्तरिम सरकार रचनेके प्रयत्न फिरसे शुरू किये जायेंगे और उस बीच संविधान-सभाके चुनाव होत रहेंगे।

इससे मुस्लिम लीगका गुस्सा आया। लीगको लगा कि उसे उसीका चालमें ठकाया गया है नाच गिराया गया है और उसके साथ धोखा किया गया है। जिज्ञासे यह भाग थी कि अन्तरिम सरकार बनानेका मामला खटारमें डाल दिया गया है, इसलिए संविधान-सभाका चुनाव भी स्थगित रहना चाहिये, और जब मिशनने उनका यह भाग ठुकरा दी तो उन्होंने मिशन पर घोर 'विश्वासघात' का दावा लगाया तथा मिशनने ८वें परके का जय लगाया उस अत्यन्त मनमाना और अप्रामाणिक बताया।

जिज्ञाकी इस किरकिरी पर किसीको भी सहानुभूति नहीं हुई। सबके मुखमें यही स्वर निकला कि 'पारधीने अपने ही गलम फल डाल लिया। परन्तु गांधीजीके दिलको इससे चोट लगी और अपमान भी अनुभव हुआ। उन्होंने कहा 'बरिनेट मिशनको जिज्ञाके साथ इस तरह निरे कानूनी ढंगसे व्यवहार नहीं करना चाहिये था। व एक महान भारतीय है और एक बड़े संगठनके माने हुए नेता है।"

लीगका कौन्सिलकी बैठक हुई और २९ जुलाईको उसने मिशनकी १६ मईकी योजनाकी अपनी पूर्व-स्वीकृति वापस ले ली। उसने यह भी निश्चय लिया

कि पाकिस्तान प्राप्त करनेके लिए 'सीधी कार्रवाई' छेड़ दी जाय और "मुसलमानोंको आगामी संग्रामके लिए सगठित किया जाय तथा वह संग्राम जैसे और जब जरूरी हो छेड़ा जाय।" १६ अगस्त, १९४६ का दिन 'सीधी कार्रवाई' का दिन घोषित कर दिया गया, जो भारत भरमें विरोध-दिवसके रूपमें मनाया जानेवाला था।

'सीधी कार्रवाई' का प्रस्ताव पास होनेके तुरन्त बाद जिन्नाने मुस्लिम लीग कौंसिलके अन्तिम अधिवेशनमें तालियोंकी गड़गड़ाहटके बीच यह घोषणा की - "आजसे हम वैधानिक पद्धतियोंको अलविदा कहते हैं।" और फिर कहा : "हमने भी एक पिस्तौल तैयार कर ली है और हम उसका उपयोग करनेकी स्थितिमें हैं।"

३१ जुलाईको एक पत्रकार-सम्मेलनमें इसका अर्थ और भी स्पष्ट करते हुए जिन्नाने कहा कि जब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसके पास अपने अपने ढंगके हथियार हैं, एकके पास तोप-बन्दूक हैं और दूसरीके पास सामूहिक संग्रामकी धमकी है, तब मुस्लिम लीगको लगता है कि उसके लिए भी अपना बल तैयार करनेका और पाकिस्तानकी अपनी मांग मनवानेके लिए युद्धकी तैयारी करनेका समय आ पहुँचा है।^{१०} उन्होंने प्रस्तावित 'सीधी कार्रवाई' के व्योरेकी चर्चा करनेसे इनकार कर दिया और कहा, "मैं अभी आपको यह बतानेके लिए तैयार नहीं हूँ।" यह पूछने पर कि वह हिंसक होगी अथवा अहिंसक, उन्होंने उत्तर दिया कि, "मैं नीतिशास्त्रकी चर्चा नहीं करूँगा।"

परन्तु बंगालके लीगी नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन इतने अस्पष्ट नहीं रहे। जब उनसे एक पत्र-प्रतिनिधिने मुस्लिम लीगके 'सीधी कार्रवाई' के निर्णयके फलितार्थ समझानेको कहा, तो वे बोले - "हम सैकड़ों तरहसे कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर जब हम पर अहिंसाकी कोई पाबन्दी नहीं है। बंगालकी मुसलमान जनता अच्छी तरह जानती है कि सीधी कार्रवाईका क्या मतलब होगा। इसलिए हमें उसकी रहनुमाई करनेकी चिन्तामें पड़नेकी जरूरत नहीं?"^{११}

जिन्नाके दाहिने हाथ नवाबजादा लियाकतअली खाने एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिकाको समझाया कि, 'सीधी कार्रवाई' का अर्थ है "अवैधानिक कार्य-पद्धतियोंका आश्रय लेना और जिन परिस्थितियोंमें हम रहते हैं उनके अनुकूल वे पद्धतियाँ कोई भी रूप धारण कर सकती हैं।"^{१२} उन्होंने यह भी कहा : "हम किसी भी कार्य-पद्धतिको छोड़ नहीं सकते। 'सीधी कार्रवाई' का अर्थ है कानूनके विरुद्ध कार्रवाई करना।"

उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तके लीगी नेता सरदार अब्दुर्रुख निश्तरने विवेककी मर्यादाका उल्लंघन करके स्पष्ट बातें कह डाली। उन्होंने यह कहा बताते हैं

कि, पाकिस्तान खून बहाकर ही लिया जा सकता है और अगर मोका आया तो गर-मुस्लिमाका खून बहाना ही पड़ेगा क्योंकि मुसलमान अहिंसाको नहीं मानते। '११

तो क्या यही वह 'पिस्तौल' थी जिसके लिए जिद्दाने घोषणा की थी कि उन्होंने पिस्तौल तयार कर ली है और जिसका 'उपयोग करनेकी स्थितिमें वे ह' ? अगर ऐसी बात थी तो वह पिस्तौल तो तभीसे न सिर्फ मौजूद थी, बल्कि बहुत कुछ काममें भी लगी जा रही थी, जब कबिनेट मिशनने २६ जूनको जकेली मुस्लिम लीगके हाथोंमें केन्द्रकी अन्तरिम सरकार सौंप देनेसे या जिद्दाकी भागके अनुसार सविधान-सभाके चुनाव स्थगित करनेसे इत्कार कर दिया था। जहमदाबाद बंबई इलाहाबाद, अलीगढ़ ढाका और दूसरे स्थानों पर साम्प्रदायिक उपद्रव और योजना-बद्ध तूफान हुए थे। अघात गुंडा द्वारा छुरे भोक्नेकी घटनायें और निर्दोष, बेकसूर राहगीरों पर अमानुषिक आक्रमण सत्तामक हो गये थे। जब कबिनेट मिशनकी धार्ताएँ हो रही थी तब भी हिंदुस्तान भरमें भिन्न भिन्न स्थानों पर पुलिसको छुरियाँ, कटारों और दूसरे घातक हथियारोंके गुप्त पासलोंके बारेमें समाचार मिले थे और उन्हें बीचमें ही पुलिसने जन्त कर लिया था।

मुस्लिम लीगमें २९ जुलाईके अपने प्रस्तावके अनुसार एक कारवाई समिति नियुक्त की। उसने बन्द कमरेमें अपनी बैठकें की। परन्तु कारवाईका जो कार्यक्रम उसने तयार किया था और जिसे बादमें मुस्लिम लीगो अखबाराने विस्तारपूर्वक छापा था, वह बहुत स्पष्ट था। उसमें मुसलमानोंको माद दिलाया गया था कि रमजानके महीनेमें ही अरबके ३१३ मुसलमानोंने इस्लाम और फूफकी पहली खुली लड़ाई ' लड़ी थी और जीती थी। इस धमयुद्धके लिए जिस पत्रिकामें खास प्राथना की गई थी उसमें घोषणा की गई थी कि १० करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान, जो ' बदकिस्मतीसे हिंदुओं और अग्रजाके गुलाम हो गये थे , रमजानके इसी महीनेमें जिहाद ' शुरू करेंगे। एक और पत्रिकामें तलवार हाथमें लिये हुए जिद्दाकी तसवीर थी और उसमें कहा गया था हम मुसलमानोंके पास ताज रहा है और हमने हुकूमत की है। सब तैयार हो जाओ और अपनी तलवारें सभाल लो। ऐ काफिर ! तुम्हारी कयामत दूर नहीं है और कत्लेबाम आनेवाला है।

*

बंगालमें मुस्लिम लीगी सरकार सत्तारूढ थी। ग़हीद मुहंमदाली उसका मुख्यमन्त्री थे। लीग और कबिनेट मिशनकी बात टूट जानेके बाद मुहंमदालीने यह घोषणा की थी कि यदि केन्द्रमें कांग्रेसको सत्तारूढ किया गया तो बंगाल विद्रोहका सग खड़ा करेगा। शान्तीय आगवा कोई भाग कद्रको नहीं दिया

जायगा और बगाल अपना एक स्वाधीन राज्य स्थापित कर लेगा, जिसकी केन्द्रीय सरकारके प्रति कोई वफादारी नहीं होगी।

कलकत्तेमें सीधी कार्रवाईके लिए पहलेसे ही लम्बी-चौड़ी तैयारियाँ की गई थी। कानून और व्यवस्था-विभागके मंत्री होनेके नाते सुहरावर्दीने महत्त्वपूर्ण जगहोंसे हिन्दू पुलिस अफसरोंको व्यवस्थित रूपमें अन्यत्र हटाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार १६ अगस्तको कलकत्तेके २४ में से २२ थाने मुसलमान अफसरोंके अधीन थे और बाकी दो पर एंग्लो-इंडियनोंका नियंत्रण था। प्रान्तीय विधान-सभामें विरोधी दलकी चेतावनियों और विरोधके बावजूद बगाल सरकारने प्रान्तभरमें १६ अगस्तके दिन सरकारी छुट्टी घोषित कर दी थी। लाठिया, भाले, कुल्हाड़े, छुरियाँ और दूसरे घातक हथियार, जिनमें बन्दूकें और पिस्तौलें भी शामिल थी, बड़ी संख्यामें पहलेसे ही मुसलमानोंको बांट दिये गये थे। लीगके स्वयंसेवकों और मुस्लिम गुंडोंके लिए सवारीका बन्दोबस्त कर दिया गया था। सीधी कार्रवाईके दिनसे ठीक पहले मंत्रियोंको सैकड़ों गैलन पेट्रोलकी अतिरिक्त चिट्ठियाँ देकर और खुद भी लेकर मुख्य-मंत्रोंने पेट्रोलके राशनकी कठिनाई दूर कर दी थी। सीधी कार्रवाईके दिन जिनके हताहत होनेकी आशा रखी गई थी, उनके इलाजके लिए पूरा, व्यवस्थित और व्यापक प्रबंध कर दिया गया था। कलकत्ता मैदानमें जहाँ सीधी कार्रवाईके दिन मुसलमानोंकी विराट सभा होनेवाली थी उस स्थानसे दिखाई पड़नेवाला एक प्राथमिक सहायता-केन्द्र स्थापित कर दिया गया था। यह भी बन्दोबस्त कर दिया गया था कि हर बड़े जुलूसके साथ उसका अपना प्राथमिक सहायताका सामान रहे।

कहा जाता है कि हावड़ामें शरीफखा नामक विधान-सभाके एक मुसलमान सदस्यने गुंडोंको हथियार बांटे। शरीफखा उस मोहल्लेके गुंडों पर नियंत्रण रखता था और सुहरावर्दीका पिट्टू माना जाता था। मोहम्मद उस्मान उस समय कलकत्तेका मुस्लिम लीगी मेयर और कलकत्ता मुस्लिम लीगका मंत्री था। वह खुद शरीफखाके साथ हावड़ा क्षेत्रमें गया था और कहा जाता है कि उसने गुंडोंको हिंसाके लिए उभाड़ा था।

सीधी कार्रवाईके कार्यक्रमकी चरम सीमा १६, १७ और १८ अगस्तको कलकत्तेके भीषण नर-संहारमें हुई। १५ अगस्तकी आधी रातसे मुसलमानोंकी सगठित टोलियाँ तरह तरहके हथियार लिये कलकत्तेके मार्गों पर घूमती दिखाई दीं। उनके लड़ाईके नारोंसे रातकी शान्ति भग हो रही थी। १६ अगस्तके प्रभातका उदय बादलोंसे छाये हुए आकाशमें हुआ। लगता था कि मूसलाघार बरसात होगी। परन्तु बरसात शाम तक रुकी रही। १६ को तड़केसे ही मुस्लिम गुंडे अपने काममें लग गये। दोपहर तक शहरके अनेक भागोंमें साधारण

कामवाज टप हा गया। लाटिया नाले और छूरे लिये हुए मुसलमानोंका एक बहुत बड़ा जुलूस उस सामूहिक प्रश्रानमें भाग लेनेके लिए हाथड़ास कलकत्तके लिए रवाना हुआ। हाथड़ा पुल पर एक युरोपियन नावटन उस रात लिया। जुलूमवालाव हृदयार छोन लिये गये। जो घातक गस्त्र और जाा लगानकी सामग्री उनमें छीना गइ, उससे दो ट्रुके भर गइ।

गाम तक यह दावान्त सब जगह फैल गया और सारे शहरमें हाहाकार मच गया जब उस विराट सभाके बाद—जिसके अध्यक्ष सुहराजों प—वृद्धों, दुर्बल निरनुभा भाई मजानत लोटत समय उन लोगों का काममें हस्तक्षेप करने लगी, जो हृदयात्में शामिल नहीं हुए थे। उनकी दुकानें लूट ला गईं और दुकानाना माल रास्तामें पड़ा गया। निजी मोटर-कारों और ट्रामाको जला दिया गया। इन्-डुकर्स राहगीरों पर हमल करने लगे और उन्हें छूरे भार लगे। प्रमाण मयारियाका आना-जाना और आवश्यक सेवाओंका कार्य रोक दिया गया। रास्ता पर सिर्फ मुस्लिम लोगनी माटर-कारिया और जहाँ दूध घूमती गिताई दती थी जिनमें मुस्लिम गुह लगे हुए थे और वे पतिस्तानन नार लगा लगा कर भाड़ना दिखाते हुए उत्तचित्त कर रहे थे।

जगत में निम्नलिखित चहलचल नभकर नभनमें बल्ल निम्न गिया और बहु एत
बहु बधस्थान बन गया। क्या जगत १०८६ में मुस्लिम लोको पारानभाइया
सम्पन्नमें बाग्य हुए बाइसगवरा रावराणिषा परिणय नूननूव मन्त्रय गर
पारानभा नूनन बहु बाइया नहु का बा कि हमें एक कदाय गरवारक
अपान राव नूनन काल मन्त्रय गर विरक्त नूनन काल मन्त्रय गर विरक्त

करके अपने निर्णय चलाते थे तथा उनके काममें हस्तक्षेप करते थे। इन्स्पेक्टर वेडने १६ अगस्तकी शामको लूटे हुए मालकी लारीके साथ ८ मुसलमानोंको रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके थाने पर भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद सुहरावर्दी वहाँ आ धमके और “अपनी निजी जिम्मेदारी” पर उन्हें फौरन छोड़ देनेका हुक्म दे दिया। नियंत्रण-कक्षमें उनके आचरणके बारेमें गवर्नरसे शिकायत की गई और यह प्रार्थना की गई कि मुख्यमंत्रीको नियंत्रण-कक्षसे दूर रहना चाहिये।

कुछ मोहल्लोंमें लगातार ४० घंटे तक लूटपाट और मारकाट होती रही। सड़को पर जहाँ जहाँ लाशें बिछ गईं तथा सड़ी हुई और सड़नेवाली लाशोंकी बदबू हवामें भर गई, क्योंकि कई दिन तक वे यों ही पड़ी रहीं। लाशोंको गटरोंके ढक्कन खोलकर अंदर ढकेल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गटरोंका मार्ग रुध गया। गलियोंमें लाशोंके ढेर लग गये और आवाजा कुत्तो, गीदड़ों और गिद्धोंकी भयावनी दावत होती रही। लाशें नदीमें भी तैरती हुई देखी गईं। वृन्चोंको घरोकी छतोंसे नीचे फेंक देने या जीवित जला देनेकी कहानियाँ भी सुनी गईं। स्त्रियों पर बलात्कार करके उनका अगभग करने और फिर मार दिये जानेके किस्से भी सुने गये।

किम क्रिस्टिनने ‘दि स्टेट्समैन’में लिखा “लड़ाईके अस्पतालका अनुभव करके मेरा हृदय कठिन बन गया है। लेकिन लड़ाईमें कभी ऐसी बातें नहीं हुईं।”^{१४} ‘दि स्टेट्समैन’ने सम्पादकीय टिप्पणी लिखी, “यह दगा नहीं है। इसके लिए मध्यकालीन इतिहासमें पाया जानेवाला एक शब्द चाहिये, जिसे ‘जनून’ कह सकते हैं। परन्तु ‘जनून’में सहजताकी ध्वनि मालूम होती है, जब कि इस जनूनको आगे बढ़ानेके लिए कोई निश्चित हेतु और संगठन जरूर रहा होगा। जो झुंड ८ फुट लंबी लाठियोंसे लोगोंको पीटते और मारते थे, उन्हें या तो ये लाठियाँ इधर उधर पड़ी हुई मिल गईं होगी या ये लाठियाँ गुंडोंने अपने पैसेसे खरीदी होगी। परन्तु यह मानने लायक बात नहीं। हम पहले ही टीका कर चुके हैं कि इन टोलियोंको आसानीसे पैट्रोल और गाड़ियाँ मिल गईं, जब कि दूसरे लोगोंको सड़को पर जानेकी भी इजाजत नहीं थी। यह निरी कल्पना नहीं है कि धाक जमानेमें मदद करनेके लिए लोगोंको कलकत्तेमें बाहरसे लाया गया था।”^{१५}

उसी अंकके एक सम्पादकीय लेखमें, जिसका शीर्षक था ‘अधमताकी पराकाष्ठा’, उस पत्रने आलोचना की :

एक महान् प्रान्तकी राजधानीमें जो भयकर रक्तपात और वरवादी हुई, उसका मूल मुस्लिम लीगका राजनीतिक प्रदर्शन था। हम यह मानते हैं कि भारतके इतिहासमें यह सबसे बुरा साम्प्रदायिक दगा

था। दंगसे पहलेके लीगव आचरणका यदि सिंहावलोकन कर, ता उससे यह अनुमान निकाला जा सकता है—और वह राजनीतिक विरोधियांक द्वारा ही नहीं—कि उससे मनमें यह दुविधा थी कि जमुक प्रकारका दंगा पसाद अच्छा होगा या खराब। इस दंगा सबसे बड़ा शहर भयकर हत्याकांडका स्थल बन गया, यह अधमताकी पराकाष्ठा है। बंगालका मन्त्रि-मंडल मुख्यत लीगी मन्त्रि-मंडल होनेके कारण इससे स्वयं लीगकी अखिल भारतीय ख्याति पर गम्भीर कलक लग गया है।

लीगके सीधी बारबाईके कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेके लिए बंगालके मुख्यमन्त्रीसे अधिक योग्य साधन दूसरा कोई नहीं हो सकता था। वे कामक्षम बुद्धिशाली और त्रियाशील व्यक्ति थे। उन्हें एक और सुविधा यह भी थी कि सुसंगतताका जो "भूत छोटे दिमागको" सताया करता है उससे वे बिल्कुल अछूते थे। कलकत्तेके महान हत्याकांडके बाद २१ अगस्तको एक रेडियो भाषणमें उन्होंने अत्यन्त उदात्त भावनाएँ प्रगट की और लोगोंसे शान्ति तथा भ्रातृस्नेहकी भावनासे रहनेका अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने विदेशी पत्रकारोंके समक्ष एक बिल्कुल दूसरे ही ढंगका वक्तव्य दिया, जिससे विवश होकर 'दि स्टेट्समैन' को ये सम्पादकीय उन्गार प्रगट करने पड़े बंगालके मुख्यमन्त्राने विदेशी समाचार-संस्थाओंके समक्ष स्पष्टतः केवल विदेशोंमें उप योग करनेके लिए जो वक्तव्य दिया वह 'गायद ही प्रामाणिक' कहा जा सकता है। वह वक्तव्य सूचित करता है कि अपनी पसंदक अलग अलग श्रोतावर्गोंके सामने उही घटनाओंको लगभग उसी समय सव्या विसंगत रूपमें रखनेमें उस मन्त्रीको जरा भी संकोच नहीं होता। ' १६ अगस्तकी शामको जब उपद्रव चरम सीमा पर पहुँच गया था और सारे शहरमें स्थिति तेजीसे बिगड़ती जा रही थी उन्होंने एसोसियेटेड प्रेस आफ इंडियाको यह बताया कि परिस्थिति सुधरती जा रही है। बादमें उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वक्तव्य उन्होंने दिया था। जागे चल कर इस अभियोगका कि उन्होंने पहलेसे उपद्रवोंको रोकनेके पर्याप्त उपाय जान-बूझ कर नहीं किये उत्तर देते हुए उन्होंने इस बातको अस्वीकार कर लिया कि हिटुओ या मुसलमानोंकी ओरसे तयारिया होने का सत्ताधारियोंको पहलेसे कोई पता चला गया था। लेकिन बादमें पुलिस-कमिश्नरकी कलकत्तेके दंगों पर प्रकाशित रिपोर्टसे साफ मालूम हो गया कि जामूसी विभागको और बाताके साथ साथ यह निश्चित जानकारी प्राप्त हुई थी कि (१) 'यदि गर-मुस्लिम हड़ताल नहीं करे तो मुसलमानोंके गुंडा-तत्त्व उपद्रव कर सकते हैं' और (२) यह कि 'कई मुस्लिम छात्रालयोंको सूचनायें दे दी गई थी कि

१६ अगस्तको ट्रामगाडियो और फौजी लॉरियोको आग लगा देनेकी तैयारिया की जाय।" ऐसा नही मालूम होता कि सेना भी इन तैयारियोसे सर्वथा अनभिज्ञ थी, क्योंकि कलकत्तेके दगो पर स्पेन्स जाच-कमीशनके सामने गवाही देते हुए ब्रिगेडियर सिक्सस्मिथने कहा था कि १० अगस्तको जनरल बुशने उन्हे बुला कर यह चेतावनी दी थी कि मुस्लिम लीगकी सीधी कार्रवाईके दिन उपद्रवकी सभावना है।

यह अनुमान लगाया गया था कि कलकत्तेके भीषण हत्याकांडमे ५ हजारसे अधिक व्यक्ति मारे गये और १५ हजारसे ज्यादा घायल हुए। जिन्नाने इसे लीग और बगालके लीगी मन्त्रि-मंडलको बदनाम करनेका हिन्दुओका एक संगठित पड्यत्र बताया और सारा दोष कैबिनेट-मिशन, कांग्रेस और गांधीजी पर थोप दिया!

३

जब कलकत्तेके भयकर हत्याकांडके समाचार पहुँचे तब गांधीजी सेवानाम आश्रममे थे। २४ अगस्तको शामकी सामूहिक प्रार्थनाके बाद उन्होंने आश्रम-वासियोको संबोधित करते हुए कहा, देश जिस दावानलमे फस गया है उसे देखते हुए हम लोग अपने कर्तव्यका विचार करे। "हम नम्र बने और यह स्वीकार करे कि लोग हमसे जो आशाए रखते हैं, उन सबको पूरा करनेकी आज हममें शक्ति नहीं है।" यदि उन सिद्धान्तोको हमने पूरी तरह समझ लिया होता जिन्हें आश्रमने अपनाया है, तो हम इस भीषण दावानलमें कूद पडते और वह विशुद्ध बलिदान करते जो "संभवत दावानलको बुझा देता।" शुद्ध बलिदानका यह अर्थ नहीं है कि "दीपकमे पतंगेकी तरह विचारहीन आत्मनाश किया जाय। त्याग सफल तभी होता है जब वह . . . स्वेच्छासे और . . . श्रद्धासे तथा आशाके साथ किया जाय और उसे करते समय हृदयमे जरा भी दुर्भाव अथवा द्वेष न हो। . . ऐसे बलिदानसे हर वस्तु सिद्ध की जा सकती है।" अन्तमें उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर हमे पवित्र बलिवेदीके योग्य बलिदान करनेके लिए आवश्यक पवित्रता और निर्भयता प्रदान करे।"

गांधीजीको कलकत्तेके भीषण हत्याकांड और उसके बादकी बुरी घटनाओमें भारतके लोगोके लिए स्वतंत्रताकी चुनौती दिखाई दी। उनकी पारदर्शी दृष्टिने आनेवाली घटनाओका स्वरूप देख लिया। उन्होंने 'हरिजन' में लिखा, "अभी तक हम गृह-युद्धके बीचमे नहीं फसे हैं। परन्तु हम उसके पास जा रहे हैं। अभी तो हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। . . यदि अंग्रेज बुद्धिमान हैं, तो वे उससे दूर रहेंगे। परन्तु आसार तो उलटे ही दिखाई दे रहे हैं।" "ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर अपने "भयानक प्रकाश और गर्जनाके साथ" हमे ऐसे समय पर जगाने आया है जब हमारे मन "भ्रम

और तूफानका धूलसे अंधे हो गये ह।" ^१ लोकांक लिए ब्रिटिश राज्यकी शान्ति और आजादीके बीच अन्तिम चुनाव करनेकी घड़ी आ पहुंची है। उन्होंने नविष्य-वाणा की कि ब्रिटिश सत्ताने भारत छोड़ कर जानेका निश्चय कर लिया है, इसलिए वह अधिकांशिक बमजारिया और दाप प्रदर्शित करी।

'जब दलाका यह पता चल जायगा कि उसका आधार पाला है।' ^२ उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाइ भाईकी हुंयाका सधष सारे भारतम फल गया और ब्रिटिश बंदूक दोनाको आपसमें छुर नावनेसे बचाती "हूँ तो उमका अनिवाय परिणाम यह होगा कि ब्रिटिश मत्ता जधवा उसका स्थान लेने वाली कोई न्य सत्ता बहुत समय तक भारत पर अधिकार जमाय रही। यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक दोना पक्षमें सयानपन नहीं आयेगा। वह जायगा या ता विदेशी तत्त्वोंसे स्वतंत्र होकर लड़ी जानवाली आपसका लडाईसे दोनो पक्षाके बबनवे वाद अथवा तब जब कोई एक पक्ष नारीसे भारी कठिनाइयाके बावजूद हिंसाका सबधा त्याग करेगा।" ^३

गांधीजीने कहा कुछ लोग शका प्रकट करते ह कि आम जनता तो क्या परन्तु छोटे समूहोंके द्वारा भी अहिंसाका पालन मभव नहा है। ब ता उसका पालन बिरों ब्यक्तिया तक ही सीमित मानते ह। बात इतनी ही है कि यदि अहिंसा ब्यक्तियोंके लिए ही सदा सुरक्षित रहता है, तो मानव जातिके लिए उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ^४ कुछ भी हो, यदि नाग बीरगीकी अहिंसाका पालन करनेके लिए तयार नहीं है तो उन्हें आत्मरक्षाके लिए बल प्रयोग करनेको तयार रहना चाहिये। परन्तु उम मूरतमे आत्मरक्षा एक साफ-सुथरा और सीधा-सादा काम होगा। जो कुछ इस समय हो रहा है—मार कर नाग जाना—उसमें नीचता और गवारपन दोनो ह। हम निहत्थे लोग ह और हम शस्त्र प्रयागकी नागीम नहीं मिली यह अच्छा है या बुरा—इम विषयम मतभेद रहेगा ही। परन्तु इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि आत्मरक्षाके लिए शस्त्र प्रयागकी तालीमकी कितनाकी जरूरत नहीं होती। इस कामके लिए ता बरुशाली भुजाए और उनसे भी अधिक बलशाली सक्त्स चाहिये। ^५

यद्यपि स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाते तो बहुत लोग थे परन्तु थोड़े ही लोग उसे इस कीमत पर खरीदनको पूरी तरह तयार थे। उन लोगोंको गांधीजीकी शीरतापूर्ण सलाह पर विश्वास ही नहीं हुआ—लगभग ब गांधीजीकी सलाहसे चकित हो गये। ऐसे ही एक परमान पत्र-लेखनन बल कत्तेका घटनाका उत्स्फुर करते हुए गांधीजीको लिखा 'दूरसे अहिंसाके उपदेश देना बेकार है। अहिंसक प्रतिकारका परिणाम यह हाता कि सारा सम्पत्ति नष्ट होने दी जाता और प्रत्येक हिंदूको मरने दिया जाता। ऐसी

परिस्थितियोंमें हमारा क्या कर्तव्य है ? ” गांधीजीने भी तुरन्त उत्तर दिया : “ कांग्रेस कार्यसमितिके अधिकसे अधिक स्पष्ट नेतृत्व किया है । . . . डराने-धमकाने और हिंसा करनेसे भाई-भाईका यह हत्याकांड शान्त नहीं होगा । . . . यदि जान-बूझ कर साहसपूर्वक हिन्दुओंका एक एक आदमी मर जाता, तो इससे हिन्दुत्वका और भारतका उद्धार हो जाता और इस देशमें इस्लाम धर्मकी शुद्धि हो जाती । पर हुआ यह कि तीसरे पक्षको हस्तक्षेप करना पड़ा । . . . इस हस्तक्षेपसे न तो मुसलमानोंका लाभ हुआ और न हिन्दुओंका हुआ । ” ^{२५} (मोटे टाइप में किये हैं ।) गांधीजीने यह भी लिखा : “ हिन्दू और मुसलमान दोनों . . . अच्छी तरह समझ लें कि यदि भारतको स्वाधीन राष्ट्र बनना है, तो एकको या दोनोंको रक्षाके लिए ब्रिटिश सत्ताकी ओर देखना विचारपूर्वक बन्द कर देना पड़ेगा । . . . मेरी सलाह तो गुरुमें भी सत्याग्रहकी और आखिरमें भी सत्याग्रहकी ही है । . . . जो भी कोई स्वतन्त्रताकी प्राणवायुमें सांस लेना चाहता है, उसे अपना दिल फौलादकी तरह कड़ा करके निश्चय कर लेना चाहिये कि फौज या पुलिसकी मदद नहीं ली जायगी । उसे या उन्हें अपने ही बाहुबल पर और उससे भी कहीं अच्छा यह होगा कि अपने शक्तिशाली मन और दृढ़ सकल्प पर सदा विश्वास रखना चाहिये । ये दोनों वस्तुएँ अपने या दूसरोंके शस्त्रोंसे विलकुल स्वतन्त्र हैं । ” ^{२६}

४

जब मुस्लिम लीगने १६ मई, १९४६ वाली कैबिनेट-मिशनकी योजनाकी अपनी स्वीकृति वापस ले ली और सीधी कार्रवाईका मार्ग अपना लिया तब वाइसरॉयके लिए कांग्रेसको अन्तरिम सरकार बनानेका निमन्त्रण देनेके सिवा अन्य कोई मार्ग न रह गया । उन्होंने ६ अगस्तको यह निमन्त्रण दिया । २ सितम्बरको पंडित नेहरूके मनोनीत सदस्योंकी एक अन्तरिम सरकार सत्तारूढ कर दी गई । वाइसरॉयके सामने अपने मंत्रि-मंडलके सदस्योंकी सूची पेश करनेसे पहले पंडित नेहरूने एक बार फिर जिन्नाको यह समझानेकी कोशिश की कि वे केन्द्रमें अन्तरिम सरकार बनानेमें कांग्रेसके साथ सहयोग करें । परन्तु उन्होंने यह निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीगने २ सितम्बरका दिन नई दिल्लीमें सचिवालयके सामने काले झंडोंका प्रदर्शन करके मनाया ।

साथ ही साथ कई जगहों पर छुरा भोकनेकी छुटपुट वारदातें फिर होने लगी । सर शफात अहमद खा एक गैर-लीगी मुसलमान थे, जिन्होंने पंडित नेहरूकी सरकारमें शरीक होना मजूर कर लिया था । उनकी हत्या करनेकी शिमलामें शायद किसी कट्टर मुस्लिम लीगीने कोशिश की । उनके शरीर पर छुरेके सख्त धाव करके आक्रमणकारी उन्हें मुर्दा समझ कर सड़क पर छोड़ कर भाग गया । उत्तरप्रदेशके राष्ट्रीय मुसलमान मंत्री रफी अहमद

विदयदत्त भाइ गांधी अहमद विदवर्दकी मसूरीम हत्या कर दी गई। अगस्त, सितम्बर और अक्टूबरके महानामे कलकत्ता खुद डाइनकी बडाहोकी तरह उबलता और खदबदाता रहा। सीधी कारवाइके पहले आपातके वाज कल कत्तेकी गर-मुस्लिम जावादीने अपना संगठन करके उतने ही जारके साथ बदलेमें मुसलमानों पर आक्रमण किया। प्रारम्भिक बबरता भयकर थी, परन्तु प्रतियोध भी बढोर और अतिनी सामाया पहुच गया था, और नितान्त बबरतामें अन्तमें दोना दलाके बीच कोई फक नहीं रह गया था।

साम्प्रदायिक तनाव कलकत्तेके गवामें फलन लगा। मुस्लिम जोगने हिंदुआको दुश्मन' बताने और पाकिस्तानका बलस लेनेका उत्तजक प्रचार जारा रखा। गांधीजीको एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें हत्यारेकी कटारसे टपकने खूनका चित्र दिया गया था। एक नक्शा छाप कर व्यापक रूपमें प्रसारित किया गया जिसमें भारतको पाकिस्तान बना दिया गया और उसका नाम दीनिया (ईमानवाजका देश) रख दिया गया। उसे लगभग आध दजन स्थानों (पाकिस्तान उस्मानिस्तान बगिस्तान इत्यादि) में बांट दिया गया। पाकिस्तानको पूव पश्चिम और नक्षिणमें पला हुआ दिस्ताया गया। हिन्दुस्तानको उत्तरपश्चिम एक छाटस भूप्रदक रूपमें बताया गया और उस भारतको पाकिस्तानके विविध घटकाका जोड़नवाला एक बीचका सक्ता रास्ता (कारीडार) बना दिया गया। समुद्रा और जल दमम्भध्याना ना पाकिस्तानाकरण कर लिया गया और पाकिस्तानका मूल नूस्तरास्थक युमाको भद कर टेठ अटलाटिसकी पीराणिव कथा तक पहुंचा दिया गया। यह सब इतनी धमांधतासे और कल्पना तथा सत्यके बीचके नवाना मिटा कर किया गया था कि गोबल्स या राजतबयका ना ईध्या होती। मौलाना और जाम उगलनवाल बहुरापी प्रचारकारों द्वारा भीतरों भाषामें प्रचारक लिए नवा गया। मुस्लिम नानाल शासक फिरोज संगठन किया गया। कलरसेवा बग्गा लेवकी' अनाप गनाप बातें हाने लगा।

गांधीन असन्ताप और अराजकताके अगान्तिकारक समाचार जाने लग। ३० सितम्बरके सि स्टैममन में एक सवाग्गतान लिखा पूर्वी बंगालमें गंगाका जान-भाठ मुरगिन नहा है। बम्बान लोा रत्व पर अपना कारवाइया करते हैं, अपनी पाल्क म्याना पर गादिया राव लग हैं, रून्ममाट करते हैं जोर जात्र स्थान तक समाचार पहुंचनसे पहले हा नावा या बलगाइममें मृत्ता माल लहर चम्पत हो जाते हैं।

१२ सितम्बरके सि स्टैममन में एक मूनिम मन्त्रनहा यह पत्र छाता अथ म १८ जस्तिक सि (मोपा कारवाइक लिखे ११ दिन पूर्व) मकर कर रहा था ता मन गया कि कुछ मुमुल्मान रत्व स्थाना पर लम्बी

लम्बी छुरिया खुलेआम बेच रहे हैं। जब कलकत्तेकी घटनाओंके बाद २६ अगस्तको मैं फिर गाडीसे सफर कर रहा था, तो एक मुसलमान महाशय मेरे दूसरे दर्जेके पासवाले पहले दर्जेके डिब्बेमें बैठे हुए थे। हर स्टेशन पर वे मुसलमानोंको भडकाते थे कि 'मीर जाफरी' गैर-लीगी मुसलमान और हिन्दू दोनोंको कल कर दिया जाय और इस सलाहके साथ वे क्रूरताके हावभाव भी दिखाते जाते थे। (इन सज्जनका नाम और प्रभावशाली पद मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारीके लिए पत्रके अन्तमें बता रहा हूँ।)।”

कुमिल्ला (पूर्व बंगाल) के कामिनीकुमार दत्तने, जो बंगाल विधान-सभाके सदस्य थे, एक वक्तव्यमें तिपराके गावोंकी दस घटनाओंका विस्तृत वर्णन किया। इनमें हिन्दुओंकी दुकानों पर और अमीरोंके घरों पर तथा कैवर्तों (परिगणित जातियों)के घरों पर किये गये आक्रमण शामिल थे। अनेक कैवर्तोंके घर सगठित भीड़ने लूट कर दिन-दहाड़े जला दिये। उनके कीमती सामानको नुकसान पहुंचाया गया और उनकी मछली पकड़नेकी नावें और जाल जबरन छीन लिये गये।^{३०} कामिनीकुमार दत्तका एक और अखबारी वक्तव्य यों था : “पूर्व बंगालमें हमें और अल्पसंख्यक जातिको इस बातने भयभीत कर दिया है कि अब व्यवस्था और अराजकतामें भयंकर रूपसे थोड़ा ही अन्तर रह गया है। मुस्लिम लीगी प्रचारक बड़ा-चढ़ा कर ये कहानिया फैला रहे हैं कि कलकत्तेमें हिन्दुओंने मुसलमानों पर बर्बर अत्याचार किये; और यह प्रचार . . कानून और व्यवस्थाको टिकाये रखनेके लिए परिस्थितिको गम्भीर बना रहा है। हमारी जानकारीमें एक बहुत बड़े मुस्लिम कर्मचारीको यह घोषणा करते सुना गया कि जल्दी ही देशमें हजारों लाशें बिछी हुई दिखाई देंगी। एक बार पूर्व बंगालके किसी भागमें कोई बड़ा उपद्रव यदि फट पड़ा, तो फिर वह आग सब जगह फैल जायगी।”^{३१}

जो स्थिति पैदा हो रही थी उससे बंगाल सरकार अनभिज्ञ नहीं थी। यह उस वक्तव्यसे स्पष्ट हो जाता है जिसमें बंगालके मुख्यमंत्री सुहरावर्दीने कहा था : “हा, मैंने पूर्व बंगालमें फैले हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक तनावके समाचार देखे हैं। हम सबको इसका दुःख होना चाहिये।” फिर भी साम्प्रदायिक अराजकताके बढ़ते हुए ज्वारको रोकनेके लिए कुछ नहीं किया गया। सम्प्रदायवादका राक्षस अपनी सीमाएँ तोड़ चुका था। परन्तु उसके पालकको इस बातकी चिन्ता नहीं थी कि वह वधन तोड़ कर निकल गया, बल्कि इस बातकी चिन्ता थी कि उसने अपने प्रथम कृत्यमें उनकी आशा पूरी नहीं की।

दसवा अध्याय

अन्तिम घड़ी

१

भारतीय स्वाधीनताकी लड़ाइकी जाखिरी मजिलम तीन प्रमुख दल थे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सत्ता। ब्रिटिश सत्ताके प्रतिनिधि वे वाइस रॉय और बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी। सत्ता सौपनेकी अन्तिम घड़ी समीप आई तब प्रत्येक दलने अपने विशिष्ट ढंगसे आचरण किया।

कांग्रेसके लिए वह विजयी राष्ट्रवादका सपना सिद्ध जार साकार होनेकी परम घड़ी थी। इसके लिए भारतके उत्तमसे उत्तम सपूतोंने तीन पीढ़िया तक सतत घोर परिश्रम किया था और बड़ बड़े बलिदान दिये थे। कांग्रेस जनताकी सबसे पुरानी और व्यापक सस्था थी। अपने जन्मसे ही उसने सारे अलग अलग धर्मों प्रान्तों और समूहोंका प्रतिनिधित्व किया था। उसकी स्थापना एक अंग्रेजकी प्रेरणासे हुई थी जो लम्बे समय तक उसके मनो रहे थे। व थे स्व० एलन आस्टविन ह्यूम। हिन्दू, मुसलमान पारसी और अंग्रेज उसके अध्यक्ष रह चुके थे। इनमें दो महिलाएँ थी — एक अंग्रेज और एक भारताय। भारतकी एक सबसे छोटी अल्पसंख्यक जाति — पारसी कौम — का प्रतिनिधित्व करनेवाले दादाभाई नौरोजी उसका निर्माता-नाम थे। भारत उन्हें अपना पितामह कहनेमें गब और आनन्द अनुभव करता है। एक और पारसी फिराज शाह महताको भारतका नेताजका वादगाह कहा गया था। कांग्रेसने अपन अभी तकके जीवन-कालमें अपना उदार और राष्ट्रीय स्वरूप निरन्तर बनाये रखा था। कबिनेट मिशनकी वार्ताओंके समय उसकी कार्यसमितिके १५ सदस्योंमें से ३ सदस्य मुसलमान थे और एक समय तो उनकी संख्या ५ तक पहुँचा थी। उसने धर्म निरपक्ष राज्यके अपने आदर्शक विषयमें कभी समझौता नहीं किया। ऐसा धर्म निरपक्ष राज्य जिसमें भारतको अपना घर समझनेवाले सभी लोगोंको जाति धर्म अथवा रंगके भेदभावके बिना, समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हों।

गांधीजी इस सस्याके प्राण और जन्तुरात्मा थे और उसका आगाजा और जाकाझाकाके प्रतीक थे। गांधीजीकी ७७ वी बयगाळव अवसर पर पंडित नेहरूने कहा था महात्मा गांधी ऐसे प्रहरी रहें, जो हमारे गलत रास्त जाने पर हमें रोक कर सीधे रास्त लगा दें ह। हमें भारतीय स्वतंत्रता और मानव-उद्धारक उस महान कामक लिए, जो महात्माजीका प्रिय रहा

है, फिरसे अपने आपको समर्पित करना चाहिये और यह कार्य हमें महात्माजीकी प्रियतम पद्धतिसे करना चाहिये। . इसके लिए हमें उनके अत्यन्त प्रिय रचनात्मक कार्यको निष्ठासे आगे बढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिये। . . अवश्य ही उनके ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शनमें हम अन्तिम कदम (स्वतंत्रताकी ओर) उठायेगे। ”^१ गांधीजीकी यह हार्दिक आशा थी कि स्वतंत्र भारत सारे ससारको गान्ति और अहिंसाका मार्ग दिखायेगा। यह आशा उनके प्रार्थना-प्रवचनोमें और अन्तरिम सरकारके सदस्योंको दिये गये निर्देशोके रूपमें प्रगट होती थी।

एक प्राणवान जन-संगठनके रूपमें कांग्रेसका रूझान सदा ही क्रान्तिकारी और समतावादी आदर्शकी ओर बना रहा था और गांधीजीके नेतृत्वमें उस आदर्शने वर्तमान समाज-व्यवस्थाके अहिंसक कायापलटके आन्दोलनका रूप ग्रहण कर लिया था। औरोके साथ साथ तथाकथित परिगणित जातियोंकी जागृतिके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वह कानून और हकीकत दोनोंमें हर प्रकारकी ‘अस्पृश्यता’ के सम्पूर्ण उन्मूलनके लिए तथा सवर्ण-अवर्णका सारा भेदभाव मिटा देनेके लिए प्रतिज्ञावद्ध थी।

कांग्रेसके विरुद्ध मुस्लिम लीग, जैसा कि उसके नामसे प्रगट होता है, आरम्भसे ही एक राजनीतिक-धार्मिक सस्था थी। वह हिन्दू महासभाकी प्रतिस्पर्धी थी। लीग खुले तौर पर यह दावा करती थी कि वह केवल भारतीय मुसलमानोंके हितोंका ही प्रतिनिधित्व करती है। कुछ समयसे उसने भारतीय मुसलमानोंको हिन्दू कहे जानेवाले भारतके दूसरे ‘राष्ट्र’ से भिन्न ‘राष्ट्र’ कहनेका फैशन अपना लिया था। इस तर्कके अनुसार उसने सिक्खों और ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक समूहोंको भी ‘राष्ट्र’ बतानेमें सकोच नहीं किया। लीग कष्ट-सहन और अनुशासनकी उन परीक्षाओंमें से नहीं गुजरी थी, जिनमें से कांग्रेस गुजरी थी। जैसा हम देख चुके हैं, वह ‘भारत छोड़ो’ संग्रामसे अलग रही थी जिस संग्रामके लिए जिन्नाने यह कहा था कि वह “लीगकी उपेक्षा करनेका प्रयत्न” था। भारतकी स्वतंत्रताके आगमनको लीग एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस मानती थी, जिससे वह लम्बे समयसे डरती चली आ रही थी; क्योंकि भारतकी स्वतंत्रताको वह जिन्नाके ज़ब्दोमें ‘हिन्दू कांग्रेस’ का प्रभुत्व मानती थी और उसे टालनेके अनेक प्रयत्न करने पर भी यह सकट उस पर आ पड़ा था। कांग्रेसके ‘भारत छोड़ो’ के नारेके विपरीत लीगने “विभाजन करो और छोड़ो” का नारा अपनाया था। परन्तु जिन्नाको इतनेसे सन्तोष नहीं हुआ। “विभाजन करो और छोड़ो” से आगे बढ़ कर वे “विभाजन करो और अवश्य छोड़ो” तक पहुँच गये (अर्थात् आपको जाना ही पड़े तो जरूर जाइये, परन्तु पहले बटवारा कर दीजिये)। अन्तमें “बटवारा कीजिये और ठहरिये” की नौबत आ गई। उन्होंने इस बातको

सरकारनी अपनी योजना रखी। उसमें यह आदमाँन ग्राहताया गया था कि 'सम्राट् की सरकार नई अन्तरिम सरकारन साथ बसा हो विचारविमर्शका व्यवहार रखेगी तथा उसका बसा हा आदर करेगी, जसा किसी औपनिर्गमित सरकारन साथ यह करता है और दूसरा दनित प्रशासन-नायमें भारतीय सरकारनो अधिपति अधिक स्वतन्त्रता देगी।' उस पत्रमें यह भी कहा गया था कि वापस या मुस्लिम लीगना दूसर पक्ष द्वारा दिये हुए नामा पर जाति उठानका अधिकार नहीं होगा बल्कि कि व नाम वाइसरायका स्वीकार हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस जब अन्तरिम सरकारक लिए एक या अधिक राष्ट्रवादो मुसलमान मनोनीत कर साता थी। इसी प्रश्न पर जूनमें समझौतेकी शर्ता अंग हो गयी थी। जब सब बातोंमें वाइसरायका प्रस्ताव पहले जसा ही था।

उत्तरमें पंडित नेहरूने वाइसरायको सूचित किया कि इस रूपमें अपना प्रस्ताव वापसकी स्वीकार नहीं है। पिछली बातचीतका अनुभवने हमें बता दिया है कि पुराने तरीके पर चल कर सफलताकी कोई आशा नहीं रखी जा सकती। हम जिस अन्तरिम सरकारका व्यवहारमें स्वाधीनता कहते हैं, उसे हम सदा अधिकतम महत्व देते रहे हैं। व्यवहारमें स्वाधीनता' के आधार पर ही समस्याको सुलझानेका सतोपजनक प्रयत्न किया जा सकता है। इसलिए कामचलाऊ अन्तरिम सरकारका दर्जे और सत्ताके प्रश्नका निणय पहले स्पष्ट शब्दोंमें होना जरूरी है। अन्तमें पंडित नेहरूने लिखा कि इन सब बातोंको देखत हुए वाइसरायक सुझावके अनुसार सरकार रचनेमें अपना सहयोग देनेमें मैं सवथा असमर्थ हूँ।'

इसके बाद एक पक्षवाडे तक वाइसरायकी ओरसे कोई भी प्रयत्न नहीं हुआ। परन्तु इस बीच मुस्लिम लीगने सीधी कारवाई थाला प्रस्ताव पास कर दिया और क्विंट मिशनकी योजनाको दी हुई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। इससे वह काम हो गया, जो कांग्रेस जब तक नहीं कर सकी थी। ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलकी प्रतिनिधिका समाचार गांधीजीको लंदनस एक मित्रने अपने पत्रमें जगत्के पहल सप्ताहमें इस प्रकार दिये

जिनाकी (सीधी कारवाईकी) धमकीके बाद ब्रिटिश मन्त्रि मंडलन वाइसरायसे कहा कि व जिनाको बुला कर ऐसा कह दें कि यदि वे खेलम भाग लेनेको तयार नहीं ह तो ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलने कांग्रेसको और जय ऐसे लोगोंको — जो उसने साथ काम करनेको तयार हा — जिम्मेदारी सौंप देनेका तथा जिनाके बिना ही जागे बढनेका निश्चय कर लिया है। वाइसरायने कहा कि सीधी कारवाईकी धमकीके बाद तुरन्त जिनाको बुलानेसे यह छाप पड़ेगी कि अंग्रेज उनकी धमकीसे

डर गये हैं। अतः वाइसरॉयने यह सुझाया कि जिन्नासे न मिला जाय। मन्त्रि-मंडल उनकी इस बातसे सहमत हो गया।

जिन्नाके विस्फोटने . . ब्रिटिश मन्त्रियोंको और यहांके तथा भारतके प्रशासन-तंत्रको अच्छी तरह झड़ोड़ दिया है। इसकी बड़ी जरूरत थी। मन्त्रि-मंडलने निर्णय किया है कि शीघ्र ही जिम्मेदारी कांग्रेसको सौंप दी जाय। उन्होंने अपने प्रतिनिधिको आवश्यक सूचनायें दे दी हैं। परन्तु वे हृदयसे चाहते हैं कि न्यायपूर्ण और उचित शर्तों पर यदि संभव हो, तो लीगको सरकारमें लानेका अन्तिम प्रयत्न आपको करना चाहिये। वे अनुभव करते हैं कि इस सम्बन्धमें वाइसरॉयका कोई भी प्रयत्न व्यर्थ है। उनका यह सुझाव है कि किसी निमंत्रणकी प्रतीक्षा किये बिना और किसी शिष्टाचारकी परवाह किये बिना कांग्रेस-अध्यक्षको यह काम वाइसरॉयके हाथसे अपने हाथमें ले लेना चाहिये। . . . यदि जिन्ना सहयोग देनेसे इनकार करते हो और ऐसी शर्तें चाहते हो जिन्हें कांग्रेस-अध्यक्ष मान ही नहीं सकते, तो अध्यक्ष वाइसरॉयको सूचित कर दे कि उन्होंने पूरा प्रयत्न कर लिया है और सचमुच जिन्नाके साथ काम करना उनके लिए संभव नहीं है। . . . यदि अध्यक्ष सफल न हो तो वाइसरॉयको आदेश दे दिये गये हैं कि वे कांग्रेस-अध्यक्षको बुलाये और उनसे कहें कि वे कांग्रेसके और दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंके प्रतिनिधियोंकी सरकार रचनेमें वाइसरॉयकी सहायता करें। . . . इस तरह जो सरकार अस्तित्वमें आयेगी वह — कानूनकी दृष्टिसे — तो वाइसरॉयकी सरकार ही होगी, परन्तु सरकारका वास्तविक मुखिया कांग्रेसका अध्यक्ष होगा। और वाइसरॉयको आदेश दे दिया गया है कि वे कोई हस्तक्षेप न करें। . . .

तदनुसार ६ अगस्तको लन्दनके आदेशानुसार वाइसरॉयने कांग्रेस-अध्यक्ष पंडित नेहरूको अन्तरिम सरकारकी रचनाका प्रस्ताव पेश करनेके लिए निमन्त्रित किया :

अन्तरिम सरकारके बारेमें आपके २३ जुलाईके पत्रका उत्तर मैंने नहीं भेजा है। वादकी घटनाओंसे इस समस्याके हलके लिए नया दृष्टिकोण आवश्यक हो गया है। . . . सम्राट्की सरकारकी सहमतिसे मैंने निश्चय किया है कि कांग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे अन्तरिम सरकार रचनेका प्रस्ताव मेरे समक्ष रखनेके लिए आपको निमन्त्रित करूं। . . . यह सोचना आपका काम होगा कि मि० जिन्नाके साथ आपको पहले उसकी चर्चा करनी चाहिये अथवा नहीं; यदि आप उनके साथ समझौता कर सके, तो मुझे स्वाभाविक रूपमें आनन्द होगा।

इससे निमंत्रण स्वीकार करनेके लिए कांग्रेसका रास्ता साफ हो गया। १० अगस्तको पंडित नेहरूने वाइसरॉयका लिखा "मुस्लिम लीगके साथ मित्र सरकार रचनेका हम स्वागत करते। परन्तु मुस्लिम लीगन जा प्रस्ताव पास किया है और उसको सरफत द्वाकमें जा सम्मति निराकृत गय है, उनका देखते हुए यह जाग नदी रमा जा सता बि जाकी स्थितिमें लग यह योग दना स्वीकार करगी। उस एसा करने के लिए समझानका जागित समयसे पहले करनेका जाय उल्हा ही नतीजा निरकृत। एन प्रयत्नका अनिवार्य रूपसे सबको पता चल जायगा और उनका परिणाम साम्प्रदायिक विवाद तथा अधिक विलम्बमें जायगा जिस आप उचित रूपमें आपसन्द करते हैं। इसलिए पंडित नेहरूने मुझका बि वाइसरॉयके लिए उत्तम माग यह हागा कि वे इस आगयका राजजनिक घोषणा कर दें बि उन्होंने कांग्रेस-अध्यक्षको कामचलाऊ सरकार रचनेका निमंत्रण दिया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। "तब हमारे लिए मुस्लिम लीगके पास जाना और उसका सहयोग मागना समव हागा। हम उसके सहयोगका स्वागत करगे। एकिन यदि वह न मिला, तो हम उसने बिना आगे बढ़नेको तयार हाग।"

वाइसरॉयने पंडित नेहरूका मुझका मान लिया और १२ अगस्तको आवश्यक घोषणा कर दी। घोषणाके बाद पंडित नेहरूने जिन्नाको मतानेका एक और प्रयत्न किया। परन्तु जिन्नाने पंडित नेहरूका ठका स्वागत किया। कायदे आजमका उत्तर उनकी लाक्षणिक शालीमें था

५० नेहरूको जिन्नाका पत्र

१५ अगस्त, १९४६

मं नहीं जानता कि आपके और वाइसरॉयके बीच क्या क्या हुआ और न मुझे इसकी कोई कल्पना है कि आप दोनोंके बीच क्या व्यवस्था हुई है। मुझे तो इतना ही मालम है कि वाइसरॉयने कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे आपको तुरन्त अन्तरिम सरकार रचनेका प्रस्ताव उनके सामने पेश करनेका निमंत्रण दिया है और आपने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

यदि इसका यह मतलब हो कि वाइसरॉयने आपको गवर्नर जनरलकी कार्याकारिणी परिषदकी रचनाका अधिकार दे दिया है और पहलेसे यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी सलाहको मान कर उसके अनुसार वे अपनी कार्याकारिणी रचनेकी दिशामें आगे बढ़ेंगे तो मेरे लिए उस आधार पर ऐसी स्थितिको स्वीकार करना समव नहीं है।

मालूम होता है कि पंडित नेहरूके नामका निमंत्रण-पत्र वाइसरॉयकी मेजसे निकला ही होगा कि उन्हें अपने किये पर पछतावा शुरू हो गया। उन्होंने अपना पत्र वापस मगानेकी भी कोशिश की, परन्तु उन्हें सूचना दी गई कि तीर हाथसे निकल चुका है। उसके बाद उनका अपना प्रयत्न तो लीगको किसी तरह अन्तरिम सरकारमे लाकर अपने कदमका असर मिटाने पर केन्द्रित हो गया। इसके कुछ दिन बाद कलकत्तेके हत्याकांडने उनको संपूर्णतः नीतिशून्य बना दिया। सरकारके लिए पंडित नेहरू नामोकी अपनी सूची पेश करे, इससे पहले ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर जिन्नाको बुला कर अन्तरिम सरकारमें आनेके लिए उन्हें राजी करना चाहा। इससे परेशान होकर पंडित नेहरूने १९ अगस्तको उन्हें लिखा।

जब आपने मुझे यह लिखा था कि ब्रिटिश सरकारकी सहमतिसे आपने मुझे कांग्रेसके अध्यक्षके नाते अन्तरिम सरकार रचनेका प्रस्ताव रखनेको निमंत्रित करनेका निर्णय किया है, तो हमने इस शर्त पर आपका निमंत्रण स्वीकार किया था कि सरकार रचनेकी जिम्मेदारी हमारी होगी। . . . मैंने मि० मोहम्मद अली जिन्नासे सम्पर्क स्थापित किया और मुस्लिम लीगका सहयोग चाहा। लेकिन मि० जिन्ना हमारे साथ सहयोग करनेको तैयार न हुए। . . . तब हमें उनके और लीगके बिना आगे बढ़ना पडा। . .

आपके नये प्रस्तावसे समस्याको हाथमे लेनेकी सारी दृष्टि बदल जाती है और वह जिम्मेदारी खतम हो जाती है, जो आपके कहनेसे हमने ली थी। अब हमसे पूर्वस्थितिमें लौट जानेको कहा जाता है, जिसके लिए हमने माना था कि वह महीनोके व्यर्थ प्रयत्नके बाद अन्तिम रूपमे समाप्त हो गई है। . . .

लॉर्ड वेवेलने कुछ समयके लिए हार मान ली, जब जिन्नाने खुद ही अपने १८ अगस्तके वक्तव्यसे यह बात काट दी। “मैंने आजके अखबारमे मि० जिन्नाका वक्तव्य पढा और आजकी स्थितिमें मैं इससे सहमत हू कि मेरा उन्हें बुलाना बेकार होगा।”^१

अन्तरिम सरकार रचनेके लिए अपना प्रस्ताव रखते हुए पंडित नेहरूने इस बात पर जोर दिया कि राज्यका कामकाज अच्छी तरह चलाने और एंग्लो-इंडियन समुदायके एक प्रतिनिधिको सरकारमें सम्मिलित कर सकनेके लिए नये मंत्रि-मंडलके सदस्योंकी संख्या बढ़ा कर १५ कर दी जाय। वाइसरॉयको “कार्यकारिणी परिपद्धमें एक एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि रखनेका लाभ” तो नजर

आया परन्तु उन्होंने पुन इस बिना पर उसका विरोध किया कि इससे लीगका सरकारमें सम्मिलित होना और भी कठिन हो जायगा और कहा कि "सर्वोपरि महत्त्वकी बात तो यह है कि मुस्लिम लीगको कायकारिणी परिषदमें लानेके लिए कोई प्रयत्न उठा न रखा जाय।" पंडित नेहरू इस बातका और अन्तरिम सरकारको कायकारिणी परिषद कहनेका सख्त विरोध किया। यह बात अच्छी तरह मान ली गयी थी कि नई सरकार वतमान कानूनकी मर्यादाओंमें रहकर बने सो भी वह अपनेसे पहलेकी सरकारोंसे अपने स्वरूप और रचनामें भिन्न होगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेसको भेजे गये निमन्त्रणमें तथा इस सम्बन्धमें की गई सरकारी घोषणामें इसका उल्लेख 'अन्तरिम सरकार' के रूपमें किया गया था। तब फिर उसके पुराने नामकी ओर क्यों लौटा गया? क्या यह भी जिनाको खुश करनके लिए ही किया गया था?

लॉर्ड वेवेलको प० नेहरूका पत्र

२२ अगस्त १९४६

मुझे पता नहीं कि प्रस्तावित कामचलाऊ सरकारकी आपकी कल्पना क्या है। क्या यह भी कोई निरी रक्षक सरकार होगी जो इस बातकी प्रतीक्षा और आशा करेगी कि मुस्लिम लीग जब चाहे तब आकर उसमें शामिल हो जाय? इसका मतलब तो इतना ही होगा कि यह एक अपरिणामकारी और अस्थिर सरकार होगी जिसका अस्तित्व थोड़ा-बहुत दूसरोंकी महरबानी पर आधार रखेगा।

इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है और सम्भव है कि इससे बलकत्तेकी भयंकर घटनाओंकी पुनरावृत्ति भी हो। हम इसके लिए कामचलाऊ सरकारमें सम्मिलित नही होना चाहते।

हम नहीं मानते कि अत्याचार करनेवालोंको राजी रखना उनका सहयोग मिलेगा। ऐसा समय जरूर आयेगा जब हम सब या अधिकांश लोग आपसमें सहयोग करेंगे। गलत कार्य-मदति तथा गलत प्रयत्नोंसे सहयोगमें बाधा पहुंचेगी। भविष्यमें हमें नृपानका सामना करना पड़ सकता है। यदि हमें उसका सामना विन्यासके साथ करना है तो हमारा जहाज मजबूत और स्थिर होना चाहिये।

बलकत्तेके भीषण हत्याकाण्ड के बाद लॉर्ड वेवेलने प्रान्तीय स्वराज्य बहाने बंगालके मणि-मंडलक वारेमें हस्तक्षेप न करनेकी केंद्रीय सरकारकी नीतिको उचित बताया। २४ अगस्तका अन्तरिम सरकार-सम्बन्धी अपन रदिया नापणमें उन्होंने अपनी मर्यादाका उल्लंघन करके ना यह जाश्वासन दिया कि प्रान्तीय शासनके क्षममें हस्तक्षेप करनेका न तो उनकी सरकारके पास मता है, न

इच्छा। अब उन्होंने कांग्रेसके नेताओंसे कहा कि “साम्प्रदायिक एकरागताके हितमें” कांग्रेसको प्रान्तों द्वारा समूहों (ग्रुप्स) तथा विभागों (सेक्शन्स)में जुड़नेके सम्बन्धमें उपयोग किये जानेवाले विकल्पके बारेमें अपना पहला निर्णय बदलनेके लिए तथा १६ मईके वक्तव्यके ‘आशय’ को स्वीकार करनेके लिए तैयार रहना चाहिये। इतना ही नहीं, कांग्रेसके नेताओंके साथ हुई अपनी बातचीतमें उन्होंने यह धमकी भी दी कि यदि कांग्रेस उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी, तो सविधान-सभा नहीं भी बुलाई जाय। और यह सब ‘न्याय्य व्यवहार’ के नाम पर किया गया। यह सिद्धान्त बना लिया गया था और ब्रिटिश उच्चाधिकारियोंकी व्यक्तिगत बातचीतमें उसकी खुली चर्चा भी होती थी कि चूकि मुस्लिम लीग “राजनीतिक दृष्टिसे पीड़ित पक्ष” है, इसलिए उसका अराजकता उत्पन्न करना न केवल ‘स्वाभाविक’ और ‘क्षम्य’ ही है, बल्कि ‘प्राथमिक न्याय’ की दृष्टिसे उचित भी है।

लॉर्ड वेवेलकी योजना यह थी

साम्प्रदायिक एकरागताके हितमें कांग्रेस १६ मईके वक्तव्यका आशय स्वीकार करनेको तैयार है। वह आशय यह है कि १६ मईके वक्तव्यके पैरा १९ (८) में कल्पित निर्णय नई विधान-सभा — नई वैधानिक व्यवस्था अमलमें आने तथा प्रथम सामान्य चुनाव हो जानेके बाद — करे, तब तक प्रान्त विभागों और समूहोंकी रचना होनेकी स्थितिमें अपनी सदस्यता पर असर डालनेवाले किसी भी विकल्पका अमल नहीं कर सकेंगे।

२८ अगस्तको पंडित नेहरूने लॉर्ड वेवेलको लिखा :

आपने २४ अगस्तके अपने वायु-प्रवचनमें सविधान-सभा और समूह-रचनाके प्रश्नका इस प्रकार उल्लेख किया है. “मैं मुस्लिम लीगको यह विश्वास दिला सकता हूं कि प्रान्तीय और समूह-सम्बन्धी सविधान बनानेके बारेमें १६ मईके वक्तव्यमें जो कार्यविधि निश्चित की गई है, उसका सचाईके साथ पालन किया जायगा. और कांग्रेस यह स्वीकार करनेको तैयार है कि अर्थके सम्बन्धमें यदि कोई झगड़ा होगा, तो वह संघ-न्यायालय (फेडरल कोर्ट) के सामने रखा जा सकता है।”

इस प्रकार इस बारेमें आपने अपने वायु-प्रवचनमें जो कुछ कहा था, वह हमने जो कहा है उसके अनुरूप ही था। अब आप जो सुझा रहे हैं . . . उसका अर्थ यह है कि इस विशेष प्रश्नको संघ-न्यायालयके सामने नहीं रखना चाहिये और हमें इसका वह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिये जो कैबिनेट-मिशन और आप करें, भले ही वह उस कानूनी अर्थसे

भिन्न हो जो सघन्यायालय करे। आपने इस पर जोर साम्प्रदायिक एवं रागतापी आवश्यकता पर गायद कलवत्तेकी घटनाओं के कारण जोर दिया है। यह दृष्टि नई है। कलवत्तेकी घटनाएं आपका उस वायु प्रवचनसे पहले हुई थीं जिसमें आपने जब घटानसे सम्बन्ध रखनवाले प्रश्नाका निणय सघन्यायालय द्वारा होना उल्लेख किया है।

हम सब साम्प्रदायिक एकरागता बढ़ानेके लिए यथाशक्ति सब कुछ करनेको अत्यंत उत्सुक हैं। परन्तु जो भाग आप सुनाते हैं उसका हमारे विचारसे विपरीत परिणाम निकलेगा। हमारी घोषित नाति सामान्यतः यावत्पूरा मानी जाती है। उस डराने धमकानेसे बदलना अवश्य ही शान्तिका भाग नहीं है।

आपका सुझाया हुआ भाग यदि हम लोग न अपनायें तो संविधान सभा नहीं बुलाई जायगी, आपका यह कथन हमें आश्चर्यजनक लगता है। जब संविधान-सभाकी दिशामें जागे बढ़ना कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टियोंसे हमारा कर्तव्य है। उसे इसीलिए नहीं रोका जा सकता कि कुछ लोग उसमें सम्मिलित होना पसन्द नहीं करते और देशमें उपद्रव होते हैं। यदि वे सम्मिलित होना इनकार करते हैं तो संविधान-सभाका उनके बिना जागे बढ़ना चाहिये।

परन्तु लाड वेवेल द्वाराग्रहणपूर्वक यही मानते रहे कि समस्या "कानूनी नहीं बल्कि व्यावहारिक" है। रणक्षेत्रमें तो वे अपनी कलामें निपुण थे। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्रमें उन्हें रखा गया तब उन्होंने अपने-आपको उस शुभचिन्तक श्रीडा शिखरकी कोठिमें उतार दिया, जो बालकों द्वारा खेले जानेवाले फौजी सिपाहियोंके खेलके कृत्रिम रणक्षेत्र पर अध्यक्षा करता है। खेलके नियमोंके अनुसार अधिक शक्तिशाली शस्त्रोंका उपयोग करनेवाला पक्ष रणक्षेत्रका स्वामी बनता है। इस सैनिक राजनीतिनके दिमागमें कानून और संविधानका पहलू प्रवेश ही नहीं कर सका। मुस्लिम लीगके पास अधिक शक्तिशाली शस्त्र था। इसलिए वह रणक्षेत्रकी स्वामिनी बना। इस तथ्यको स्वीकार करके ही कांग्रेसको खेल खेलना चाहिये।

विभागों और समूह रचनाके विषयमें कांग्रेसका विचार सघन्यायालयके समक्ष प्रस्तुत किया जाय और वह उसे मान लें तो भी कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। मुस्लिम लीग भाग देनेसे अनिवार्य रूपमें इनकार करगी और संविधान रचनाकी प्रगति रुक जायगी। उधर दशमें साम्प्रदायिक तनाव अधिकसे अधिक बढ़ते जायगे। मुझे विश्वास है कि जब तक समूह रचनाके प्रश्न पर कोई दृढ़ सब-सम्मत मत नहीं हो जाता, तब तक संविधान-सभाको बुलाना बुद्धिमानीकी बात नहीं होगी।

पंडित नेहरूने उत्तर दिया, “मैं आपसे सहमत हू कि समस्या केवल कानूनी ही नहीं, परन्तु व्यावहारिक भी है। हमने इसके समस्त व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया है। . . यदि कांग्रेस आपके वर्तमान सुझाव पर अमल करे, तो अनेक अल्पसंख्यक जातियोंको यह लगेगा कि हम उनके प्रति और उनके हितोंके प्रति किसी दिशासे दबाव पड़नेके कारण विश्वासघात करनेको तैयार हो गये हैं। . . यदि कोई परिवर्तन करना ही है, तो वह किसी स्वीकृत प्रणालीके द्वारा — हमने ऐसी एक प्रणाली बतायी है — होना चाहिये, न कि मनमाने ढंगसे और असत्य सम्बन्धित लोगोंका ध्यान रखे बिना। रही बात सविधान-सभाकी। . उसे अनिश्चित काल तक स्थगित कर देना न सिर्फ सिद्धान्तकी दृष्टिसे गलत होगा, परन्तु मुस्लिम लीगका जो सहयोग हम चाहते हैं उसे प्राप्त करनेकी दृष्टिसे भी उसके व्यावहारिक परिणाम हानिकारक होंगे।”^७

गांधीजीको इन घटनाओंमें खतरेका संकेत दिखाई दिया और वाइसरॉयसे भेट करनेके बाद २७ अगस्तको उन्होंने समुद्री तार द्वारा सम्राट्की सरकारको यह सन्देश भेजा कि “बंगालकी कर्षण घटनाके कारण वाइसरॉयकी हिम्मत टूट गई है” और उन्हें किसी “अधिक योग्य और कानूनी ज्ञान रखनेवाले आदमी” की मददकी जरूरत है, अन्यथा “बंगालकी कर्षण घटना अवश्य दोहराई जायगी।” और वाइसरॉयको उन्होंने एक मित्रतापूर्ण पत्रमें लिखा :

कल शामको आपने कई बार यह दोहराया कि आप एक “सीधे-सादे आदमी और सैनिक” हैं और आप कानून नहीं जानते। हम सब सीधे-सादे आदमी हैं, भले ही हम सब सैनिक न हो और भले ही हममें से कुछ लोग कानून भी जानते हो। मैं यह मान लेता हू कि हमारा ध्येय ऐसे उपाय ढूँढ निकालना है, जिनसे कलकत्तेकी हालकी भयंकर घटनाओंकी पुनरावृत्ति न हो। हमारे सामने प्रश्न यह है कि इसका उत्तम उपाय क्या है?

कल शाम आपकी भापा धमकीसे भरी थी। सम्राट्के प्रतिनिधिके नाते आपका कार्य केवल सैनिक पुरुष होनेसे ही नहीं चल सकता और न कानूनकी अवहेलना करनेसे ही चल सकता है। तब आपके अपने ही बनाये हुए कानूनकी उपेक्षा तो आप कर ही कैसे सकते हैं? जरूरी हो तो आपको अपने पूरे भरोसेके किसी कानूनी ज्ञान रखनेवाले आदमीकी सहायता लेनी चाहिये। आपने यह धमकी दी है कि जो प्रस्ताव आपने पंडित नेहरूके और मेरे सामने रखा उस पर कांग्रेस यदि अमल नहीं करेगी, तो सविधान-सभा नहीं बुलाई जायगी। यदि सचमुच यही बात हो तो आपने १२ अगस्तको जो घोषणा की थी,

वह आपको नहीं करनी चाहिये थी (उसमें आपने कांग्रेसक अध्यक्षको तुरन्त अन्तरिम सरकार बनानेके लिए अपने प्रस्ताव रखनका निमन्त्रण दिया था)। परन्तु जब आप वह घोषणा कर चुके ह तो आपको अपना वह नदम धापिस रना चाहिये और अपने पूरे विश्वासका दूसरा मनि मडल बनाना चाहिये।

वाइसरायने यह तक किया था कि यदि संविधान-सभा मुस्लिम लोगके विरोधके बावजूद बुलाई गई, तो उससे साम्प्रदायिक झगड़े अधिक बढ़ेंगे और उन्हें दबानेके लिए ब्रिटिश सेनाकी आवश्यकता होगी। परन्तु सम्राटकी सरकार इससे बचना चाहती है। इस तकका उत्प्लव करते हुए गांधीजीने स्पष्ट कर दिया कि भारत ब्रिटिश सेनाके बिना अपना काम अच्छी तरह चला सकता है बशर्ते कि अंग्रेज लोग भारतको अपनी व्यवस्था खुद करनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ दें

यदि ब्रिटिश सेना भीतरी शान्ति और व्यवस्थाके लिए यहा रसी जाती है तो आपकी अन्तरिम सरकार एक मज्जाक बन कर रह जायगी। कांग्रेसकी ब्रिटिश गस्त्राक प्रयोगसे भारतके आपसमें लड़नेवाले तत्त्वों पर अपनी मर्जी लादना पुता नहीं सकता। कांग्रेससे यह आशा भी नहीं रखी जा सकती कि बंगालमें हालमें हुए पशुताके प्रदर्शनसे हार कर वह जिस रास्तेको गलत समझती है उस अपनाय। इस तरह मुक जानस ऐसा करण घटनाआको प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी पुनरावृत्ति होगी। दाना जोर प्रतिशोधकी भावना गहरी होगी और जब अवसर जायेगा तब उसका अधिक भयङ्कर और उग्र रूपमें प्रदर्शन होगा, और यह सब मुख्यतया इसलिए होगा कि अपन गस्त्र बल पर गव करनेवाला विदेशी सत्ता भारतमें बराबर बनी रहेगी। (मोटे टाइप मने किये ह।)

गांधीजीने वाइसरायस अनुरोध किया कि उनके पत्रका सारा पाठ ब्रिटिश मन्त्रि मण्डलको समुद्री तार द्वारा भेज दिया जाय। वाइसरायने वसा ही किया।

गांधीजीकी चेतावनीका पूरा महत्त्व उस समय न था ब्रिटिश प्रधान मन्त्राने अनुभव किया और न भारत-मन्त्रीने अनुभव किया। परन्तु श्री एटली गांधीजीकी चेतावनीस बेचन हा उठे थे। एक मिनस जा उनस मिले थे, उन्होंने यह कहा बतात ह कि यदि गांधीजीकी रायमें स्थिति ऐसा है कि वाइसरायको उनके अपने दिमागस अधिक माय्य निमागवाल व्यक्तिकी सहायताका आवश्यकता है और यदि गांधीजी यह साचत ह कि जयया बलत्तेका करण घटनाकी पुनरावृत्ति सम्भव हो नहीं परन्तु निश्चित है तब तो यह एक एसी बात है जिस पर गनोरलास ध्यान देना पडगा। किन्तु श्री एटलीका आशा

थी कि गांधीजीने जिस “अधिक योग्य और कानूनका ज्ञान रखनेवाले” की सिफारिश की थी, उसे शायद पंडित नेहरू पूरा कर देंगे। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इसका यह अर्थ है कि अन्तरिम सरकारके उपाध्यक्षके नाते पंडित नेहरू वाइसरॉयको जो भी सलाह देंगे उसे लॉर्ड वेवेल मानेंगे, तो उन्होंने किसी वचनमें बधनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि नये वाइसरॉयकी नियुक्तिके लिए पर्याप्त कारण हैं। परन्तु उनकी कठिनाई लॉर्ड वेवेलके स्थान पर अधिक योग्य वाइसरॉय खोजनेकी थी।

दूसरी ओर लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सने यह रवैया अपनाया कि झगड़ेकी जड़ मुस्लिम लीगका असन्तोष है और उसका एकमात्र उपाय यह है कि कांग्रेस “जो इस समय सबल स्थितिमें है” कुछ और रियायत दे, “जिससे मि० जिन्ना सरकारमें आनेके लिए आकर्षित हो।” लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सने कहा कि कांग्रेसके लोग दोनों हाथोंमें लड़झ नहीं रख सकते। एक ओर तो वे वाइसरॉय और प्रान्तीय गवर्नरोंके सुरक्षित अधिकारोंके प्रयोगसे अधिकसे अधिक मुक्ति पानेका दावा करते हैं और दूसरी ओर प्रान्तीय मामलोंमें अपने असाधारण अधिकारोंका उपयोग करनेका अनुरोध भी उनसे करते हैं, ब्रिटिश सेनाओंसे भारत छोड़ कर चले जानेके लिए भी कहते हैं और साथ ही यह शिकायत भी करते हैं कि दंगोंका दमन करनेके लिए सेनाओंका कारगर उपयोग नहीं किया गया।

यह विलकुल तर्कसंगत स्थिति होती और गांधीजी स्वयं तो इसे बहुत न्यायपूर्ण चुनौती समझ कर इसका स्वागत करते, वशर्ते कि ब्रिटिश सरकार भारतीय हाथोंमें पूरी सत्ता सौंपनेकी तथा शालीनता और सद्भावके साथ भारतकी भूमिसे अपनी सेनाएं हटा लेनेकी तैयार होती। परन्तु ब्रिटिश सरकार भारतमें भारतके खर्चसे अपनी सेना रखे हुए थी और वाइसरॉय तथा गवर्नर अपनी विशाल और असाधारण सत्ताओंको अपने हाथमें रखे हुए थे, इन सत्ताओंका उपयोग वे ज्यादातर देशके जिन भागोंमें कानून और न्यायका तंत्र भग्न हो गया था वहां प्रचलित स्थितिको जैसीकी वैसी कायम रखनेके लिए करते थे।

इसके कुछ उदाहरण लीजिये। नवम्बर १९४६ के पहले सप्ताहमें सरदार पटेल और लियाकतअली खां विहारके उपद्रव-ग्रस्त भागोंके लिए सेनाकी कुछ अधिक सहायता प्राप्त करनेके लिए साथ साथ वाइसरॉयसे मिले। उन्हें सहायता तो बहुत नहीं मिली, परन्तु उसके बजाय विनमागा उपदेश जरूर मिला। अन्तरिम सरकार लाचारी महसूस करने लगी। प्रान्तीय गवर्नरोंने भी वही बात कही, जो कि वाइसरॉयने कही थी — अर्थात् भारतवासियोंको एक-दूसरेसे प्रेम करना चाहिये। बम्बईके मुख्यमंत्री वी० जी० खेरने सरदार पटेलको टेलिफोन

पर एक अत्यंत महत्ववा सन्देश भेजा जिसका अर्थ स्पष्टतः यह था कि गम्भीर गवर्नरने यह नोटिस दे दिया है कि प्रान्तमें यदि गम्भीर साम्प्रदायिक उपद्रव हुआ, तो आपको सैनिक सहायता नहीं मिलेगी, और इसलिए आपको शान्ति रखना हो तो लीगके साथ मित्रता करनी चाहिये। जब लाड ब्वेल बिहारके दगोके बाद वहां गये तब उन्होंने भी बिहारके मुख्यमन्त्री श्रीकृष्णसिंहसे इसी तरह कहा बताते हैं कि सैनिक सहायताके मामलेमें वाइसरायको बिहारका ही नहीं बल्कि सारे भारतकी आवश्यकताओंका विचार करना पड़ता है। व्यवहारमें इसका अर्थ यह हुआ कि भारतमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का एकमात्र उपाय मुस्लिम लीगकी मांगको मान लेना है, फिर चाहे वह जायपूरा हो या जायपूरा न हो।

इस नीतिका फल मिलकर यह नतीजा आया। एक तरफ तो सगठित गुडागिरीको उसने राजनीतिक दबाव डालनेकी एक स्वीकृत पद्धति मानकर उसे प्रोत्साहन दिया और दूसरी तरफ ओ लोग गुडागिरीक गिंकार हो सकत थे उनमें यह भावना पडा की कि उनके जान मालको और उनकी स्त्रियोंकी जाबल्को बचानेका एकमात्र उपाय कानूनको अपने हाथमें लेना है। और जब तक ब्रिटिश शान्ति की बैडियासे वे जकड़े हुए थे तब तक यह उपाय सफल नहीं हो सकता था इसलिए कायर रोपका आवेग भीतर ही भीतर बढ़ता गया और अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करता रहा और आखिरमें बाहरी दबावके दूर होने ही वह एक भयानक विस्फोटक साथ एकाएक फूट पडा।

४

नवनिर्मित अन्तरिम सरकार एक दल (टाम) का तरह मिल-जुल कर कुशलतापूर्वक काम करने लग गई थी। मन्त्रा लोग प्रतिदिन अनापचारिक रूपमें मिलते थे। सार महत्त्वपूर्ण निणय आपसके विचार विमर्शक बाद किये जात थे और सब-सम्मत निणय वाइसरायके सामने रखे जात थे। वाइसराय, स्थायी अधिकारिया तथा विस्तृत रूपमें पार्लिटिकल विभागका नये राजनीतिक वातावरणके अनुकूल बननेमें बड़ा कठिनाई सामना हुई।

दो सदस्य — सर गफ्तार जहमद खां और राजगोपालाचारी — जिनमें अपने विभागोंका नाम नहीं सभाउ मने थे। पहले सन्ध्या पर ता घातक आक्रमण हुआ था और दूसरे मन्त्रियोंका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इस प्रकार कुछ और सन्ध्या भी निम्न निम्न कारणोंसे तुरन्त अपना काम नहीं सभाउ कर सके थे। वाइसरायका कहना था कि उनका विभाग या ता खाली रहने चाहिये या गवर्नर-जनरलके पास चल जान चाहिये। पंडित नरहर्षण स्वयं विरोध किया

मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता कि किसी सदस्यके कुछ अर्सेके लिए सयोगवश अनुपस्थित रहनेके कारण कोई विभाग खाली क्यों रहे या गवर्नर-जनरलके पास क्यों चला जाय? . . . समग्र मन्त्रिमंडल बड़े बड़े निश्चयोंके लिए सम्मिलित रूपसे जिम्मेदार है। .

यदि कोई सदस्य थोड़े अर्सेके लिए अनुपस्थित हो, तो क्या उसका विभाग एकाएक गवर्नर-जनरलके पास चला जाता है और उसके वारेमें सम्मिलित जिम्मेदारीकी भावना खतम हो जाती है? . . ऐसे उदाहरणोंमें स्पष्ट मार्ग यही मालूम होता है कि वह विभाग या तो किसी दूसरे सदस्यको सौंप दिया जाय या उपाध्यक्षके नाते वह मेरे पास रहे। . . .

जैसा आपने स्वयं सूचित किया है, मौजूदा कार्यकारिणीका स्वरूप और रचना पहलेकी कार्यकारिणियोंसे भिन्न है। इसके लिए भारतीय जनताका आधार है और इसीलिए आपने निर्णय किया कि विभागोंके सचिव आपके पास सीधे न पहुँच कर सदस्यके मार्फत ही पहुँचे। . . . इसके विकल्पके रूपमें आपने जो बात रखी है उसका परिणाम यह होगा कि एक दो सदस्योंके थोड़े समयके लिए अनुपस्थित होनेके कारण कुछ विभागोंके सम्बन्धमें लोकप्रिय सरकारका काम एकाएक बन्द हो जायगा। . . . मुझे निश्चित ही ऐसा लगता है कि इस समस्याके प्रति दृष्टि वही होनी चाहिये, जो जिम्मेदार मन्त्रियोंके मातहत चलनेवाली लोकप्रिय सरकारके विकासके अनुरूप हो। ‘

इसके अलावा, लॉर्ड वेवेलने उत्तरप्रदेशके मन्त्रिमंडलके निर्णयको रद्द कर दिया, जब मन्त्रिमंडलने अपने अग्रेज इन्स्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिसको हटाना चाहा। उसने मन्त्रिमंडलकी सत्ताकी अवगणना की थी और उसके आचरणको मन्त्रिमंडलने पसन्द नहीं किया था। लॉर्ड वेवेलने कलकत्तेके भीषण हत्याकांडके बाद जो कुछ किया था, उसके यह विलकुल विरुद्ध था। स्पष्ट है कि बंगालमें प्रान्तीय स्वराज्यका एक अर्थ था और उत्तरप्रदेशमें दूसरा। एक और मौके पर वाइसरॉयने एक ऐसे विभागमें, जो सरदार पटेलके अधीन था, अपने एक कृपापात्रके साथ विशेष व्यवहार करनेका आग्रह किया। और कारण यह बताया कि वह स्थान “आश्रयका स्थान” (पैट्रौनेज पोस्ट) है। सरदारको उन्हें यह याद दिलाना पड़ा कि आखिर आपको जाना तो है ही, इसलिए नई व्यवस्थामें ऐसा कदम अवसरके अनुरूप नहीं होगा।

जिस दिन अन्तरिम सरकार बनी उस दिन वाइसरॉयके निजी सचिवने यह आदेश जारी किया कि सरकारके जो सदस्य किसी देशी राज्यमें जाय, उनसे आशा रखी जायगी कि वे अपने जानेकी पूर्व-सूचना पोलिटिकल विभागको दें। उसमें यह भी कहा गया कि सदस्योंको देशी राज्योंमें “राजनीतिक

स्वरूप' क भाषण देनसे बचना चाहिये। इससे पंडित नेहरूवा धीरज चुक गया 'यह तो पुरानी प्रथा मालूम होती है। मैं तो विलकुल नहीं समझ पाता कि हमें किसी रियासतमें पोलिटिकल विभागके आश्रयमें क्या काम करना चाहिये। इसकी अपेक्षा अधिक उचित यह होगा कि पोलिटिकल विभाग बतमान सरकारके साथ साथ चले।''

पोलिटिकल विभागने इसका बदला पंडित नेहरूसे ले लिया, जब वे अक्टूबरके मध्यमें सोमाप्रान्त गये। पठानाने तो उनका विलकुल सही स्वागत किया, परन्तु मालवन्द पोलिटिकल एजन्सीमें कुछ कवाइलियान छिप कर उनकी गाड़ी पर हमला किया। इस मामलेमें पोलिटिकल विभागका हाथ होनाका सदेह था और सम्बन्धित पोलिटिकल अधिकारियोंके विरुद्ध बतव्य विमुखताक लिए कारबाइ करनी पड़ी थी।

लाड वेवेलने अन्तरिम सरकारको पल भर भी चन नहीं लेने दिया। २६ सितम्बरके दिन उन्होंने गांधीजीको मिलने बुलाया। दोनोंकी बातचीतमें उन्होंने फिर अपना प्रिय विषय छेड़ा

वाइसराय लीगको किसी न किसी तरह अदर लेना ही चाहिये।

गांधीजी कांग्रेस तो तयार है, यदि लीग सीधे ढंगसे आनेके लिए राजामन्द हो। जिना पंडित नेहरूसे मिलें और उनसे सम्मानपूर्ण समझौता कर ले। वह तो एक महान दिन होगा जब कांग्रेस और लीग आपसमें समझौता करनेके बाद अन्तरिम सरकारमें एकसाथ हो जायगी। परन्तु उन्हें मनमें कोई बात छिपाकर नहीं रखनी चाहिये और न असहयोग करने तथा लड़नके लिए सरकारमें आना चाहिये।

वाइसराय 'इसमें एकमात्र रुकावट अन्तरिम सरकारमें किसी राष्ट्रीय मुसलमानको सम्मिलित करनेकी है। कांग्रेसको नि सदेह किसी राष्ट्रवादी मुसलमानको मनोनीत करनेका अधिकार है। परन्तु इस ह्नाकतका देखत हुए कि इस मामले पर जिन्नाने जिद पकड़ ली है उस अधिकारको छोड़ देनेमें क्या हानि है?

गांधीजी 'मनुष्य अधिकार तो छोड़ सकता है परन्तु बतव्य नहीं छाड़ा जा सकता।

वाइसराय लेकिन अगर लीग अदर जानेसे इनकार करती है तो सविधान-सभाका क्या होगा?

गांधीजी मैं यह स्वीकार करता हू कि उस मूरतमें सविधान-सभा उचित रूपमें मिल नहीं सकती। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देता हू कि इस मामलेमें मैं अपने सिवा और किसीका प्रतिनिधि नहीं हू।

वाइसरॉय “इस विचारको हम जरा और आगे बढ़ाये । यदि सविधान-सभा नहीं बुलाई जाती, तो फिर क्या होगा ? ”

गांधीजी : “राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार जैसे अभी प्रशासन चला रही है वैसे ही वह आगे भी चलाती रहेगी । यदि आप उसे चालू नहीं रहने देंगे, तो आपकी नेकनीयती पर शका होगी । ”

वाइसरॉय : “ऐसा तो हम कैसे कर सकते हैं ? ”

गांधीजी : “तब क्या आप इस वहानेसे मत्ता अपने ही हाथमें रखना चाहते हैं ? यदि आप ऐसा करेंगे, तो सारा ससार आपकी निन्दा करेगा । आप इतना ही आग्रह कर सकते हैं कि अन्तरिम सरकारमें मुस्लिम लीगके प्रतिनिधि होने चाहिये । कांग्रेस वैसा करनेके लिए तैयार है । ”

वाइसरॉय : “इसके लिए मुझे ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलसे आदेश लेनेकी जरूरत होगी । मैं तो उसके आदेशोंके अनुसार ही काम कर सकता हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी सहानुभूति लीगके साथ है । लीगको अन्तरिम सरकारमें लानेका मेरा प्रयत्न जारी रहेगा । ”

दूसरे दिन गांधीजीने वाइसरॉयको एक पत्र लिखा, जिसमें उनके साथ हुई बातचीतका सार दिया गया था

आपने कृपा करके मुझे विस्तारसे यह समझाया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगमें समझौता करानेके आपके आज तकके प्रयत्नोंका क्या परिणाम निकला । हमारी बातचीतमें आपने मुझे यह बताया कि आपका झुकाव लीगकी ओर है । आपकी रायमें दोनों पक्षोंके बीच मतभेदका मुद्दा एक ही रह गया है — अर्थात् कांग्रेसके हिस्सेकी सख्यामें एक गैर-लीगी मुसलमानके प्रतिनिधित्वका प्रश्न । आप कांग्रेसकी स्थितिको पूरी तरह उचित मानते हैं, परन्तु आपकी राय है कि यदि कांग्रेस शान्तिके खातिर अपने इस अधिकारको छोड़ दे, तो यह ऊँचे दर्जेकी राजनीतिज्ञताका काम होगा । मैंने कहा कि यदि किसी अधिकारको छोड़नेका सवाल हो, तब तो यह सीधी-सादी बात होगी । परन्तु यह एक ऐसे कर्तव्यका पालन न करनेका प्रश्न है, जो कांग्रेस गैर-लीगी मुसलमानोंके प्रति समझती है । मैं इस बातमें आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि और जब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगमें कोई बात मनसे या अन्य किसी प्रकारसे छिपाये बिना आपसी समझौता हो जायगा, तो वह एक महान दिन होगा । और यदि दोनों एक-दूसरेके साथ लड़नेको ही इकट्ठी हो, तो वह बहुत बुरी बात होगी । इसके सिवा, मैंने इस मुद्दे पर जोर दिया कि कायदे आजम जिन्नाको पंडित नेहरूसे मिलना चाहिये और सम्मानपूर्ण समझौता करनेकी कोशिश करनी

चाहिये। चिन्तु यदि बुरात बुरी बात हुई और सविधान-मन्त्रालय मुस्लिम लीगो बहिष्कार बना रहा तथा ब्रिटिश सरकारने सविधान मन्त्रालय का बुरा त रचना किया तो मैं इस पूरा तरह सम्मान पूर्ण रात समझूंगा। कारण यद्यपि ब्रिटिश सरकारने बाताम यह आशा की हुई थी कि सविधान-सभा का बुरा रात जायगा फिर भी मन यह जागा नही रहा था कि बड़ा कामों से एकर सफल बहिष्कारक बावजूद उस बाबू रस जायगा या बाबू रस जा सगा। तब आपने बाचमें यह उद्गार प्रगट किया कि भारतमें यह न हो रहा, परन्तु तब ही। आपने यह भी कहा कि यदि मुस्लिम लीगने बहिष्कार जारी रखा, तो आपने सम्मोह गरा है कि देश राज्य सविधान-सभामें सम्मिलित नही हाने।

अब तो यह विचार मैं अबका ही रचता हूँ, तो भी मन आपसे रहा कि यदि दानामें से एक पक्ष सहयोग न हो और बहिष्कार करने वालोंना निमज्जमें रचनेक लिए बल प्रयास करना पड़े, तो मैं यह कल्पना नही कर सकता कि कोई व्यावहारिक सविधान बनाया जा सकता है।

तब आपने मुझसे यह अनुमान लगानको कहा कि सविधान-सभाको जारी न रचनेका तत्संगत परिणाम क्या होगा और मुझसे पूछा कि अन्तरिम सरकारके बारेमें क्या विचार है। मन आपसे कहा कि हममें कोई शका नही कि चाह कुछ भी हो जाय एक बार बुला ली जानेके बाद राष्ट्रीय सरकारको अपना काम करते रहना चाहिये। वे लोग स्वयं ही यह महसूस कर कि अपनी अयोग्यता अथवा असमर्थताके कारण वे काम नही कर सकते तो बात दूसरी है। मने आपसे यह भी कहा कि कांग्रेसने अपने उत्तम व्यक्तियोंको अन्तरिम सरकारमें अपने दलके लिए सत्ता हथियानेकी भावनासे नही परन्तु समग्र राष्ट्रकी नि स्वाध सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर ही रखा है। वे आपको और लीगका इतना लिहाज रखते हैं कि लीग अन्तरिम सरकारमें शामिल होगा इस आशाम वे दोनों मुस्लिम स्थानाको भरनेमें द्विचकिचाते हैं। आपको इस बारेमें शका थी कि अन्तरिम सरकारके जारी रहनेकी कल्पना की जा सकती है और आपने कहा कि हर हालतमें आप तो सम्राटके सेवक हैं और आपको सम्राटकी सरकारसे आदेश प्राप्त करने हाने। मने आपकी स्थितिको तो समझ लिया लेकिन मने कहा कि केन्द्रमें एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार काम करती रहे यह बड़ी महत्वपूर्ण जावश्यकता है और इस मांगसे हटने पर अग्रज लोगोंके प्रति भारतवासियोंके

मनमे गभीर शकाएं उत्पन्न होगी और यह एक अत्यन्त कष्ट घटना होगी।

वाइसरॉयने इससे इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी भी मुस्लिम लीगकी ओर अपना झुकाव होनेकी बात कही है। कुछ और बातोंमें भी उनकी स्मृति गांधीजीसे भिन्न थी। परन्तु आग्रह करने पर भी उन्होंने दोनोंकी बातचीतका अपना सार देनेसे इनकार कर दिया “मेरे विचारसे इस समय जैसी वार्ताएँ चल रही हैं उनके बीच बातचीतका स्वीकृत सार लिखवा लेनेकी कोशिश करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कैबिनेट-मिशनकी वार्ताओंके समय ऐसा न करनेका निर्णय हुआ था। . . . और भी कई बातें ऐसी हैं जिनके बारेमें यदि हमें लिखित सहमति प्राप्त करनी होती, तो मुझे परिवर्तन सुझाना पड़ता।”^{१०} लॉर्ड वेवेलके पत्रके अन्तमें कहा गया था, “मुझे आशा है कि आप अपने प्रभावका उपयोग समझौता करानेमें करेंगे।”

गांधीजीने वाइसरॉयका खंडन तो स्वीकार कर लिया। परन्तु वे वाइसरॉयकी इस आशाको कैसे पूरा करते कि उन्हें (गांधीजीको) “समझौतेके लिए अपने प्रभावका उपयोग करना चाहिये,” यदि वाइसरॉय अपने मानसको पूरी तरह और ठीक ठीक समझनेमें उनकी मदद न करे?

गांधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलके नाम

२८ सितम्बर, १९४६

मेरी समझके अनुसार हमारी बातचीत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह बता दू कि मुझ पर क्या छाप पड़ी, ताकि मैंने भूल की हो तो आप उसे सुधार दें। कारण, मुझे हमारी बातचीतका सार पंडित नेहरू और दूसरे मित्रोंको बताना था। कैबिनेट-मिशनकी वार्ताओंके दौरान भी मैंने लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको या सर स्टैफर्ड क्रिप्सको हमारी बातचीतका सार लिख भेजा था और उससे लाभ हुआ था। आपने जो सुधार सुझाये हैं, उन्हें मैं निःसकोच स्वीकार कर लेता हूँ। परन्तु आपके और कायदे आज्ञा जिनके बीच जो कुछ विचार-विमर्श हुआ उसके आपके द्वारा किये गये वर्णनके आरम्भमें ही मैंने आपके कहनेका यह अर्थ समझा था कि यद्यपि उनकी (जिन्नाकी) कुछ बातें उचित नहीं थी, फिर भी आपका झुकाव मुस्लिम लीगकी ओर था। मेरे मन पर तो ऐसी निश्चित छाप पड़ी थी। परन्तु आपके द्वारा सूचित सुधारोंके बाद मेरी छापका कोई मूल्य नहीं रह जाता।

आपके पास समय हो तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरे सुधार भी मुझे लिख भेजें। भले ही हमारी बातचीतका हम कभी सार्वजनिक उपयोग न करें, तो भी मैंने अपने ५५ वर्षके तूफानी सार्वजनिक

जीवनमें यह देखा है कि आपका समझाया जोर बातचातना जाय बदानकी दृष्टिसे लिखित प्रमाण बहुमूल्य सिद्ध होता है। परन्तु इस मामलेमें तो वेगक म आपका हाथमें है और आप जसा चाहेंगे बसा ही होगा, क्योंकि म आपकी यह आशा पूरी करना चाहता है कि मुझे 'समझौतेके' लिए अपने प्रभावका उपयोग करना चाहिये। इस कामके लिए, जो मुझे बहुत प्रिय है, मरे यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि म आपको सही रूपसे पूरी तरह समझ लूँ, क्योंकि और कोई कारण न हो तो भी कमसे कम यह तो है ही कि भारतमें सत्र व्यक्तिपरम आपकी स्थिति अनोखा है।

परन्तु लाड केवल स्वीकृत विवरण न लिखवाना अपने सिद्धान्त' का छाड़नेके लिए तैयार नहीं थे निश्चित विवरण लिखवा लनेके बारेमें आपकी दृष्टिको म पूरी तरह समझ रहा है। परन्तु म इसी सिद्धान्त पर स्थिर रहना पसंद करूँगा कि इन वार्ताओंके दौरान जो व्यक्तिगत चर्चाएँ हो उनका स्वीकृत विवरण न लिखवाया जाय और इसलिए म आपके पहले पत्रके बारेमें अधिक विवेचन नहीं करूँगा। मुझे यह जान कर बहुत खुशी हुई कि आप अपने महान प्रभावका उपयोग समझौतेके लिए करेंगे। "

बात यह थी कि अंग्रेज अधिकारियोंके लीग-मधी वगैरों ऐसा लगा कि उनकी कृपापात्र मुस्लिम लीगने अन्तरिम सरकारसे बाहर रह कर जहाँतसे ज्यादा हिम्मत की है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि लीगको किसी भी कीमत पर अन्तरिम सरकारमें लाया जाय। इस उद्देश्यसे वाइसराय और उनकी मंडलीने जब अपनी ही ओरसे मुस्लिम लीगके साथ वार्ताएँ आरम्भ कर दी।

५

४ अक्टूबर, १९४६ का जिलाधी उन नौ भाषाकी नकल जिनका आधार पर लीग अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित हो सकती थी और लाड बवलरा उत्तर वाइसरायने पठित नेहरूके हाथमें दिया। मुख्य मुद्दे ये थे

(१) मुस्लिम लीगका यह तो मान्य है कि कांग्रेसका छठा मनानेवाला सदस्य १४ सदस्योंकी अन्तरिम सरकारमें परिगणित जातिधोका कोई प्रतिनिधि है। परन्तु उसका कहना है कि इस बारेमें अन्तिम दायित्व गवर्नर-जनरलका है और यह नहीं मान लेना चाहिये कि परिगणित जातिके प्रतिनिधिका जो चुनाव हुआ है उस मुस्लिम लीगने स्वीकार कर लिया जयवा पसन्द कर लिया है। इस पर लाड बवलरा

टिप्पणी यह थी • “आपका कहना मेरे ध्यानमे है और मैं स्वीकार करता हूँ कि अन्तिम दायित्व मेरा है।”

(२) मुस्लिम लीगने यह माग की कि उपाध्यक्ष दोनों बड़ी जातियोमे से वारी वारीसे अथवा विकल्पके रूपमे लिया जाय। वाइसरॉयने यह प्रस्ताव रखा कि इसकी व्यावहारिक कठिनाइयोको देखते हुए इसके बजाय वे “यह व्यवस्था कर देगे कि गवर्नर-जनरल और उपाध्यक्षकी अनुपस्थितिमे किसी मुस्लिम लीगी सदस्यको मन्त्रि-मंडलकी अध्यक्षता करनेके लिए मनोनीत किया जाय।” उन्होंने यह भी कहा कि वे मन्त्रि-मंडलकी समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमिटी) के उपसभापतिके रूपमे किसी मुस्लिम लीगी सदस्यको ‘मनोनीत’ कर देगे, “जो कि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद है। मैं इस समितिका सभापति हूँ और भूतकालमे लगभग हमेशा मैंने उसकी अध्यक्षता की है। परन्तु अब विशेष अवसरो पर ही मैं उसकी अध्यक्षता करूँगा।”

(३) मुस्लिम लीगने इस अधिकारका दावा किया कि सिक्ख, भारतीय ईसाई और पारसी आदि अल्पसंख्यक जातियोके प्रतिनिधियोके चुनावमे लीगसे सलाह ली जाय और वाइसरॉयने इस सम्बन्धमे यह आश्वासन दिया कि इन स्थानोमे से कोई भी स्थान खाली होगा तब उसे भरनेसे पहले दोनों बड़े दलोसे परामर्श किया जायगा।

(४) मुस्लिम लीगने अन्तरिम सरकारमे तमाम बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नोके निर्णय पर निषेधाधिकारका दावा किया। इस पर वाइसरॉयने यह जवाब दिया था कि मिश्र सरकार या तो “आपसी समझौतेकी प्रक्रिया द्वारा काम करती है या बिल्कुल काम नहीं करती,” इसलिए सारे मतभेद “मित्रतापूर्ण चर्चाएँ करके मन्त्रि-मंडलकी बैठकोसे पहले ही” दूर कर लिये जायगे।

वाइसरॉय मुस्लिम लीगकी इन मागोके वारेमे ‘सम्मत’ हो गये कि अन्तरिम सरकारमे सदस्योकी कुल संख्या १४ से अधिक नहीं होनी चाहिये, मुख्य मुख्य विभागोका बटवारा कांग्रेस और लीगके बीच बराबर बराबर होना चाहिये; और प्रस्तावित व्यवस्थामे कोई परिवर्तन या सुधार दोनों मुख्य दलोकी स्वीकृतिके बिना नहीं होना चाहिये। जिनाने यह भी माग की कि दीर्घकालीन योजनाके निबटारेका प्रश्न उस समय तक स्थगित रहना चाहिये “जब तक कि अधिक अच्छा और अधिक अनुकूल वातावरण” उत्पन्न न हो जाय और महत्त्वपूर्ण प्रश्नोका निबटारा करके अन्तरिम सरकार “सुधरे हुए और अन्तिम रूपमे स्थापित न कर ली जाय।” परन्तु इस विषयमे लॉर्ड वेवेलका उत्तर स्पष्ट और असंदिग्ध था • “वेक, मन्त्रि-मंडलमे सम्मिलित होनेका आधार १६ मईके

वक्तव्यकी स्वीकृति है, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि लीगकी कौंसिलकी बैठक अपने बर्बरके प्रस्ताव पर फिरसे विचार करनेके लिए बहुत जल्दी होगी।" बाइसराय जिन्नाकी यह मांग भी स्वीकार नहीं कर सके कि कांग्रेसको 'अपने हिस्सेके शप पाच सदस्यामें अपनी पसदका कोई मुसलमान सदस्य' शामिल नहीं करना चाहिये। परन्तु बाइसरायकी अस्वीकृतिका कारण यह था कि 'प्रत्येक दलको अपने अपने प्रतिनिधि मनोनीत करनेकी समान स्वतन्त्रता होनी चाहिये। मुस्लिम लीगने इसका तुरन्त लाभ उठाकर अपने हिस्सेमें परिगणित जातियोंका एक प्रतिनिधि रख दिया।

मंडित नेहरूने उसी दिन बाइसरायको उत्तर भेज दिया और अपनी प्रतिश्रियाएँ बता दीं

(१) मि० जिन्ना कहते हैं कि कांग्रेसके छह मनोनीत सदस्यामें परिगणित जातियोंका एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। फिर भी जगें चलकर वे कहते हैं कि यह नहीं मान लेना चाहिये कि परिगणित जातिके प्रतिनिधिका चुनाव मुस्लिम लीगने स्वीकार कर लिया है अथवा पसन्द कर लिया है।" मेरी समझमें नहीं आता कि कांग्रेसके सदस्याक बारेमें मुस्लिम लीगकी समिति या पसन्दगीका प्रश्न कस उठता है। यह सच है कि कानून और विधानकी दृष्टिसे कहा जाय तो सदस्याकी नियुक्तिकी अन्तिम जिम्मेदारी गवर्नर-जनरलकी है। परन्तु यह समझा जाना हो गई थी कि कानूनी जिम्मेदारीका अमल उसी व्यक्तिकी सलाहसे किया जायेगा जिसे सरकार रचनेका काम सौंपा गया हो।

(२) मैं स्वयं तो इससे सहमत हूँ कि मंत्रि-मंडलकी समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमिटी) का उपसभापति कोई मुस्लिम लागी सत्य चुना जाय।

परन्तु मुझे लगता है कि इस प्रश्नके आपके दिये उत्तरसे एक नये तत्त्वका प्रवेश होता है जो कठिनाई पैदा करता है। आप कहते हैं कि गवर्नर-जनरल और उपाध्यक्षकी अनुपस्थितिमें मंत्रि-मंडलकी अध्यक्षता करनेके लिए आप किसी मुस्लिम लीगी सदस्यको मनोनात करनेकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है कि आपके द्वारा की जानवाली ऐसा कोई निर्णय तो बधानिक होगे और न अवयवा वाछनीय होगा। किन्तु यह काम हमारे जापनक समझौतेसे किया जा सकता है।

(माटे टाइप मने किये हैं।)

(३) यदि हम मंत्रि-मंडल रूपम नाम करते हैं—जसा कि हमें करना चाहिये—तो कोई भी निर्णय करनेसे पहले सारे मंत्रि-मंडलका सत्याह एनी चाहिये। यह तो स्थानाविक ही है कि मुख्य दल मिलकर

विचार करेंगे। . . . गवर्नर-जनरल प्रत्येक समूहसे अथवा अलग अलग सदस्योंसे सलाह करके किसी मामलेका निर्णय स्वयं कर लेगा, तो मन्त्रिमण्डलकी प्रणालीमें और इस प्रथाके विकासमें कि मन्त्रिमण्डलकी सलाह मानी जानी चाहिये, एक गभीर हस्तक्षेप होगा।

(४) मैंने जो कुछ ऊपर कहा है वह इस सिद्धान्तके स्वीकार कर लेनेसे फलित होता है कि जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डलकी होगी और गवर्नर-जनरल मन्त्रिमण्डलकी सिफारिशोंको मानेगा। . . . हमारा संपूर्ण उद्देश्य आवश्यक रूपमें यह होना चाहिये कि मन्त्रिमण्डल मिल-जुलकर काम करे और उसे अलग अलग गुटोंका बना हुआ न समझा जाय, क्योंकि गुटोंकी अलग अलग सलाह लेनेसे मन्त्रिमण्डलकी संयुक्त जिम्मेदारीकी भावना तथा एकताका अंत आ जायगा। जैसा कि आपने बताया है, यह स्वाभाविक है कि . . . मिश्र सरकार या तो आपसके समझौतेकी प्रक्रियासे काम करती है या बिल्कुल काम नहीं करती। . . . हमने मन्त्रिमण्डलकी अनौपचारिक बैठके रोज करने और उनमें न सिर्फ मन्त्रिमण्डलकी औपचारिक विषय-सूची पर बल्कि किसी भी विभाग-संबंधी सारे महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार करनेकी प्रथा अपनाई है। इस प्रकार हमारे निर्णयका सबंध किसी भी विभागसे क्यों न हो, प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयका विचार हम मिल-जुलकर करते हैं और वस्तुतः वह सम्मिलित निर्णय बन जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी संयुक्त हो जाती है। इससे मन्त्रिमण्डलके भीतर गुटबन्दी नहीं होती और साथ ही समग्र हल अथवा निर्णय करनेमें सहायता मिलती है। यदि कोई ऐसी कार्यविधि अपनाई जाय जिससे मन्त्रिमण्डलके भीतर गुटबन्दीको उत्तेजन मिले और अलग अलग गुटोंको अलग अलग काम करनेका प्रोत्साहन मिले, तो वह मन्त्रिमण्डलीय सरकारकी सारी कल्पनाके लिए एक गम्भीर बाधा बन जायगी। हम इसी तरहकी प्रणालीका विकास करना चाहते हैं और पिछले महीनेमें इस तरहका बहुत-कुछ विकास हमने कर भी लिया है।

इसके उत्तरमें लॉर्ड वेवेल जो एकमात्र आश्वासन दे सके, वह उनके ५ अक्टूबरके छोटेसे पत्रमें इस प्रकार था। “जैसा आपको मालूम है, मैं मन्त्रिमण्डलमें हर प्रकारसे एकताको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मेरी यह उत्कट इच्छा है कि मन्त्रिमण्डल मिल-जुलकर काम करे और मुझे आशा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी।”

इस प्रकार कांग्रेस इस बातको अधिकसे अधिक महत्व देती थी कि मन्त्रिमण्डल सम्मिलित जिम्मेदारीके साथ मिल-जुलकर एक दलकी तरह काम

करे और गवर्नर-जनरल मन्त्रि-मंडली सलाहक अनुसार चल, जब कि यादम राय वस्तुतः अपनेको सरकारका सर्वोच्च अधिकारी समझते थे। और सर्वोच्च अधिकारीके नाते वे यह मानते थे कि सत्ता-निर्वाहमें अन्तिम सरकारके विभिन्न दलके बीच भी सन्तुलन बनाये रखनेके लिए मध्यस्थ (जम्पायर) के रूपमें और अपीलके अन्तिम न्यायालयके रूपमें हस्तक्षेप करनेका उन्हें अधिकार है। इस धारणाको वे पूरी तरह बर्नी छाड़ नहीं सके। इसी बातसे उनके सारे मतभेद खड़े हुए। इसीसे लागू की जिनका पढ़ावा मिला और वापसके साथ समझौता करनेकी उसकी मारी तत्परता खतम हो गया।

इस बीच भोपालके नवाब मदानमें जाये। बहुत समयसे गांधीजीके साथ उनके बड़े हार्दिक सम्बन्ध रहे थे। १ जनवरीको वे गांधीजीसे मिले और उनसे एक योजनाका चर्चा की। उस योजनाका सार यह था कि जहाँ तक मुस्लिम जगहाका संबंध है हालके चुनावोंमें मुस्लिम लोगकी भारी जीत हुई है, इसलिए कांग्रेसको यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि वर्तमान परिस्थितियोंमें लोक तानिक सिद्धांतके अनुसार जबेली मुस्लिम लीगको ही सामान्यतः भारतके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार है बगलें कि उसी दृष्टिसे लीग जय सज लागूका प्रतिनिधित्व करनेके कांग्रेसके अधिकार पर आपत्ति न करे। अब सब लोगोंमें ऐसे मुसलमान भी शामिल ह, जिन्होंने वापसके साथ अपना भाग्य जोड़ लिया है। वापसका यह भी अधिकार होगा कि इन लोगोंमें से वह जिन्हें ठीक समझे उन्हें सरकारके लिए प्रतिनिधि चुन ले। इसका सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस तमाम अल्पसंख्यक जातियोंकी जगहाके लिए और राष्ट्रवादी मुसलमानोंके लिए भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है, और लीग स्वयं अपने हिस्सेसे बाहर अन्तरिम सरकारमें खाली होनेवाली जगहाको भरनेके बारेमें कोई निषेधाधिकारकी भाग नहीं कर सकती। बेगक, आपसके समझौतेसे तो हर बात संभव हो सकती है। यदि लीगके सदस्य एक दलकी तरह मिल-जुलकर कांग्रेसके साथ काम करगें जसी कि स्पष्ट रूपमें कल्पना की गई है तो सारे निम्न संप्रसक्त विचार विमर्शके बाद बिम्बे जायगे और कोई मतभेद बाकी नहीं रहा जायगा।

ये सब बातें बहुत स्पष्ट कर दी गई थी और भोपालके नवाबके साथ हुई बातचीतमें मान ली गई थी और गांधीजीने मन पर यह छाप पड़ी थी कि जिस योजनाके सम्बन्धमें वे सहमत हुए हैं उसमें यह बात स्पष्ट रूपमें आ गई है। योजनाका अन्तिम मसौदा तैयार किया गया और ४ जनवरीको गांधीजीने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। उन्होंने उस दस्तावेजको अन्तिम रूपमें नहीं देखा और यह समझ लिया कि जो बातें उनके मनमें थी वे सब लिखित रूपमें दस्तावेजमें आ गई हैं। परन्तु उसलमें वे बातें उसमें आई नहीं थी। राज

कुमारी अमृतकौरने और मैंने गांधीजीसे आग्रह किया कि हस्ताक्षर करनेसे पहले वे दस्तावेजको एक बार और देख लें। परन्तु समय थोड़ा था और गांधीजी थक कर चूर हो गये थे। उन्होंने हमारे सुझावको हलके मनसे टाल दिया और कहा, मुझे भरोसा है कि मैं अपने-आपको नवावके हाथोमे सुरक्षित छोड़ सकता हूँ। नवाव मुझे कभी धोखा नहीं देगे।

इस योजनाके दो भाग थे।

१. मुस्लिम लीग अब भारतीय मुसलमानोके भारी बहुमतकी अधिकृत प्रतिनिधि है। कांग्रेस इस बातको चुनौती नहीं देती और मान लेती है। इस प्रकार और लोकतांत्रिक सिद्धान्तोके अनुसार आज उसीको भारतके मुसलमानोका प्रतिनिधित्व करनेका निर्विवाद अधिकार है। परन्तु कांग्रेस इस बातको स्वीकार नहीं कर सकती कि अपने सदस्योमे से वह जिन्हे पसन्द करे उन्हें अपने प्रतिनिधि चुननेके उसके अधिकार पर कोई नियन्त्रण या मर्यादा लगाई जाय।

२ यह स्वीकार कर लिया गया है कि अन्तरिम सरकारके सारे मंत्री समग्र भारतके हितके लिए एक दलकी तरह मिल-जुल कर काम करेगे और किसी भी मामलेमे गवर्नर-जनरलके हस्तक्षेपकी कभी माग नहीं करेगे।

जिन्नाने योजनाके पहले भागको स्वीकार करते हुए कहा कि जहा तक उनका सवध है, दूसरे भागके लिए अधिक चर्चा और विचारकी जरूरत होगी। किन्तु गांधीजीकी दृष्टिमे इस योजनाका मूल्य दूसरे भागमे था, क्योंकि उससे भारतीय प्रश्न तीसरे पक्षके हाथोसे पूरी तरह निकाला जा सकता था और भारतीय स्वयं आपसके समझौतेसे उसे निवटा सकते थे। उन्होंने भोपालके नवावसे यह कह दिया कि पहले भागकी मेरी स्वीकृति इस शर्त पर निर्भर होगी कि जिन्ना सारी योजनाको स्वीकार करे।

कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योको प्रस्तावकी भाषा पसन्द नहीं आई। उन्हें लगा कि जब तक कुछ बातें और स्पष्ट न कर दी जाय, तब तक वे योजनासे वध नहीं सकते। उन्होंने सुझाया कि योजनाके पहले भागमें सुधार करके इतना ओर जोड़ दिया जाय “ऐसे ही कारणोसे लीग कांग्रेसको तमाम गैर-मुसलमानोकी और जिन मुसलमानोने कांग्रेसके साथ अपने भाग्यको मिला दिया है उनका प्रतिनिधित्व करनेवाली अधिकृत सस्था मानती है।”

इससे गांधीजीके कान खड़े हो गये। वे बोल उठे, “परन्तु यह सब तो योजनाके मसौदेमे लिखित रूपमे मौजूद है।” यह ४ अक्टूबरके तीसरे पहरकी बात थी। थोड़ी देर बाद कार्यसमिति बिखर गई। प्रत्येक सदस्य किसी न किसी कारणसे जल्दीमे था। गांधीजीका शामका समय कार्यक्रमोसे खूब भरा था,

जिससे उन्हें एक क्षणकी भी फुरात नहीं मिल पाई। ज्यों ही वे अगले पढ़े उन्होंने याजनाकी मूल प्रति मगाई। तब उन्हें पता चला कि य किम तरह नारी घोलेमें फस गये हैं। उस समय रातक १० बजे थे। उन्होंने मुझे तुरन्त भोपालके नवाबके पास यह सदन लेकर भेजा कि मुझे अपनी भूलका पता लग गया है और उसके लिए प्रारम्भिक और अन्तिम त्रिम्भारी मेरी ही ममकी जानी चाहिये। मैं इसका दाय अपने ऊपर लूँगा और जरूरत हुई तो दंड-स्वरूप सामाजिक जीवनसं भी हट जाऊंगा। परन्तु याजना जसी है उस रूपमें उसे मानने के लिए रायममितिसे यह कर मैं वापसवाँ साथ विद्वासपातका अपराधी नहीं बन सकता।

परन्तु कांग्रेसमितिने लीगके साथ समझौता करनेकी दृष्टिसे निम्न किया कि गांधीजीकी योजना जसी है उसी रूपमें उसके दाना भाग मान लिये जाय और अपना यह निम्न उसने जिन्नाको बता दिया। ५ अक्टूबरको पंडित नेहरोन भोपालके नवाबके निवास स्थान पर जिन्नासे अत्यंत विस्तृत और उनके खयालसं मिश्रतापूण चर्चा की। और ७ ता० को फिर दोनाय बीच चर्चा हुई। परन्तु ७ अक्टूबरको उन्हें जिन्नाका एक पत्र पाकर आश्चर्य हुआ। वह पत्र न केवल दोनोंकी सारी बातचीतकी भावना और धाराके विरुद्ध था बल्कि उसके साथ जिन्नाने अपनी उन ९ मुद्दागली मागकी यथातथ प्रति भी भजी थी—जो उन्होंने वाइसरायके सामने रखी थी और जिसे वाइसरायने अपने ४ अक्टूबरके पत्रमें आंशिक रूपमें स्वीकार कर लिया था। परन्तु कांग्रेस इस बात पर उन मुद्दोंको मार रूपमें स्वीकार करनेके लिए तयार थी कि मुस्लिम लीग गांधीजीकी योजनाक दूसरे भागको मान ले और कांग्रेसक साथ समझौता कर ले, जब कि वाइसरायने उसी बातको ऐसी किसी बातके बिना मान लिया था।

गांधीजीने हमेशा इस बातकी तयारी दिखाई थी कि लीगक साथ सीधा समझौता करके कम भी स्वीकार कर लिया जाय परन्तु ब्रिटिश सत्ताके हाथो अधिक भी न लिया जाय। जिन्नाने जब यह देखा कि कांग्रेससे और अधिक नहीं ऐंठा जा सकता तो उन्होंने कांग्रेसके साथ समझौता न करके वही बीज वाइसरायके हाथो पाना अधिक पसन्द किया। १५ अक्टूबरको यह घोषणा की गई कि वाइसरायके निमन्त्रण पर लीगने अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। उसने सन्स्य पुनर्निर्मित अन्तरिम सरकारमें लगभग 'राज्यावा पक्ष' (किम्स पार्टी) बन गये और वाइसराय उनके नेता बने।

इस प्रकार मुस्लिम लीगके साथ चायपूण समझौता करनेका कांग्रेसका प्रयत्न विफल कर दिया गया। भारतवासियोंके लिए यह अनुभव कोई नया नहीं था। सर सेम्मुअल होरने १९३२ में यही काम और भी लज्जापूण ढंगसे किया

था (देखिये पृष्ठ १०४)। कांग्रेस कितनी ही उदार रहने और अनुकूल बननेकी कोशिश क्यों न करे, तीसरा पक्ष हमेशा भारतको हानि पहुँचा कर अधिक उदार हो सकता था।

६

गांधीजीकी बुरीसे बुरी शकाए लगभग तुरन्त सच्ची पड़ी। जब वाइसरॉयने मुस्लिम लीगके अन्तरिम सरकारमें आनेके निर्णयकी सूचना दी, तो पंडित नेहरूने १४ अक्टूबरको लॉर्ड वेवेलको लिखा।

हमारे लिए निश्चित रूपसे यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि जिन्ना किस तरह सरकारमें सम्मिलित होना चाहते हैं। . . . आपने जो प्रस्ताव रखा था वह यह था कि ५ स्थान . . . मुस्लिम लीग ले सकती है (और) . . . आपने यह स्पष्ट कर दिया था कि मिश्र सरकारको अवश्य एक दलकी तरह मिल-जुलकर काम करना चाहिये। मिश्र सरकार कोई ऐसे प्रतिस्पर्धी गुटोंको मिला देनेकी जगह नहीं हो सकती, जो किसी समान उद्देश्यके लिए सहयोग न दे (और) . . . ब्रिटिश सरकारके कैबिनेट-मिशनके १६ मईके वक्तव्यकी स्वीकृति . . . मंत्रि-मंडलमें सम्मिलित होनेका आधार माना जाना चाहिये। (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

जिन्नाके जिस पत्रमें अन्तरिम सरकारमें ५ स्थान देनेका वाइसरॉयका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था वह भी ऐसी भाषामें लिखा गया था, जिसमें "अन्तरिम सरकारकी रचनाके आधार और उसकी योजनाको सामान्यतः नापसन्द किया गया था और किये हुए निर्णय" का खंडन किया गया था। "सहयोगके इरादेसे" सरकारमें शरीक होनेकी यह अनोखी प्रस्तावना थी। इससे भावी घटनाएँ कैसी होगी, इसका संकेत मिलता था। लीगने जो नाम पसन्द किये थे, उनसे भी यही सूचित होता था। वाइसरॉयको अपनी शकाये बताते हुए पंडित नेहरूने लिखा।

मुस्लिम लीगकी ओरसे प्रस्तावित नामों पर हमने कोई आपत्ति नहीं की है। . . . परन्तु मेरे खयालसे आपको व्यक्तिगत रूपसे और निजी तौर पर यह बता देना मेरा कर्तव्य है कि मुस्लिम लीगने जो चुनाव किया है, उस पर मुझे गहरा अफसोस है। इस चुनावसे ही पता चलता है कि लीगकी इच्छा सहयोगसे काम करनेकी अपेक्षा संघर्ष करनेकी अधिक है।^{१३}

४ दिन बाद अन्तरिम सरकारके लिए मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत एक सदस्य गजनफर अली खाने लाहौरमें विद्यार्थियोंके सामने एक भाषण दिया।

उससे इस विषयमें कोई सदह वाकी नहीं रह गया कि अन्तरिम सरकारमें मुस्लिम लीग किस आशयसे जाना चाहती है। अन्तरिम सरकारको 'सीधी बारवाईकी मुहिमका एक मोर्चा' बताते हुए उन्होंने कहा 'हम पाकिस्तानके अपने प्रिय लक्ष्यके लिए लानेके खातिर पर जमानेका स्थान बनानेको अन्तरिम सरकारमें जा रहे हैं। अन्तरिम सरकार सीधी बारवाईकी मुहिमके हमारे माचोंमें से एक है। यह एक सबया अनुचित रख था। यदि पाकिस्तानका प्रश्न लड़कर हल करना भी था, तो उसके लिए उचित स्थान सविधान सभा थी न कि अन्तरिम सरकार। अन्तरिम सरकारका काम तो नया सविधान बने तक तक कायक्षमता, निष्पक्षता और सरलतासे देशका प्रशासन चलाना था।

थोड़े ही समय बाद पंडित नेहरू दिल्हीसे सीमाप्रान्तके दौरे पर चल गये। पंडित नेहरूको अनुपस्थितिमें सरदार पटेलकी तरफसे वाइसरायके नाम एक पत्रका जो मसौदा गांधीजीने २० अक्तूबरका तयार किया, वह इस प्रकार था

यद्यपि अन्तरिम सरकारको राजनीतिक दलबन्दी और पक्षधरोंका अखाड़ा और विभाजनकी वही मेख ठोकनेका साधन बनाना है, जिस दीधवालीन व्यवस्थाने सदाके लिए घापस ले लिया है और उसके स्थान पर समूह रचना (ग्रुपिंग) की व्यवस्था की गई है?

यह बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है कि मिथ सरकारक अस्तित्वमें जानसे पहले और विभागाक फिरस बटनेके पहले (गजनफर जलावा) भाषण तो वापस लिया ही जाना चाहिये। साथ ही लीगकी बीतिलको स्पष्ट रूपसे घापणा कर दनी चाहिये कि उसने दीधवालीन व्यवस्थारो स्वीकार कर लिया है तथा लीगकी कायसमितिवा मूल प्रस्ताव मणि मंडलके वर्तमान सदस्याको लिया जाना चाहिये। (मोटे टाइप मने किये हैं।)

मुझे विश्वास है कि यदि अन्तरिम सरकारका कायक्षम रूपमें चलाना है और वर्तमान बट्टियादका दूर करना है तो आप स्वयं उपरान्त बातें पूरी होनेका आवश्यकताको स्वीकार करें।

परन्तु न तो गजनफर जलावा भाषण वापस लिया गया और न वागडा कीमिलको बट्टामें बर्बिनट मिशनका याचना स्वीकार की गई। सरहज्ज दोम्म जोन्गर पन्ति नेहन्ने २३ अक्तूबरका वाइसरायका फिर लिया और उह वाग मिगना कि किन जावार पर वाइसेमन मुस्लिम जावरा अन्तरिम सरकारमें आता स्वारार किया था

आप जानत हैं कि अस्पष्ट छाड गया किमी मामल पर भूतरालमें किस प्रकार जावरा और बट्टियादका पन्त दूड हैं। यह बट्टा हा दुनाग

पूर्ण होगा, यदि हम इस नये प्रयोगको आरम्भ करनेसे पहले स्थितिको पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर लेंगे।

आपके साथ मेरे पत्र-व्यवहारमें तथा मुझे और मि० जिन्नाको लिखे गये आपके पत्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मुस्लिम लीगके अन्तरिम सरकारमें शरीक होनेका अर्थ यह है कि उसने दीर्घकालीन योजनाको अनिवार्य रूपमें स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम लीगने मूलतः इस योजनाको अस्वीकार करनेका प्रस्ताव पास किया था, इसलिए मुस्लिम लीगकी कौंसिल विधिपूर्वक उसके स्वीकारका निर्णय करे यह जरूरी है। फिर भी यह स्पष्टता की गई थी कि लीगकी कार्यकारिणी समिति स्वयं इस योजनाकी स्वीकृतिकी सिफारिश करेगी और बादमें तुरन्त विधिवत् निर्णय कर लिया जायगा। इसी आधार पर हम आगे बढ़े थे। (मोटे टाइप मैंने किये हैं।)

अब यह किसी भी तरह स्पष्ट नहीं है कि दीर्घकालीन व्यवस्थाके बारेमें मुस्लिम लीगकी क्या स्थिति है। जहां तक हम जानते हैं, मुस्लिम लीगकी कौंसिलकी बैठक नहीं बुलाई गई है। मुझे (पिछले दिनकी बातचीतमें वाइसरॉयने) कहा था कि मि० जिन्ना कुछेक आश्वासन चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मि० जिन्ना और उनकी कार्यसमितिको भी उस समय तक १६ मईका वक्तव्य स्वीकार नहीं है जब तक कि कोई और बात न हो जाय।

पंडित नेहरूने माग की कि विभागोका बटवारा होनेसे पहले दो बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये। दूसरा कदम पहले कदमसे पहले नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि दूसरा पहलेका अनुगामी था। वे दो बातें ये थी (१) लीगको दीर्घकालीन योजना स्वीकार करनी चाहिये और लीगकी कौंसिलकी बैठकके लिए कोई तारीख निश्चित हो जानी चाहिये; और (२) यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि क्या अन्तरिम सरकारके प्रति लीगका दृष्टिकोण वही है जो गजन्तफर अली खा और लियाकत अली खाके भाषणोंमें व्यक्त हुआ है “यह और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेसके साथ समझौता करनेके बाद अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित नहीं हो रही है। . . हम कमसे कम यह आशा अवश्य रख सकते हैं कि मुस्लिम लीगकी ओरसे एक स्पष्ट वक्तव्य दे दिया जाय कि अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित होनेके पीछे उसका क्या आशय है और यह कि दीर्घकालीन योजनाको उसने स्वीकार कर लिया है।” १३

यह विचित्र मालूम होता है कि कांग्रेसके नेताओंने जितनी बार वाइसरॉयसे यह माग की कि अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित होनेसे पहले लीगको ऐसा

स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये कि उसने दीधनालीन याजना स्वीकार कर ली है उतनी बार वाइसरायने इसका बदलेमें लीगकी जारस बिना हस्ताक्षरका एक चक काग्रेसका पास भेज दिया और काग्रेस इस बातकी परीक्षा किये बिना कि चक पर उचित दमस हस्ताक्षर किये गये ह या नहीं उस स्वीकार करके सन्तुष्ट मानती रही।

पंडित नेहरूके नाम लॉर्ड वेवेलका पत्र

२३ अक्टूबर, १९४६

मने मि० जिन्नाको स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम लीगका अन्तरिम सरकारमें प्रवेश इस क्षत पर आधार रखता है कि उसने क्विंट-मिशनकी १६ मईकी याजनाको स्वीकार कर लिया है और यह भी कह दिया है कि इस स्वीकृतिके लिए उन्हें अपनी कौंसिलकी बैठक जल्दी ही बुलानी होगी।

जसा मने आपको बता दिया है, मि० जिन्नाने मुझे इसका विश्वास दिलाया है कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकारमें और सविधान-सभामें सहयोग देनेके इरादेसे जायेगी।

उत्तरमें पंडित नेहरूने लिखा "मुझे इस बातका असनता है कि मि० जिन्नाने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम लीग सहयोगके इरादेसे अन्तरिम सरकार और सविधान-सभामें जा रही है और यह भी कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकारमें इस क्षत पर जायेगी कि उसने क्विंट मिशनकी १६ मईकी याजनाको स्वीकार कर लिया है। आपन तो मि० जिन्नाके सामा यह स्पष्ट कर दिया है, परन्तु उतना ही स्पष्ट यह नहीं है कि इस विषयमें मुस्लिम लीगका क्या मत है।" (माटे टाइप मन किये ह।)

सामाप्रान्तिक दौर पर रवाना होनेसे पहल पंडित नेहरू १५ अक्टूबरको वाइसरायसे मिले थे। ऐसा लगता था कि वाइसरायको मुख्य चिन्ता काग्रेस और लीगके बीच विभागाके मायपूण बटवारेकी थी। पंडित नेहरूने विभागोकी पुनर्ज्यवस्थाके सम्बन्धम वाइसरायका प्रस्ताव माननेमें काग्रेसकी जो कठिनाइयां थी उन पर प्रकाश डालनेवाला एक पत्र उसी दिन वाइसरायकी लिखा। उन्होंने अपने पत्रमें वाइसरायको यह भी बताया कि काग्रेसके तान मदस्य लीगके सदस्याके लिए जगह खाली करने के खातिर इस्तोफे दे दग (काग्रेसने लीगके लिए दो मुस्लिम स्थान तो पहलेसे ही रिक्त रखे थे) और इस जायकी घोषणा भी तुरन्त की जा सकती है परन्तु वास्तविक पुनर्ज्यवस्था और बटवारेकी तफसील तब तक मुलतवी रखी जाय जब तक कि वे अपने सीमाप्रान्तके दौरमें लौट न आयें।

परन्तु लॉर्ड वेवेल अन्तरिम सरकारमें लीगके प्रवेशके साथ लगी हुई शर्तें पूरी करानेके मामलेमें नरम रुख दिखाते थे, जब कि विभागोंके बटवारेके सम्बन्धमें उनका आग्रह अपने साथियोंके प्रति अशिष्टताकी सीमा तक पहुँच जाता था। उन्होंने २३ अक्टूबरको एक पत्रमें पंडित नेहरूको लिखा। “जैसा मैंने आपको बताया है, मेरा विचार है कि विदेशी मामलोंका विभाग, गृह-विभाग और प्रतिरक्षा-विभाग — इन तीन विभागोंमें से किसी एककी मुस्लिम लीग अधिकारी है। यदि आप मुझे बता दें कि आपकी रायमें इनमें से कौनसा विभाग मुस्लिम लीगको देना चाहिये, तो मैं आपका आभारी हूँगा।” पंडित नेहरूके यह कह देनेके बावजूद कि “इन तीनों विभागोंमें परिवर्तन करना अनुचित होगा,” इस तरहका आग्रह करके तो वाइसरॉयने हृद ही कर दी। पंडित नेहरूने उसी दिन उत्तर दिया, “हमारा विचार है कि यह एक बिल्कुल गलत कदम होगा और उसके अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होंगे, यदि प्रतिरक्षा और गृह-विभागोंमें कोई परिवर्तन किया जायगा।” वास्तवमें पंडित नेहरूने वाइसरॉयसे कह भी दिया कि सरदारके विभागको छेड़ा गया, तो मन्त्रिमंडलमें रहनेकी अपेक्षा वे त्यागपत्र दे देंगे: “यदि मुस्लिम लीग सरकारकी रचनाके समय शामिल हो जाती, तो उस समय कुछ भी कर लिया जाता। परन्तु इस समय सरदार पटेलको अपना विभाग छोड़नेके लिए कहना उनके प्रति अत्यन्त अशिष्टताका कार्य होगा। मुस्लिम लीगके अधिकृत मुखपत्रने उन्हें अपने आक्रमणका विशेष लक्ष्य बनाया है, इसलिए यह और भी अशोभनीय हो जाता है कि हम उन्हें यह विभाग छोड़नेको कहें। सच तो यह है कि यदि उनसे ऐसा करनेको कहा जायगा, तो वे सरकारमें रहनेकी भी परवाह नहीं करेंगे।” १५

कलकत्ता और पूर्व बंगालमें जो घटनाएँ हो चुकी थीं उन सबके बाद (देखिये अव्याय ११) तथा लियाकत अली खाँ और गजनफर अलीके भाषणोंके बाद तो उपरोक्त दोनों विभागोंमें से कोई भी एक विभाग मुस्लिम लीगको सौंप देनेसे देशभरमें एक मनोवैज्ञानिक उल्कापात हो जाता। “विदेशी मामलोंके विभागके बारेमें भी ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं, खास तौर पर क्वाइली इलाकेमें मेरे हालके दौरके बाद और वहाँके मेरे अनुभवके बाद — जिसका सारे देशमें लोगो पर बड़ा जबरदस्त असर हुआ है।” १६ साथ ही, “यह हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि विभागोंके प्रश्नका विचार करनेसे भी पहले दूसरी बातोंका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।” १७ अन्तमें २४ अक्टूबरको पंडित नेहरूने वाइसरॉयको लिखा।

मैंने अपने साथियोंसे परामर्श किया है। . . . यदि हमारी इच्छाके विरुद्ध हम पर कोई निर्णय लादा जायगा, तो हम सरकारमें

नहा रह सकत। यदि वह गूढ़ाथ और परिस्थितियां न होती, जिनका मन पहले ही उल्लेख कर दिया है और जिन्होंने हमें विचार कर दिया है तो हम विभागाने बेटवारका महत्त्व न दत।

दो महीने पहले मुझे अन्तरिम सरकार बनानेका कहा गया था और मने वह जिम्मेदारी ले ली थी। यह उन सारी चचात्रा और वार्ताओंके परिणाम-स्वरूप किया गया था जा सम्राट्नी सरकारकी सहमतिसे पहले हुई थी। जब एव ऐसा सरट उपस्थित हो गया है जिसके कारण हमारा त्यागपत्र और इस सरकारका अन्त हो रहा है। इसलिए मेरे विचारसे सम्राट्नी सरकारकी सारी घटनाओंकी जानकारी द दनी चाहिय।

लाड बेबेल इसके लिए तयार नहीं थे। उनकी एवमान इच्छा लीगको अन्तरिम सरकारमें लानेका थी। इसलिए विभागाने प्रश्न पर उन्होंने हार मान ली और कांग्रेस पदार्हृद यनी रही। परन्तु दूसरे मुद्दा पर कांग्रेस अपने आप्रह्वो ठेठ तक पूरा नहीं करा सनी। सत्ताकी राजनीतिरी दृष्टिसे गायद यह कांग्रेसकी जीत थी। कांग्रेसी नेताओंका खयाल था कि कुछ विभागोंके उनके पास रह जानेसे उह ऐसा राजनीतिक लाभ होता है जिसे वे छोट नहीं सकते। किन्तु यह सौदा उन्हें महंगा पडा। गांधीजीके लिए बात दूसरी हा थी। वे युनियादी सिद्धान्ताको पहला स्थान दत थे। दूसरे मुद्दा पर जिनका सम्बन्ध एव युनियादी सिद्धान्तसे था त्यागपत्र दनके लिए कहीं अधिक बलवान कारण था। यदि वे ऐसा करते तो वाइसरायको करना पडता और लीग कांग्रेसके साथ समझौता करके ही अन्तरिम सरकारमें जाती। अन्यथा भा अन्तमे कांग्रेसका लाभ ही होता। खर लीग अन्तरिम सरकारमें आ गई और इस बातका स्पष्ट बचन दिये बिना ही बहा रही कि उसने दीधकालीन योजनाका स्वीकार कर लिया है। इसका परिणाम अत्यन्त दुःख हुआ।

७

बन्नुत ता लागवे अन्तरिम सरकारमें प्रवेश करनेका बसा ही स्वागत किया जाता जसा कहावतने अनुसार काले बादलोमें विद्युत रेखाका होता है। परन्तु उसके प्रवेशके दृग्गन अज्ठाईकी सारी सभावनाओंका नष्ट कर दिया और उम प्रवेशका गकास्पद नीतिमत्ताकी पद्धतिमें बन्ल लिया। जसा हम देख चुके ह गांधीजी बराबर लीगके इस अधिकारको अस्वाकार करते रहे थे कि उसके सदस्याकी सूचीमें मुसलमानोंके सिवा अन्य किसीका सम्मिलित किया जाय, क्योंकि उसका द्वार सभी गरमुस्लिमानोंके लिए बंद थे। परन्तु ऐसा लगता है कि कांग्रेसने नताजाने अपने गूढ़ राजनीतिक गणिकाणसे इस बेबल

व्योरेकी बात समझ लिया । गाधीजीका आग्रह था और कार्यसमितिमे यह स्वीकार कर लिया गया था कि इस बातको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जायगा । परन्तु कांग्रेसके नेताओंने इस मुद्दे पर काफी जोर नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कि जिन्नाने लॉर्ड वेवेलसे लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया कि लीग अपने हिस्सेके स्थानोमे जिसे चाहे उसे मनोनीत करनेके लिए स्वतन्त्र है । उसके मनोनीत सदस्योंमे चार मुसलमान थे और एक परिगणित जातिके बंगाली सदस्य श्री जोगेन्द्रनाथ मडल थे । इससे सबको आश्चर्य हुआ ।

१६ अक्तूबरके अपने प्रार्थना-प्रवचनमे गाधीजीने यह कहा . “मैंने ऐसी आशा रखी थी कि अन्तरिम सरकारमे मुस्लिम लीगका प्रवेश एक शुभ शकुन होगा ।” आप कह सकते हैं कि मेरे जैसे आदमीको प्रसन्न होना चाहिये कि एक और जगह किसी हरिजनको मिल गई । परन्तु यदि मैं ऐसा कहू तो अपने आपको धोखा दूंगा और जिन्ना साहबको भी धोखा दूंगा । उन्होंने यह कह दिया है कि मुसलमान और हिन्दू दो राष्ट्र हैं, और लीग एक शुद्ध मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्था है । “तब वह किसी हरिजनको अपना प्रतिनिधि कैसे मनोनीत कर सकती है ?” मुझे भय है कि मन्त्रि-मंडलमे आनेका लीगका नारा तरीका सीधा नहीं रहा ।

राजनीतिक आधारके लिए नैतिक आधारका सौदा करके कांग्रेसके नेताओंने अपनी एकमात्र शक्ति — नैतिक शक्ति — गुमा दी । उसके बाद कांग्रेसको एकके बाद एक प्रश्न पर हार खानी पड़ी और अन्तमे अखंड भारतके प्रश्न पर भी उसे हार स्वीकार करनी पड़ी । लीग जोगेन्द्रनाथ मडलका कांग्रेसके विरुद्ध और बादमे गाधीजीकी नोआखालीकी शान्ति-यात्राके विरुद्ध उपयोग करती रही । अन्तमे ४ वर्ष बाद अल्पसंख्यकोंके प्रति अपने नये स्वामियोंके व्यवहारसे अपमानित होकर उनकी आखे खुली और पाकिस्तानमे अपने ही समुदायके प्रति उन स्वामियोंका व्यवहार देख कर उन्हें खुद भी अन्य हजारों लोगोंके साथ भाग कर भारतीय संघमे शरण लेनी पड़ी ।

इस सारे प्रकरणका सबसे विस्मयकारी भाग यह था कि मुस्लिम लीगसे उसका सीधी कार्रवाई सम्बन्धी निर्णय बदलनेके विषयमे तथा १६ मईकी योजनाकी स्वीकृतिके विषयमे पहलेसे विधिवत् लिखित गारंटी लिये बिना ही वाइसरॉय उसे अन्तरिम सरकारमे लाये थे । इसके बजाय वाइसरॉयने मौखिक वचन पर ही भरोसा कर लिया, जो उनके कथनानुसार जिन्नासे उन्हें मिला था और जिससे बादमे जिन्नाने साफ इनकार कर दिया । ब्रिटिश लोकसभामे मार्च १९४७ मे इस अटपटे घोटालेका सर स्टैफर्ड क्रिप्सने जो स्पष्टीकरण किया, वह यह था कि मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंको वाइसरॉयकी कार्यकारिणीमें सम्मिलित होनेका निमन्त्रण लीगके सविधान-सभामें भाग लेनेके

आधार पर दिया गया था, 'इसलिए सम्बंधित अधिकारियाने यह मान लिया था कि चकि उसने (मुस्लिम लीगने) इसका खंडन नहीं किया है इसलिए वह इससे बंधी हुई रहेगी।' परन्तु ऐसा मालूम होता है कि जिना सर हुडिब्रासक इस कथनसे सहमत थे

जो दिलाता है गपघ लेता वही,
व न सुविधा वर कि जिसने लो वही
दोष उसके पास फिर कसे मड
यइ स्वयं जिसने गपघ ली ही नहा?

यदि सम्बंधित लोगाने अब विश्वास करके बोला खाया तो दोष उहीका था। खरीदारको सावधान रहना चाहिये। अन्तमें जिन्नाने मिशनके साथ सदाके लिए अपना सम्बंध तोड़ लिया। २१ नवम्बर १९४६ को उन्होंने एक आदेश निकाला कि मुस्लिम लीगका कोई प्रतिनिधि सविधान-सभामें भाग नहीं लेगा और मुस्लिम लीगकी कौंसिलका २९ जुलाई (ब्रिटेन में मिशनरी योजनाकी स्वीकृति वापस लेनेवाला) बम्बईवाला प्रस्ताव बसा ही कायम है।'

यह सबको विदित था कि सम्राटकी सरकार यह चाहती थी कि नेहरू मन्त्रि-मंडलको वास्तविक मन्त्रि-मंडलके रूपमें काम करने दिया जाय। यदि मुस्लिम लीग पंडित नेहरूके निमंत्रण पर अन्तरिम सरकारमें जाती, जसा कि सामान्यतः होना चाहिये था तो वह कांग्रेसके साथ सन्तापजनक समझौता करके आती और उसका परिणाम यह होता कि मित्र सरकार एकराज्य और संप्रजातीयक काम करती। तीसरे पक्ष हस्तक्षेपसे अन्तरिम सरकारमें एक ऐसा दल था गया, जिसका ताड़काइका इरादा जग-आहिर था। इन लोगोंने जात ही सम्मिलित जिम्मेदारके सिद्धान्तका सुलभ्राम खंडन शुरू कर दिया लीगी भत्री अपने विभागा-सम्बन्धी सार मामल पंडित नेहरूका एर जाय रख कर साथे वाइमरायके पास ले जाने लगे और अन्तरिम सरकारका उन्होंने साम्प्रदायिक संपथका जसाड़ा बना दिया। जिन्नाब निजा राजपूत इस्तराहीने अमेरिकामें फोरमक समझ दिय 'ये एष' वायु प्रवचनमें कहा

लाग सरकारमें मुख्यतया इसलिए जाइ है कि सरकारका तत्त्वका कमच कम जातिक रूपमें अपने राजनानिक विरोधियाक एकाधिकारस बचाये। लागक नई सरकारमें भाग लेना जय यहा है कि पाकिस्तानी लडाई जब तत्कारक भीतर और बाहर दाना जगह लडा जायगा।' जिन्नाने कहा कि य वहा एकमात्र मुस्लिम हितार्थ 'गणतन्त्र' बन कर रहे। गजनगर जनी ताने ता दामें जिस हिंसासाइका बाग्याला हा गया था उस पर सतय ना प्रगट कर दिया कदम गुज काप्रसा सरकारक स्थापित हानक

वाद देशके अनेक भागोमें जो उपद्रव हुए हैं, उनसे यह बात सिद्ध हो गई है . . कि १० करोड़ भारतीय मुसलमान किसी ऐसी सरकारको नहीं मानेंगे, जिसमें उनके सच्चे प्रतिनिधि न हों।”^{११} और इस प्रकार जिन्होंने खुले तौर पर देशमें हिंसाका साम्राज्य फैलानेका इरादा जाहिर किया था, उन्हीं लोगोंके हाथोंमें अन्तरिम सरकारमें सत्ताकी वागडोर आ गई।

जिस दिन लीग वाइसरॉयकी प्रेरणा और आमत्रण पर अन्तरिम सरकारमें प्रविष्ट हुई, उसी दिन अखंड भारतकी लड़ाई हमेशाके लिए हाथोंसे निकल गई। सम्राट्की सरकारने स्पष्ट सूचनाये दे दी थी कि पंडित नेहरूको अन्तरिम सरकार बनानेके लिए कहा गया है, इसलिए मन्त्रि-मंडल प्रणालीके अनुसार लीगको सरकारमें सम्मिलित करनेकी आगेकी कार्रवाई सर्वथा उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिये। कैबिनेट-मिशनके कुछ सदस्योंने वादमें आश्चर्य प्रगट किया बताते हैं जब उन्हें यह मालूम हुआ कि लीग तो वाइसरॉयके द्वारा अन्तरिम सरकारमें लाई गई थी। यह उस समय कैसे हुआ और इस तरहकी कार्रवाईमें कांग्रेस चुपचाप कैसे सहमत हुई—ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर भावी इतिहासकार प्रकाश डालेंगे।

“सरकारके भीतर रहकर सीधी कार्रवाई” के अगके रूपमें मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंने अपने अधीन विभागोंमें तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पसन्दके मुसलमान रखनेका काम व्यवस्थित रूपमें आरम्भ कर दिया और मन्त्रि-मंडलके सचिवालयमें जगह जगह ‘अन्दरकी बात जाननेवाले’ (सेल्स) बैठा दिये गये। सरकारमें मुस्लिम लीगसे सहानुभूति रखनेवाले और उसके एजेन्ट ‘पाचवी कतार’ का काम करने लगे और प्रशासनकी एकता तथा कार्य-क्षमतामें बाधा डालने लगे। इस प्रकार जिस विपत्तिके विरुद्ध गांधीजीने कैबिनेट-मिशनको चेतावनी दी थी और जिस विपत्ति—अपनी पसन्दकी सरकार देश पर जबरदस्ती थोपकर वेमेल मिश्रण उत्पन्न करने—से बचनेका अन्तमें मिशनने भी निश्चय कर लिया था, वह वाइसरॉय और ब्रिटिश कर्मचारियोंकी चलाई हुई नीतिके कारण देश पर आखिर आ गई।

८

‘भारतकी स्वाधीनता’ ब्रिटिश पक्षके प्रतिनिधि वाइसरॉयके, कांग्रेसके और मुस्लिम लीगके बीच एक समान शब्द-प्रयोग था। परन्तु प्रत्येकके लिए उसका अर्थ अलग अलग था और इसलिए वह अतिगंभीर सदिग्ध शब्द-प्रयोग बन गया। अंग्रेजोंके लिए उसका यह अर्थ था कि कानूनी स्वाधीनता उनकी लगाई हुई कुछ शर्तोंके पूरा होनेके बाद आयेगी। तब तक ब्रिटिश सेनाएँ भारत पर अधिकार जमाये रहेंगी और दोनों दलों पर अंग्रेजोंकी इच्छा लादी जाती रहेगी। मुस्लिम लीगके लिए स्वाधीनताका अर्थ यह था कि

देशका विभाजन पहले हो और दानो भागा तथा दोनों 'भारतीय राष्ट्रों' के लिए स्वाधीनता बादमें हो। कांग्रेसक लिए स्वाधीनताका अभिप्राय यह था कि समस्त भारतके लिए बिना किसी शर्तके स्वतन्त्रता हो—जिसमें राजाओं द्वारा शासित देशी राज्य भी सम्मिलित हो।

लाड व्हेलकी तरफसे यह दलील दी गई है कि वे भारतकी एकताके पक्षमें थे और इस कारण जिन्ना उनका तिरस्कार करते थे। यह हो सकता है। इसी प्रकार लाड लिखलियगो भी भारतकी भौगोलिक एकता की बातें कहते थे और सर सेम्युअल होर तथा ब्रिटिश अनुदार दलके लोग उनसे भी पहले यही बात कहते थे। परन्तु उनका भारत वह भारत था, जो ब्रिटिश स्वार्थोंके लिए अंग्रेजोंके पिछड़ोंके लिए और ब्रिटिश राष्ट्र-मंडलके लिए सुरक्षित कर दिया गया हो। यदि इन शर्तों पर सारा भारत प्राप्त न किया जा सकता हो तो भारतके टुकड़ करनेके लिए वे कृतनिश्चय थे।

२५ अप्रैल १९४६ को भारतीय नेताओंके साथ कबिनेट मिशनकी पहली बैठके बाद श्री ए० बी० एलेक्जेंडरने मिशनके प्रतिनिधियोंके अनौपचारिक सम्मेलनमें यह भय प्रकट किया था कि अखंड भारतमें मुसलमानोंके लिए पर्याप्त संरक्षण प्राप्त करना कठिन होगा। इस पर सर विलियम वाफ्टने सुझाव दिया था कि मौजूदा संविधानके अधीन यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकारकी रचनाके बारेमें सम्मत न हो, तो जिन्ना जिसकी मांग करते हैं उसमें से केवल पंजाबके अमृतसराय विभाग और पश्चिम बंगालको छोड़कर ब्रिटिश सरकारकी मध्यम आकारका पारिस्ताव बना देना चाहिये। अंग्रेजोंको यह भारत खाली कर देना चाहिये और करार करके पाकिस्तानमें रहना चाहिये। ऐसा भालूम जाना है कि वाइसरॉय ऐसी सम्भावनाकी बिल्कुल अस्वीकार नहीं करते थे।

जिन्ना कभी कभी कबिनेट मिशनके सदस्योंकी घबराहटमें डाल देते थे। वे उन्हें उद्धृत करते थे। वे कहें कि उन्हें सिरदर पना करा देते थे। फिर भी वे उनके लाडल थे। जिन्नाके प्रति उनका स्वभाव ऐसा था जसा माता-पिताका अपन बच्चाके प्रति होता है। लाड पवलन अपन मनका समझा लिया था कि 'याय' लागू पगमें है और यदि लोगको सरदारमें लाया जा सक—फिर वह किमा ना तरह और किसी भाषाने पर क्या न हो—ना उनका भारत रक्तपातम बच जायगा। इस नाहिना बाना नागनका एक रक्त युद्धकी अरणा भी अधिक मारनाट रक्ताना और अनानुपिस्ताव अनुभवक रूपमें चुनानी पडा। नवम्बर १९४६ में नाटाक उमनान शिष्टि लाकनवामें यह घायना ना कि १ जुलाई ३० अक्टूबरक बाद नागनमें माध्मगविह लडायाक कारण—सरदारा रिपोर्टके अनुसार ना—५०१८ आत्मा मार गये और १३३२० घायल हुए। इस

संख्यामें पूर्व बगाल और बादमें विहारकी मारकाटमें मारे गये अथवा घायल हुए लोगोकी संख्या शामिल नहीं थी।

लॉर्ड वेवेल बड़े गौरवशाली पुरुष थे। वे मितभाषी थे। उनका हृदय शुद्ध था और वे प्रेमालु थे। उनका व्यक्तित्व सर्वथा प्रीतिपात्र था। उनकी सचाई असदिग्ध थी। नि सन्देह वे भी अपने ढंगसे भारतको स्वतन्त्रताके मार्ग पर अग्रसर होनेमें सहायता देना चाहते थे। उनमें अद्भुत वफादारी थी, जिसके कारण कई बार वे दूसरे लोगोका दोष अपने कंधों पर उठा लेते थे। उनका व्यवहार एक योद्धाको शोभा देनेवाला था, जो बहुत प्यारा लगता था। परन्तु उनमें ऐतिहासिक दृष्टि और कल्पनाका सर्वथा अभाव था और उनका एक ही दिशामें चलनेवाला योद्धाका मस्तिष्क कानूनी और वैधानिक औचित्यकी बातें कम समझता था तथा उनकी परवाह तो वह और भी कम करता था। ऐसा लगता था कि इन बातोंसे वे घबरा उठते थे और कभी कभी चिढ़ भी जाते थे। भारतके अंग्रेज कर्मचारियोंने उनकी भलमनसाहत और मर्यादाओका भी अपनी योजनाएँ पूरी करनेमें पूरा उपयोग किया। नतीजा यह हुआ कि भारतको एक अभूतपूर्व कष्टपूर्ण घटनाका शिकार होना पडा और अन्तमें यहाँसे उन्हें वापिस बुला लेना जरूरी हो गया।

ग्यारहवां अध्याय तूफान फट पड़ा

१

मुस्लिम लागवा कलकत्तवाला साधा तारवाई'वा कायश्रम सोचा हुआ परिणाम न ला सका। उसने पलट कर उन्हा लागवा अपना गिकार बनाया जिन्हाने उसका आरम्भ किया था। जब यह नारा उठा कलकत्तका बदला लिया जाना चाहिये। १० अक्तूबर १९४६ को नाआस्तालीमें नरखकी पागविक लालाका ताण्डव नृत्य हुआ। परन्तु लगभग १ सप्ताह तक बाहरकी दुनियाको उसका कुछ भी पता नहा चलने दिया गया।

नूगभ शास्त्रकी दृष्टिसे गंगाक मुहानेमें बसा सबसे तरुण जिला नाआ वाला है और वह पूव बंगालक चटगाव विभागका दक्षिणी-पश्चिमा भाग है। वहाकी मुख्य उपज चावल सन नारियल और सुपारी है। वहा भारी वर्षा होती है। सारे जिलमें खाला या नहराका उत्पत्ता हुआ जाल बिछा हुआ है जिससे खालामे छह महीने परिवहनका सस्ता साधन मिल जाता है। सचारक दूसरे साधन अच्छा दगामें नही ह। रलका सम्बन्ध वही वहा है और मोटरकी अच्छी सड़कें क्वचित ही पाई जाती ह। प्राकृतिक सौन्दर्य अदभुत है। सारा प्राकृतिक दृश्य एक मुस्कुराता हुआ उद्यान दिखाई देता है। नारियल और सुपारीके आकाशको छूनवाले घने झाडाके सिरे आपसमें मिल कर एक हो जाते ह और उनकी एक बुदरती छत्री-सी बन जाती है। इस घनी छत्रीको मध्याह्नका भूय भी कठिनाईसे भेद सकता है। घनी अमराइयामें छिपा थोपल अपनी जावेगपूण और शोकपूण बूबासे उनक भयकर मौनको नर देती है। केले और पपीत लीची और अनन्नास अत्यन्त सीठे कटहल और आम तथा स्फूर्तिदायक दूधसे भरे नारियल — खट्टे फलाका सो कोई पार ही नही है — आदि फल विपुल मात्राम वहा पदा होते ह। और ये फल लगभग प्रत्येक ब्यक्तिके लिए सुलभ ह। सुगन्धित वनस्पतियो तथा सागभाजीकी विविध ताका कोई जन्त नही है। उनका सौरभ और उनका आकार अद्वितीय होते ह और व कमसे कम मेहनतसे उत्पन्न की जा सकती ह। लगभग आधे दर्जन प्रकारके वन्द-मूल वहा विपुल मात्रामें होते ह। मछलियो और रग धिरने कमलोंसे भरे तालाब पानीसे भरे सनके खेनोके तरल जाईनेमें प्रतिबिम्बित उज्ज्वल जाकाके खण्ड तथा उनके जासपास — गरद श्रुतुक निरञ्ज आकाशके नीचे — सीधे खडे सनके पीघोकी हरित छायाए ऐसा अदभुत

सौन्दर्य प्रस्तुत करती है, जिसे एक बार देखनेके बाद कभी भुलाया नहीं जा सकता।

परन्तु प्रकृतिके इस मोहक चित्रके पीछे खतरा छिपा हुआ है। गाव दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। घने जंगल, ऊँचे ऊँचे सनके खेत और पानीकी वेशुमार नहरे इन गावोंको एक-दूसरेसे विलकुल अलग कर देते हैं। उन गावोंके चारों ओर जो घने जंगल हैं, उनके अभेद्य एकान्तमें सकट और दुःखकी पुकार दिनमें भी विलीन हो जाती है। और घनी तथा ताने-बानेकी तरह गावोंको अपने बीच गूँथ लेनेवाली वनस्पति तथा अनगिनत तालाब और जलमें बढनेवाली लताओंसे भरीपूरी खालें (नहरे) कालेसे काले कृत्योंको छिपानेके लिए आदर्श स्थान सिद्ध होती हैं।

१४ अक्तूबरको अर्थात् अन्तरिम सरकारमें मुस्लिम लीगके प्रवेशकी घोषणासे एक दिन पहले बगालकी प्रेस एडवाइजरी कमिटीने यह विज्ञप्ति प्रकाशित की थी

नोआखाली जिलेमें सगठित दगा-फसाद होनेके समाचार कलकत्ते पहुँचे हैं। १० अक्तूबरसे तूफानी टोलिया घातक हथियार लेकर गावों पर घावे कर रही हैं और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार, हत्या और आगजनी हो रही है। जबरदस्ती बड़ी सख्यामें लोगोका धर्म-परिवर्तन करने, स्त्रियोंको भगा ले जाने और पूजाके स्थानोंको भ्रष्ट तथा अपवित्र करनेके समाचार भी मिले हैं।

अब तक सदर और फेनी तालुकोंके २०० वर्गमीलसे अधिकके प्रदेशमें ये उपद्रव हो रहे हैं। उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंके मार्गों पर सशस्त्र गुंडे पहरा लगा रहे हैं।

बहुत बड़ी सख्यामें लोगोकी हत्या होनेके या जिन्दा जला दिये जानेके समाचार मिले हैं। उनमें जिला वकील मंडलके अध्यक्ष और उनका परिवार तथा जिलेके एक प्रमुख जमींदार भी शामिल हैं।

कलकत्तेके सरकारी क्षेत्रोंमें पूछताछ करनेसे पता चलता है कि सेना और सशस्त्र पुलिस उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंमें भेज दी गई है। इन क्षेत्रोंमें संपूर्ण रामगंज, बेगमगंजके कुछ भागों, लक्ष्मीपुर, रायपुर, सेन-वाग, फेनी, चांगलानैया और सद्वीप थानोंका समावेश होता है।

एक और सन्देशके अनुसार उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंसे पीड़ित लोगोके आवा-गमनके तमाम मार्ग बन्द कर दिये गये थे, और उन पर “घातक शस्त्रोंसे सुसज्जित गुंडे” कड़ा पहरा लगा रहे थे। इस तारमें यह भी उल्लेख किया गया था कि “इस भयंकर मारकाट, आगजनी और लूटपाटके पीछे योजनाबद्ध संगठन था।”^१

१६ अक्टूबरको कलवत्तेमें एव पत्रकार-सम्मेलनमें बंगालके मुख्यमंत्री साहीद सुहरावर्दाने नोआखालीक 'अत्यन्त गम्भीर अत्याचार' की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशमें सनाओका आना-जाना "कुछ मुश्किल हो गया है क्योंकि "नहराके बाघ बाघ दिये गये ह, पुलाको तोड़-फोड़ दिया गया है और सड़का पर रुनावटें डाल दी गई ह।" इसी कारण 'एक बहुत ऊँचे दर्जेका' सैनिक अधिकारी वहा भजा गया था। उन्होंने कहा कि अधिक सेनाए आवश्यकतानुसार उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशमें भेजनेके अलावा यह विचार किया गया है कि ये उपद्रव बंद कर देनेकी बात लागाना समझानेके लिए उनके नाम छपी हुई अपील और चतावनी "आमारासे गिराई जाय। मुख्य मंत्रीने यह भी कहा कि नोआखालीमें स्थिति अत्यन्त खराब है और वहा जबर दस्ती धम-मरिचतन लूटपाट और डाकेजनी हुई है। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल कल्पना नहीं है कि ये उपद्रव वहा क्या हुए। उन्होंने यह भी कहा कि सुरन्त नोआखाली जानेका उनका विचार नहीं है। उसी दिन व दार्जिलिंग चले गये जहा गवर्नर मन्त्रि-मंडलकी बैठक करनेवाले थे।

१८ अक्टूबरको 'दि स्टेट्समन' ने अपनी सप्ताहकीय टिप्पणीमें लिखा "यह अजीब बात लगती है कि प्रान्तके एक भागमें इस प्रकारकी भयंकर आपत्तिका खतरा हफ्तासे लोगोके सिर पर मन्त्रा रहा था और वहाका प्रशासनिक तंत्र टूटनेके प्रमाण भी मिलने लगे थे फिर भी उस भयंकर आपत्तिके स्थान पर पहुचनेकी गवर्नर या मुख्यमंत्रीकी कोई प्रवृत्ति अभी तक दिखाई नहीं देती। एक दार्जिलिंगमें बटे ह, दूसरे उनसे मिलनके लिए दार्जिलिंग गये ह।"

इसके बाद उपद्रवोका दावानल उत्तरकी ओर फला। जो उमत्त भीड़ रामगंज बेगमगंज रायपुर लक्ष्मीपुर और सेनबाग थानोमें दस दिनसे उत्पात मचा रही थी, उसका बड़ा भाग तिपरा जिलेके फरीदगंज थाने और हैमचर चादपुर क्षेत्रमें जा पहुचा। भीड़का एक भाग 'अधिकृत' प्रदेशोका पहरा लगानेके लिए पीछे छोड़ दिया गया। २२ अक्टूबरको नोआखालीसे लिखते हुए 'दि स्टेट्समन' के कार्यालय प्रतिनिधिने प्रगट किया कि १३ वें दिन भी "नोआखाली जिलेमें रामगंज लक्ष्मीपुर, बेगमगंज और सेनबाग थानाके लगभग १२० गांव गुडासे घिरे हुए रहे जिनमें ९० हजारकी हिंदू आबादी थी। यही हाल तिपरा जिलेमें चादपुर और फरीदगंज थानोमें लगभग ४० हजारकी हिंदू आबादीवाले कोई ७० गावाका हुआ।"

इन्स्पेक्टर-जनरल आफ पुलिस मि० टेलरके कथनानुसार गुडे "बहुका और तरह तरहके दूसरे हथियारोसे सज्जित थे तथा अभी तक कानूनकी

लगता था।" जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ती थी "वह तार काटती जाती थी, पुलोको तोड़ती जाती थी, नहरोके बाध लगा देती थी और सबकोको नुकसान पहुंचा कर वहां रुकावटें खड़ी कर देती थी और इस प्रकार जिन स्थानों पर आक्रमण हुआ था वहां आवागमनको असम्भव (अथवा कठिन) बना देती थी।" १

कांग्रेसके निर्वाचित अध्यक्ष आचार्य कृपालानीने शरत्चन्द्र बोस और दूसरे कांग्रेसी नेताओंको साथ लेकर उपद्रव-ग्रस्त प्रदेश पर १९ अक्टूबरको विमानों यात्रा की। विमान बहुत नीचा उड़ रहा था और उस मडलीको सारा उपद्रव-ग्रस्त प्रदेश साफ दिखाई देता था। कुछ गावोंमें बहुतसे घर अब तक जल रहे थे और एक उत्तेजित भीड़ एक विशेष क्षेत्रमें एक पुलको नष्ट कर रही थी तथा लोगोंके समूह जब विमान ऊपर उड़ रहा था तब अलग अलग स्थानों पर जमा हुए दिखाई देते थे। लौटते समय मुख्यमंत्रीने भी उसी विमानसे यात्रा की और वे जलते हुए गावोंके चित्र लेते दिखाई दिये। सैनिक गुप्तचर-विभागकी जो रिपोर्टें नई दिल्ली पहुंची, उनमें बंगाल विधान-सभाके एक भूतपूर्व सदस्य (मिया गुलाम सरवर) का उल्लेख किया गया था। वे १० अक्टूबरसे बहुत पहले साम्प्रदायिक भावनाओंको भड़कानेका विपैला प्रचार कर रहे थे और उसीका परिणाम नोआखालीके भयकर हत्याकांडमें आया था। वे अभी तक स्वतंत्रतासे घूमते थे। जब यह बात अधिकारियोंकी जानकारीमें आई गई तो-उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, परन्तु उनका पता नहीं लगता। किन्तु कहा यह जाता था कि वे खुले तौर पर घूम रहे थे और अपना काम कर रहे थे।

अब कुल उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र ५०० वर्गमीलसे ज्यादा बढ़ गया। जिन स्थानोंसे आशा नहीं थी वहांसे भी इस तरहके समाचार मिलने लगे कि गुंडे कष्ट-निवारण कार्यमें बाधा पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एफ० आर० आर० वुशेर, जी० ओ० सी०, ईस्टर्न कमाण्डने २६ अक्टूबरको कलकत्तेमें बताया, "यह अनुमान लगाना असम्भव है कि उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशोंमें फिरसे विश्वास स्थापित करनेमें कितना समय लगेगा।" २

उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशसे लोगोंका बाहर निकलना बन्द करनेकी गुंडोंकी कोशिशोंके बावजूद बहुत लोग बाहर भाग निकले थे। ज्यों ज्यों समय बीतता गया उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशों और तूफानकी सभावनाओंवाले प्रदेशोंसे आनेवाले शरणार्थियोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। बंगाल सरकारके सिविल रिलीफ कमिश्नर सर वाल्टर गुर्नरके कथनानुसार लगभग १२०० शरणार्थी नोआखाली और तिपरासे रोज कलकत्ता आ रहे थे। आचार्य कृपालानीने बताया कि

तिपुरा जिले और निपुरा राज्यमें शरणार्थियोंकी संख्या ४० हजारसे कम नही हो सकती।

ये शरणार्थी भारतके आधुनिक इतिहासमें जिसका दूसरा उदाहरण न मिले, सब इतने बड़े पैमाने पर हुई कूर और भयंकर घटनाओंकी कहानियाँ अपने साथ लेकर जाये। लगभग सभी सम्पन्न और प्रतिष्ठित हिन्दू परिवारोंके घर जला दिये गये थे, रक्षाके झूठे आश्वासन लेकर व्यवस्थित रूपमें छपया हुआ गया था, हत्याओं की गई थी और सबका निरापेक्ष लोका पर पाशाविक आक्रमण हुआ था। परिवारोंके परिवार जबरदस्ती धमकड़ा कर दिये गये थे। अविवाहित कन्याओंका विवाह और विवाहित स्त्रियोंका पुनर्विवाह मुसलमानोंके साथ उनके निकटतम और प्रियतम जनाके सामने जबरदस्ती कर दिये गये थे। जिन लोगोंका धर्म-परिवर्तन कर दिया गया था और जिन्हें तरह-तरहसे सताया गया था, वे जब मुस्लिम पोशाक पहने हुए दिखाई देते थे। उन्हें बलात् निषिद्ध आहार कराया गया था और बलात् उनसे मुस्लिम धार्मिक समवाय कराये गये थे।

रामगंज पुलिस थानेमें नोजाखाली गांवके एक प्रसिद्ध घरानेका नौजवान लड़कीने जो बखरताएँ की गईं, उनका विशिष्ट विवरण दिया। ११ अक्तूबरका प्रातःकाल गांवके लोगोंकी एक मंडली उनके घर पर आई। उसने धमकी दी कि यदि उन्होंने तुरन्त एक स्थानीय संस्था (मुस्लिम लीग) के नाममें ५०० रुपयेका दान नहीं दिया, तो वे सब मार लिये जायेंगे, उनका सम्पत्ति लूट जायगी और उनके घर जला दिये जायेंगे। यह छपया तुरन्त चला दिया गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा सतरवाक भीड़ घरके चारों तरफ जमा हो गया। परिवारके एक सदस्य भीड़का आन्त करनेका कागिरी ना। उसके मुहमें एक गद्द भी मुश्किलसे निचला हुआ कि मुझसे एक दावम (एक नांगे टुकड़ा टुकड़ा) उतारकर मिर धड़म उड़ा दिया। फिर उन्होंने परिवारके सभी बूढ़े जाँमा पर हमला किया। उनकी निश्चय हत्या करने का उन्होंने उनका दूसरे लड़के पर पकड़ और उनका पिताका लंग पर जबरन रख दिया। माँ जाने बने पर मिर पड़ा और उस न मारनेकी याचना की। इस हस्तक्षेपमें कुछ देर बाद उन्होंने माँ पर गठारा बारा बार किया और मूर्च्छित अवस्थामें उसे दूसरे स्थान पर हटा दिया। जवन कन्या साथ पढ़ाई जमा बरताने करके उन्होंने (लड़का) पिताका तरफ ध्यान दिया। उधरा घरमें छिपा हुआ था। यह बाहर निकल जाई और अपने पिताके प्राण बरताना। सामने रुकने उनका पिताका भावा हत्यारन कुछ गहून और ६०० रुपये नकद दिया। उस जाँमाने काय और गहून बाँटें नाममें सब लिये और शक्ति रूपमें उसका पिता पर धावन बहार किया।

वादमे पता चला कि मारे गये आदमियोंकी सख्या (५ हजार) के बारेमे जो पहले समाचार थे, वे विलकुल घबराहटमे दिये गये थे। दुर्भाग्यसे विना जाच-पडताल किये यह वक्तव्य एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्वने, जिन्हे अधिक सजग रहना चाहिये था, दिया था। इस वक्तव्यकी व्यापक प्रसिद्धि हुई और उसने अपार हानि की।

अधिकारियोंके सामने लोगोंने शिकायते दर्ज करवाना कठिन था। नोआखालीकी उद्धार, कष्ट-निवारण और पुनर्वास समितिकी ओरसे समितिके वकीलोंकी मददसे हत्याके २५० मामले दर्ज कराये गये। परन्तु यह सूची किसी भी तरह पूरी नहीं कही जा सकती। स्त्रियो पर हुए बलात्कारके सम्बन्धमे लोग जानकारी देनेको तैयार नहीं थे। परन्तु बादकी जाच-पडतालसे सिद्ध हुआ कि बलात्कारके मामले जितने अधिकारियोंने स्वीकार किये उनसे कहीं अधिक थे।

नोआखालीके उत्पातका पहला परिणाम तो यह हुआ कि लोग स्तब्ध हो गये। उसके बाद देशभरमे रोप और क्रोधकी भावना भडक उठी। लोक-मत हत्याओं और मारकाटकी अपेक्षा स्त्रियोंके प्रति किये गये अत्याचारोंसे, उन्हें जबरदस्ती भगा ले जानेसे, जबरदस्ती उनका धर्म-परिवर्तन करनेसे और बलात् उनसे विवाह कर लेनेके प्रमाणोंसे अधिक क्षुब्ध हो गया। यह क्रोध बगालके बाहर भी दूर दूर तक फैल गया।

२५ अक्टूबरको 'दि स्टेट्समैन' ने यह सपादकीय टिप्पणी लिखी, "आग लगाना, लूटमार करना, हत्या करना, स्त्रियोंको भगा ले जाना, बलात् उनका धर्म-परिवर्तन करना और उनसे विवाह कर लेना आदि घटनाये हर जगह हुई हैं। और जाच करनेवाले प्रत्येक व्यक्तित्वने बताया है कि नोआखालीके तूफानोंकी यह विशेषता रही है। सबको स्त्रियो-सम्बन्धी इन अपराधोंका बहुत अधिक प्रमाण मिला है, जो जनसाधारणको मालूम नहीं होने दिया गया है। अगस्तमे हुई कलकत्तेकी भयंकर घटनाओंके बाद खास तौर पर उसी भागमें, जहां ये भीषण घटनाएं अब दुबारा हुई हैं, कड़ी सावधानियां रखनेका पर्याप्त कारण था। गुडोकी गिरफ्तारियां बहुत कम हुईं मालूम होती हैं। मालूम होता है, कहीं न कहीं कार्यशक्तिका सर्वथा अभाव रहा है।" यह जो दलील दी गई थी कि अपूर्ण यातायात व संचार-व्यवस्थाके कारण एक बड़े प्रशासनिक पक्षाघातको नहीं सभाला जा सका, उसके बारेमे 'दि स्टेट्समैन' आगे चल कर कहता है "सार्वजनिक मानसके लिए यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। वह प्रदेश खराब है, परन्तु गुडे भी तो किसी तरह इधर-उधर चल फिर लेते हैं। और फिर पुलिसको तो आम जनता जानकारी देकर मदद भी करती है, वह युद्धकालमे जापानियों द्वारा अधिकृत किसी देशमे तो काम नहीं कर रही है।"

अग्रज पान्तिशाली और निम्नलिखित हाँलरी प्रसिद्ध समाजसेविका कुमारी म्यूरिल लस्टर उन दिन सयागवश नारनमें हो था। नाआखालीकी घटनाओं का समाचार सुन कर वे सीधी वहाँ पहुँचा। नाआखालीक एक बच्चा निवारण केन्द्र अपनी रिपोर्टमें उन्होंने नवम्बरक पहले सप्ताहमें लिखा

सबसे बरी स्थिति स्त्रियाँ हैं। उनमें से बहयाँ। अपन पतिबाकी हत्या आखाली गामने हान दखना पडा। फिर उनका बलात् घम-परिवतन रिया गया और जा लाग उन हत्याकाण्ड लिए जिम्मेवार थे उहाँक साथ उनको गान्धिया कर दी गई। ये स्त्रियाँ मृत्युकी आवित प्रतिमाओं जसी दिखाई देता था। यह बारी निराशा कायना नही था ऐसी काइ सन्निवृत्ता उनमें थी ही नही। वह तो निरा गूँथ भाव था। हजारोंकी लाचारोंस गमास खाकर और इस्लामक प्रति बफाली घोषित करके अपने प्राणाका मूल्य चुवाना पडा। इस आगजनी और हत्याकाण्ड के बारेमें बारी बात बिलगुल निश्चित रूपमें और भार पूर्वक बदाचित् बही जा सब तो बह यह है कि यह कोई ग्रामवासियों का स्वाभाविक उत्पात नही था। बंगालमें कितन ही गुंडे क्या न रहते हो, वे स्वयं अपने बल पर एस तूफानको सगठित करनमें असमर्थ है। घरा पर पट्टाल छिड़क कर उन्हें जला दिया गया। यह बट्टोलवाला इधन उन्हें किसने दिया? इस ग्रामीण प्रदेशमें पट्टोल छाननेकी पिब कारिया कौन लाया? उन्हें हथियार किसने दिय? गुंडे यह समझते मालूम होते हैं कि बंगालके इस सुन्दर आबपक प्रदेशके गाँसक वास्तवमें वे ही हैं। जिन लोगाने विनाश, अत्याचार और आक्रमण किया और जो लोग उसे देखते रहे, उनमें कोई भयका लक्षण दिखाई नहीं देता। उन्हें भावी बडको कोई चिन्ता हो, ऐसा मालूम नहीं होता।”¹
(मोटे टाइप मन किये हैं।)

२

नाआखालीके उपद्रव न तो सयागवश हुए थे और न वे अप्रत्याशित थे। कलकत्तेमें सीधी कारबाईकी असफलताका कारण उसके जमदाताओंने दूसरे समुदायकी अपक्षा बलकत्तेमें मुसलमानोंकी कम सख्याको बताया। यदि उस असफलताकी क्षतिपूर्ति करनी हो तो बार बहा करना चाहिये जहाँ मुसलमानोंकी प्रधानता है। नाआखालीमें इसकी असाधारण सुविधाएँ थी।

नाआखालीकी कुल २२ लाखकी आबादीमें १८ लाख अथवा ८१.३३ प्रतिशत मुसलमान थे और ४ लाख हिन्दू थे। जिलेका कुल क्षेत्रफल १६५८ वर्गमील था। घघेकी दृष्टिसे ७५ प्रतिशत आबादी काश्तकारों जमीनारों और

तालुकदारोकी थी। मध्यम वर्गके लोग १७ प्रतिशत और दस्तकार ७ प्रतिशत थे। यद्यपि हिन्दुओकी आबादी १८.६७ प्रतिशत ही थी, फिर भी वे ६४ प्रतिशत जमींदारीके स्वामी थे। लेकिन वस्तुतः जमीनमें खेती किसान करते थे, जो बहुत अधिक सख्यामें मुसलमान थे। जहा हिन्दू मालिक अपनी जमीनमें खेती करता था वहा भी उसे मुसलमान मजदूरो पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ समय पहले तक अधिकांश व्यवसाय हिन्दुओके हाथमें था और अधिक शिक्षित होनेके कारण शिक्षित वर्गमें भी उन्हीकी प्रधानता थी। एक वर्गके रूपमें नोआखालीके हिन्दू जमींदारोंमें पतनशील सामन्तोंके समग्र लक्षण दिखाई देते थे। मूलतः वे अगुआ बन कर नोआखाली आये थे। अपनी लगन, साहस, शक्ति और सगठन-कौशलसे उन्होंने जगलोको साफ किया, वहा तालाब, सड़के और नहरे बनाई, ग्रामीण प्रदेशमें खेती की और कई तरहसे उसका विकास किया। परन्तु उनकी वादकी सतानोंने अनुपार्जित आयके नैतिक पतन करनेवाले प्रभाव तथा बगालके निष्क्रिय बनानेवाले जलवायुके कारण ये सब गुण गवा दिये और वे परोपजीवियोंका-सा जीवन व्यतीत करने लगे। किसी समय उन्होंने ऐतिहासिक महत्त्वका कार्य किया था। लेकिन अब वे पिछली पूजा पर जी रहे थे। उनमें से बहुतसे अन्य जमींदारोकी तरह अनुपस्थित भूस्वामी हो गये थे। उनकी जमीन-जायदादों पर भारी कर्ज हो गया था और हालमें जो ऋण-निवारण कानून बना था उसने उनको और भी कमजोर कर दिया था। एक ऐसे क्षेत्रमें—जहा वे ९०२ के अल्पमतमें थे—वे अभी तक भी अस्पृश्यताकी अमानुषिक प्रथासे चिपटे रह कर अपने ही घरमें फूट बनाये रखने पर तुले हुए थे।

नोआखालीके अधिकांश मुसलमान हिन्दूसे मुसलमान बने हुए हैं। सामान्यतः वे निरक्षर और पिछड़े हुए, स्वभावसे सीधे-सादे, प्रेमी और शान्तिप्रिय हैं। उन्हें भीरु भी कहा जा सकता है। डब्ल्यू० एच० थॉम्सनके शब्दोंमें कहें तो, “ उनके आपसके झगड़े लाठिया चलवानेके बजाय उन्हें अदालतोंमें ले जाते हैं। ” परन्तु वे निरज्ञान हैं, उन्हें आसानीसे उत्तेजित किया जा सकता है और विशेषतः उनकी धर्मान्धताको अपील करके उन्हें आसानीसे गुमराह किया जा सकता है। तब उनमें सगठित सामूहिक कार्यकी असाधारण क्षमता प्रगट होती है। एक छोटासा उदाहरण यहा दू। असहयोग आन्दोलनके दिनोंमें उन्होंने चटगावसे चादपुर तक ‘अल्लाहो अकबर’ का एक अखंड नारा सगठित किया था। यह अन्तर १०० मीलसे ज्यादाका है। जब हम नोआखालीमें थे तब हमें विश्वास न हो सके इतने अल्प समयमें इतनी दूर उस नारेके फैल जानेकी बात भी कही गई थी। इस प्रकार बटन दवाते ही चलने लगनेवाले यंत्रकी तरह नोआखालीके मुसलमान तत्काल सामूहिक हिंसाको जन्म देनेकी आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

यह बात सामान्यतः लामाका मालूम नहीं है कि नोजाखालीसी एक विषय उपज और निर्यात की जानेवाली एक मुख्य वस्तु वहाँ मौलाना और मुल्ला हैं। नोजाखालीमें जितने मौलाना और मुल्ला हैं उतने भारतवर्ष और किसी भागमें नहीं हैं। हरएक बड़े गांवमें एक या दो हाजी होते हैं। हाजा वह भक्त मुसलमान होता है जिसने भक्ताकी यात्रा की है और इस कारण जिसका आदर होता है। मि० थाम्सन लिखते हैं मौलविया और हाफिजाकी सत्ता बहुत बड़ी है। (हाफिज व हाते हैं जिन्हें पूरा कुरान पठस्थ होता है)। फिर भी बन्धोबस्तक तमाम कमचारियाका एव यहाँ गिनायत थी कि दूसरी जगहानी अपेक्षा यहाँके लोगोंमें ईमानदारी और सचाईका आदर कम है। 'उत्तर प्रदेशक देवबंद और आजमगढ़' मजहबों मदरगामें ज्यादातर विद्यार्थी नोजाखालीसे जाते हैं। पश्चिम बंगालकी अधिराज्य मस्जिदोंमें इमाम नोजाखाली नेता है और बंबई तथा मद्रास तक दूर दूरसे स्थापना भी यहाँसे इमाम जाते हैं।

इस सदाका बीसीक जर्मन असह्ययम तथा खिलाफत आन्दोलनके दिनों नोजाखालीके मुस्लिम कार्यकर्ता—जिनमें पीर मौलवी और मौलाना भी थे—बड़ी मत्स्यामें कांग्रेसके आन्दोलनमें शरीक हुए थे। कांग्रेसवालों हिन्दू मुस्लिम एकताके प्रारम्भिक उत्साहका बादमें उनकी प्रतिष्ठा बना दी। बारडोलीमें १९२२ में सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनके स्थगित हो जानेके बाद और कमाल जतातुक द्वारा खिलाफतका अन्त कर देने पर खिलाफत आन्दोलनके टूट जानेके बाद इनमें से ज्यादातर लोग पीछे हट गये और १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें उन्होंने बहुत थोड़ा हिस्सा लिया। १९३१ के गांधी इरविन समझौतेने उनके गिरते हुए जोरको फिर बढ़ा दिया। नोजाखाली जिला नमक पदा करनेवाला प्रदेश है। गांधी इरविन समझौते के अनुसार नमकके सबधमें जो रियायत मिली उससे कुछक वग व्यापक रूपसे नमक बनाने लगा। फरमुक्त नमकका उत्पादन और बिज्जी ५ लाख रुपये वार्षिकसे कम नहीं थी। फिर १९३२ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आया। उसने सारे जिले उथल-पुथल मचा दी और एक समय तो जिलेमें ब्रिटिश प्रशासनके लगभग ठप हो जानकी नीवत जा गई। नौकरशाहीने इस चुनौतीका तुरत उत्तर दिया। वह भूली नहीं थी कि किस प्रकार १९२१ में एक निरक्षर हिन्दू चमार और दो निरक्षर मुस्लिम भटियाराने कांग्रेस टिकट पर खड़े होकर चुनाव एक सरकारी वकीलको जो रायबहादुर था और दो खानबहादुरोंको बुरी तरह हराया था। इन तीनों पदवाधारी उम्मादवाराकी जमानतें जब्त हो गई थी। जब जय सब उपाय जाजमा लिये गये तो साम्प्रदायिक फूटके प्रिय गस्त्रका जाजय लिया गया। जिला अधिकारियाने अपने इदगिद उन तमाम पीर मौलवियों और मुल्लाओंको

इकट्ठा कर लिया, जो कांग्रेसको छोड़ चुके थे। एक कृपक-समितिका आन्दोलन कुछ समय पहलेसे चल रहा था। आरम्भमें वह किसानोंका आन्दोलन था। नये रूपमें उसे विलकुल साम्प्रदायिक और प्रतिगामी रंग दे दिया गया। उसके प्रचारको बढ़ानेके लिए सरकारके 'ऐन्ड्रिक कोप' का खुलकर उपयोग किया गया। नोआखालीका तत्कालीन जिला-मजिस्ट्रेट इस नये आन्दोलनके साथ विलकुल घुल-मिल गया था और खुद कृपक-समितिकी सभाओंमें भाषण दिया करता था। इन सभाओंमें जो भाषण दिये जाते थे और जुलूसोंमें जो नारे लगाये जाते थे, वे कांग्रेस-विरोधी, घोर साम्प्रदायिक और प्रत्येक वर्ग तथा समूहके हिन्दुओंके लिए — जिनमें हिन्दू स्त्रिया भी शामिल थी — अपमानजनक होते थे।

नौकरशाहीके रवैयेका एक उदाहरण बंगाल सरकारके मुख्य सचिवके मुहसे निकले हुए एक उद्गारसे मिलता है। एक प्रसिद्ध पत्र-प्रतिनिधिके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने यह कहा बताया जाता है "तुम हिन्दू क्रान्तिकारी हो। तुम असहयोग करते हो। तुम सविनय अवज्ञा द्वारा हमारा विरोध करते हो। हमें कमसे कम एक दलको अपने पक्षमें रखना पड़ता है, इसलिए हमने मुस्लिम लीगको अपने साथ ले लिया है। यदि तुम हमसे सहयोग करो, तो हम उन्हें लात मार देंगे (और उन्होंने शब्दोंके अनुरूप अभिनय करके भी बता दिया)।" जिस विशेष सिविल अधिकारीके हाथमें उन दिनों नोआखाली जिलेका कामकाज था, उसके वारेमें मुख्य सचिव बोले. "हम तो अपने पास जो रिपोर्टें आती हैं, उनके आधार पर शासन चलाते हैं। और मि डी० (विभागीय कमिश्नर) की रिपोर्ट यह थी कि मि एन० (जिला मजिस्ट्रेट) न नोआखालीमें सविनय अवज्ञा आन्दोलनको सफलतापूर्वक मार दिया है। हम उसे कैसे हटा सकते हैं?"

नोआखालीमें खेतीके सब तरहके मजदूर मुसलमानोंमें से मिलते हैं — धान बोना और काटना, नारियल और सुपारिया पेड़ों परसे उतारना और जमीन खोदना वगैरा सब काम वे करते हैं। कृपक-समितिवालोंने दूसरी एक युक्ति आजमाई। उन्होंने हिन्दुओंका आर्थिक बहिष्कार करनेका निर्णय किया और मुसलमानोंसे कहा कि वे हिन्दुओंके यहाँ किसी भी तरहकी मजदूरी न करें। इस धमकीके पीछे समितिवालोंका हेतु यह था कि इससे हिन्दू कृपक-समितिको पैसा देकर शांति खरीदनेके लिए मजबूर होंगे। जो हिन्दू इस बहिष्कारसे डरे नहीं उन्हें सताया गया और उनके लिए जीना दूभर कर दिया गया। यह त्रास कई प्रकारका था। उदाहरणके लिए, बर्गदार (फसलके हिस्सेदार) हिन्दू भूस्वामियोंको उनके हिस्सेकी उपज देनेसे या उनकी जमीनका कच्चा छोड़नेसे इनकार कर देते थे, उनके मवेशी चुरा लिये जाते थे, घासकी गजियोंको तथा बगीचोंकी बाड़को आग लगा दी जाती थी, खड़ी फसले चुरा ली जाती थी या जबरदस्ती उठा ली जाती थी, सशस्त्र दलों द्वारा हिन्दू घरोंमें डाके डाले जाते थे, हिन्दू

स्त्रियों पर अक्सर बलात्कार किया जाता था और उसका कोई उपाय नहीं था। मन्दिरोंसे मूर्तियाँ और सोनक आमूषणारी चारों कर ली जाती थी और मन्दिरोंको भ्रष्ट किया जाता था। अधिकांश मड़ियाँ और साप्ताहिक हाटोंकी व्यवस्था हिंदुओंने अपनी ही जमान पर की थी। उन मड़ियाँ हिंदुओंको निकाल देनेके लिए कृपण-समितिके बहा गोमास बेचनेकी चतुराईभरा मुक्तिरु जाश्रय लिया। जब हिंदुओंने इस पर आपत्ति की, तो उनका बहिष्कार कर दिया गया और मुस्लिम जमीना पर दूसरी मड़ियाँ शुरू कर दी गई। इस प्रकार रायपुर दत्तपारा नगीग्राम, करपारा, लामचर आदि कई पल्लवा-मूलकी मड़ियोंका सफल बहिष्कार करके उनका नाश कर दिया गया। उनमें से कुछ मड़ियाँ तो ५० वर्षसे भी अधिक पुरानी थी।

इस संगठित धार्मिक धमकी राजवृत्ता और जुल्मक आन्दोलनके पीछे बंगालकी विधान सभाके एक मुस्लिम सदस्यका दिमाग काम कर रहा था। वह अपने अनुयायियोंमें शाह सयद गुलाम सरवर हुसनी, नोआखाली जिलेके गामपुर गांवके दरा गरीफके पीरसाहब के नामसे मशहूर था। वह नोआखालीका स्थानीय हिटलर बन गया था। उसने एक ओर कानून तथा प्रशासनके स्थानीय तंत्र पर नियंत्रण रखने तथा दूसरा पर अपना प्रभाव डालनेके लिए उसका उपयोग करनेकी तथा दूसरी ओर नीचेसे दबाव डालकर सत्ताधारियोंसे अपना मनचाहा काम करानेकी चतुराईभरी काय-पद्धति अपनाई थी। साथ ही, अनान ग्रामवासियों पर अपना प्रभाव डालनेके लिए ऊपरसे वह सत्ताधारियोंके साथ मंत्रीपूज सम्बंध भी बनाये रखता था।

यह सब १९३२ से १९३९ तक चलता रहा। फिर दूसरा महायुद्ध आ गया। उसके बाद ही लगातार खेतीकी दृष्टिसे तीन कमजोर वर्ष (१९४०-१९४२) आये। उनके बाद बाढ़ आ गई, जिससे १९५५ वगमीलसे अधिक भूभागमें फसल बरबाद हो गई। साधारण समयमें भी नोआखाली जिलेमें अनाजकी तंगी रहती है। अनाज प्राप्त करनेकी और कंट्रोलकी सरकारी युद्धकालीन नीतिके इस सङ्कटको और भी तीव्र कर दिया। १९४२ के आरम्भमें चावलका भाव ६ रुपये मन था जो बढ़कर मार्चमें १५ रुपये तक और जुलाई १९४३ में ६० रुपये तक चला गया। १९४२-४३ के अवकालमें लगभग ५० हजार लोग भूखसे मर गये और करीब करीब २५ हजार पश्चिम बंगालमें चले गये। १९११ में जिलेका क्षेत्रफल १ ६४४ वगमील और आबादी १ १७४७२८ कूती गई थी। इस हिसाबसे प्रति वगमील ७१४ व्यक्तियोंकी घनी आबादी हुई। १९४६ में जिलेका क्षेत्रफल १ ६५८ वगमील और आबादी २ २१७ ४०२ हो गई। इस हिसाबसे आबादीकी घनता प्रति वगमील १ ३३७ आदिमियोंकी हुई। द्वितीय विश्वयुद्धसे पहले भूमिहीन मजदूरोंका अनुपात ३६ प्रतिशत था और युद्धके अन्तमें बढ़ कर वह ६०

प्रतिशत हो गया। जीवन-निर्वाहका खर्च दुगुना हो गया, चोरवाजारीका बोल-वाला हो गया और अपराधोमे उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। और सयोगवश हुआ यह कि जल्दी धनवान बन जानेवाले अधिकांश लोग हिन्दू थे, इसलिए वे सम्प्रदायवादियोंके आक्रमणके आसान लक्ष्य बन गये।

इस प्रकार कैबिनेट-मिशनके आनेसे ठीक पहले नोआखाली सचमुच एक वारुदखानेकी तरह दिखाई देता था। उसे सुलगानेके लिए एक चिनगारीकी ही जरूरत थी। और वह चिनगारी मुस्लिम लीगके 'सीधी कार्रवाई' वाले प्रस्तावसे मिल गई। कलकत्तेकी गोदियोंमें, कारखानोमे और विविध व्यवसायोमे नोआखालीके बहुतसे मुसलमान नौकरी करते थे। कलकत्तेके भीषण हत्याकाण्डके बाद उनमे से बहुतसे नोआखाली लौट गये और उन्होंने कलकत्तेके दंगोकी भयंकर बाते फैलानेमे मदद की। इससे वहाकी मुस्लिम जनता भडक उठी।

इसमे एक और उत्तेजनाका कारण मिल गया। मुस्लिम लीगने पाकिस्तानके लिए सारे बंगाल पर दावा किया, क्योंकि उसका कहना था कि वहा मुसलमानोका बहुमत है। विरोधी पक्ष इस दावेको नहीं मानता था। लीगके दावेका अधिकसे अधिक आधार एक थोड़ेसे फर्क पर था, क्योंकि मुसलमान बंगालकी सारी आबादीके ५४.७३ प्रतिशत ही थे। यदि पूर्वमे एक मुस्लिम राज्यकी स्थापना हिन्दुओ और मुसलमानोके सिर गिनने पर आधारित हो, तो 'सीधी कार्रवाई' से उसका जल्दीका रास्ता आसानीसे मिल गया था, क्योंकि अज्ञान और कट्टर लोगोने 'सीधी कार्रवाई' का अर्थ लगाया था बड़े पैमाने पर हिन्दुओका धर्म-परिवर्तन और उनकी हत्या। और यदि नोआखालीमे उसे सफल बनाया जा सकता है, तो बंगालके अन्य भागोमे और अन्तमे समूचे भारतमे क्यों नहीं बनाया जा सकता? धर्मान्ध लोगोकी यही दलील थी। क्या भारतके अधिकांश मुसलमान हिन्दूसे मुसलमान नहीं हुए थे या ऐसे लोगोकी सन्तान नहीं थे? यह पागलपनका विचार दिखाई दे सकता है, परन्तु वे दिन ही रोमांचकारी उन्मादके थे।

*

२९ अगस्त, १९४६ को नोआखाली शहरमे अचानक आग भडक उठी। वह मुसलमानोके ईद-उल्-फित्रके त्योहारका दिन था। यह अफवाह फैला दी गई कि हिन्दुओके भाडेके टट्टू सिकख सामूहिक रूपमे मुसलमानोको कत्ल कर रहे हैं। मुसलमानोकी उत्तेजित भीड़ उपनगरकी मस्जिदोमे से शहरमे उमड़ पड़ी। जो भी हथियार हाथ लगा उसे लेकर लोग शहरमे चले आये। कुछ हिन्दू मछुओके साथ मारपीट की गई। दूसरे दिन समाचार मिले कि इसी तरहकी अफवाहोसे जिले भरमें दंगे-तूफान हुए और उनसे बड़ी हानि हुई। बाबूपुर गावके एक महत्त्वपूर्ण कांग्रेसीका पुत्र दिन दहाड़े मार डाला गया और वहाके

काप्रेम भवनका जाम लगा दी गई। जाम रास्ता पर, गावाकी गलियाम और गालो (नहरो) पर हिंदुआनों टूटने और मार डालनेकी छुटपुट घटनाओंके समाचार गावोसे मिले।

६ सितम्बरको टोल बजाकर मिया गुलाम सग्वरन घोषणा करायी कि 'कलकत्तेके भीषण हत्याकांडका बदला लेनेके उपाय सोचनेके लिए उलेमाआ और मुस्लिम लीगकी संयुक्त सभा होगी। उस सभामे भडकानेवाले भाषण दिये गये और धाताओ पर यह असर डाला गया कि जब हथियार बनाने और हिंदुओंके विरुद्ध उनका उपयोग करनेका समय आ गया है। यह सभा ७ सितम्बरका शाहपुरमें हुई।

दूसरे दिन एक और सभा दसघरिया गावमे हुई और लोगोंकी भीड़से कहा गया कि वह नौआखालीके हिंदुओंके विरुद्ध भीषण कारबाई शुरू करनेसे पहले प्रगण्ड नेताआ (हार्द फमाड) के आदेशोंकी प्रतीक्षा करे। इस सभामें मदिरोंका मातया ताड़ने और हिंदुओंके पूजास्थानोंको भ्रष्ट करनेका खुली घोषणा की गई। सभास लौटत हुए भीड़ शाहपुरके एक प्रसिद्ध हिंदूके कुल मंदिरमें मे मूर्तिया उठा ले गई और मंदिरका भ्रष्ट कर दिया। दूसरे दिन लगभग १ हजार आदिमियोंने तीन दल बनाकर और हाथमें मुस्लिम लांगके झंडे लेकर शाहपुरके बाजारमें मछली पान और मुड़कें हिंदू व्यापारियोंको लूट लिया।

कुछ दिन बाद पुलिस सुपरिटेण्डेंट शाहपुर करपारा, लामघर और आसपासके गावाने मुस्लिम लामी जल्दियास एक विशाल सभामें मिले। लोगक प्रतिनिधियोंका रुख विरोधा था। स्थानीय हिंदुआने हाटक दिनामें सशस्त्र पुलिसके पहरेकी भाग ली। परन्तु उनका अनुरोधका कोई फल नहीं निकला। दूसरे दिन उपद्रवियोंके नेताआका जोरसे यह बात फलाई जाने लगा कि हफ्तभर तक मुसलमान हिंदुआके प्राणा और सम्पत्तिके साथ जो चाहें सो कर मरने हें मरकार दसमें हस्तक्षेप नहा करेगा।

नौआखालीमें अधिकतर बुढ़ियाली और मध्यम लोग आ तो कलकत्तमें नौकरी अथवा व्यापार करने थे या शिक्षाके लिए अपने बालकोंका कहा भजव व। अक्तूबरमें महानेमें पूजाकी छुट्टियाम आ लोग कलकत्तमें नौआखालीके गावामें अपने घरआ लौट रहे थे उह यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक पुत्र पर और साल (नहर) के हर मांड पर अपना लीगके स्वयंसेवक मुस्लिम नेगनल गार्म आदि बतानवाले लोग नावासी नलानी ल रहे ह। नौआखालीमें नाव अमानवाक ज्योत्स्नर मुसलमान ह। यह उपद्रव नाआन आता न गया था कि वे हिंदू मानियारा न जाय। कभी कभी हिंदू मानियारे माय मारपाट का जाता था और उनका मामान आन लिया जाता था। गनसो मुसलमानोंका पुन नभाण गनी था और उनमें हिंदुओंका बिलकुल नहीं

आने दिया जाता था। किसी मोहल्लेमें पहुँचने पर तमाम हिन्दू नवागन्तुकोसे पूछताछ की जाती थी, उनके आने-जाने पर गुप्त निगरानी रखी जाती थी और उनकी धूमने-फिरनेकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता था। उनके मुसलमान पड़ोसी उन्हें एक-दूसरेसे मिलने या अन्य लोगोसे मिलने जानेसे रोकते थे। हवामे किसी अपशकुनकी, किसी अनिष्टकी गध आ रही थी। निराश होकर नोआखालीकी हिन्दू महासभाके अध्यक्ष और नोआखाली नगरपालिकाके कार्यवाहक सभापतिने जिला मुस्लिम लीगके नेताओके पास जाकर शान्ति और सुरक्षाकी अपील की। लीगके नेताओके उत्तर अस्पष्ट थे। शिष्ट-मडलने उन्हें जिलेका साथ साथ दौरा करनेका निमन्त्रण दिया। “मैं उनसे कहता हूँ कि जिला मजिस्ट्रेटने आखिर एक जीपकी मंजूरी दे दी है, और हम साम्प्रदायिक मेलजोलके लिए जिलेका एक सिरेसे दूसरे सिरे तक दौरा कर सकते हैं। परन्तु वे हिचकिचा कर कहते हैं कि . . . निश्चित उत्तर वे दूसरे दिन देंगे। परन्तु दूसरे दिन वे हमारे साथ चलकर सयुक्त सभाओमें भाषण देनेसे साफ इनकार कर देते हैं। . . . मैं घबरा जाता हूँ। . . . मैं जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टसे मिलकर उन्हें समझानेकी कोशिश करता हूँ कि आनेवाली विपत्ति . . . (कितनी भारी) और किस स्वरूपकी है। परन्तु पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इतना ही कहता है कि हमने जिन घटनाओका उल्लेख किया है वे निराधार और झूठी हैं और किसी भी ऐसी घटनाके होनेका खतरा नहीं है जिसे मेरी पुलिस काबूमे न कर सके। उसका खयाल है कि सेना या अधिक सशस्त्र पुलिसकी जरूरत नहीं है।”^{१०} जिला मजिस्ट्रेट एन० जी० राय तवादलेकी आज्ञाके अनुसार १२ अक्तूबरको नोआखालीसे चले जानेवाले थे। “मैं उनसे ठहरनेके लिए अपील करता हूँ। वे स्थितिकी गभीरता और आनेवाले खतरेको समझते हैं। परन्तु उनका कहना है कि उन्हें जाना पड़ेगा। फिर भी वे अल्पसंख्यकोको बचानेके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे।”^{११}

और जिला मजिस्ट्रेट १२ अक्तूबरके वजाय १० अक्तूबरको ही चले गये — उसी दिन नोआखालीमे भयकर हत्याकांड हुआ।

३

१० अक्तूबर अर्थात् लक्ष्मीपूजाके दिन भयकर हत्याकांड आरम्भ हो गया। वर्षाऋतु कभीकी शुरू हो गई थी। खाले (नहरे) पानीसे उमड़ पड़ी थी। चावलके खेतोमे वाढ-सी आई हुई थी। जिला बोर्डकी सड़क भारी बरसातके कारण टूट गई थी। छोटी सड़के जलमग्न हो गई थी। शको (वासके सारे पुलो) पर गुडोका पहरा लग गया था।

करपाराकी चौधरीवाडीवाले रायसाहब राजेन्द्रलाल चौधरी, जो नोआखाली वकील-मडलके अध्यक्ष थे, स्थानीय हिटलरकी आंखोकी किरकिरी बने

हुए थे, क्योंकि उन्होंने बढती हुई अराजकताके विरुद्ध रक्षात्मक संगठन खड़ा किया था। उन दिना उनकी बाडीमें 'श्रीमन्महानन्द' नामक भारत सेवाधर्मक एक साधु रहा करत थे। व हिंदू बाडियामें शीतला-पूजाकी परम्पराको फिरसे जारी करनेका कुछ हद तक सफल प्रयत्न कर रहे थे। चारा जोर यह अपराह फली हुई था कि साधुने डाग हाकते हुए यह कहा है कि पूजाके आगामी अवसर पर व वकरके साधारण रक्तके स्थान पर मुसलमाना रक्तस पूजा करगे। करपारासे हिटलर गुलाम सरवरका मुख्यकेन्द्र गामपुर घाडी ही दूर था। यह समाचार सुनकर वह आग बबूला हो गया और उसने धमकी दी कि वह उस साधुका जोर रायसाहब राजेद्रलाल चौधरीका सिर उड़ा देगा। १० अक्तूबरको प्रातःकाल उसने एक चौकीदारको पत्र देकर उन दानाको गामपुर बाजारमें मिलनके लिए बुलाया। रायसाहबको शनैः हिंदू कि दालमें कुछ बाला है इसलिए उन्होंने जानेसे इनकार कर दिया। इससे हिटलर उत्तजित हो गया। ८ बजे सुबह उसने गामपुर बाजारमें कई हजार लागाकी सभामें भाषण दिया। कहा जाता है कि उसने राजेद्रलालका जोर साधुका सिर काट कर लानेको कहा और भीड़को आगजनी और लूटपाटक लिए उत्तजित किया। रामगजका एक मुसलमान घाना-अफसर वही मौजद था। हिटलरने उसे आवा दी कि वह अपने आदमियोंके साथ उस नावके पास चला जाय जो नीचे खालम लगर डाले हुए है और वहा ठहरे। अफसरने भडकी तरह कायर बनकर उसकी आज्ञा मान ली। फिर भीड़ने बाजारके काली मंदिरको आग लगा दी और पवित्र बटवक्ष (काली गाछ) को घाना अफसरकी आखोंके सामने ही काट डाला। बाजारकी सारी हिंदू दुकानें लूट ली गई और जला दी गई।

गामपुर बाजारको खतम करनेके बाद भीड़ तीन भागामें बंट गई। एक भाग उत्तर-पश्चिममें रामगज बाजारकी तरफ बढ़ा दूसरेने दसघरिया बाजारमें हिंदू दुकानें लूटा और वहाके ठाकुर मंदिरको जला दिया। और तीसरेने नारायणपुराके जमींदार सुरेन बोसकी बचहरी पर हमला कर दिया। सुरेन बासकी एक हिनपी पुलिस अफसरने उसी दिन प्रातःकाल आनेवाले खतरकी चेतावनी देकर भाग जानेकी सलाह दी थी। परंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं अपने भाइयोंका पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहता।

मुझे उनके साथ ही मौतका सामना करना चाहिये। जब हमला हुआ तो उन्होंने दगाइया पर गाली चलाई। भीड़ उन पर टूट पड़ी। उन्हें मार डाला गया बचहरीको आग लगा दी गई और उनकी लाशका आगमें फेंक दिया गया। इसी तरह घरके ५ और आदमी भी मार दिये गये।

११ अक्तूबरको प्रातःकाल ८ बजेके करीब चौधरीघाडी पर आक्रमण किया गया। पहले ३०-४० दगाइयाकी एक छाटासी टोला 'अल्लाहो अकबर'

‘हिन्दुर रक्त चाई’ (हमें हिन्दुओंका रक्त चाहिये) चिल्लाती हुई आई। राजेन्द्रलाल चौधरी और उनके पुत्रने कुछ नौजवानोंके साथ मुख्य मकानसे थोड़ी दूर उसका सामना किया। आक्रमणकारियोंके तीन आदमी मारे गये। तब भीड़ पीछे हट गई और लगभग तीन घंटे बाद कमसे कम १० हजार आदमियोंकी कुमुक लेकर वापस आई। इस बीच राजेन्द्रलालके परिवारके लोगोंने और आसपासकी वाडियोंके पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंने रायसाहबके मकानकी छत पर शरण ली और अपने सामने रक्षाके लिए आड़ खड़ी कर ली। वहासे कालीप्रसन्न राउत नामक एक व्यक्तिने अपनी तोडेंदार बन्दूकसे कुशलतापूर्वक गोलिया चलाई और कई घंटे तक दगाइयोंको रोके रखा। अन्तमें उसका गोला-बारूद खतम हो गया। तब उसने अपने पैरोंसे बन्दूकको तोड़ कर मकानमें फेंक दिया। कहा जाता है कि आक्रमणकारियोंके ३०-४० आदमी मारे गये और कई सौ घायल हुए।

जब गोली चलना बन्द हो गया तब दगाई लौट आये और लकड़ी, बांस तथा वाडके टुकड़े वगैरा मकानके सहारे इकट्ठे करके उन्होंने पेट्रोल और घास-लेटकी मददसे आग लगा दी। “आग तुरन्त भड़क उठी और स्त्रिया, बच्चे और बूढ़े डरके मारे निराश होकर चीखने लगे।”^{१३} कुछ दगाइयोंने नीचेसे पत्थर फेंके। इससे एक आदमी मारा गया। जिनके चोटे नहीं आई थी, उन्होंने छत पर लेटकर अपनेको बचानेकी कोशिश की। परन्तु उन पर नीचेसे ईंटों, पत्थरों, बोतलों वगैराकी भयकर वर्षा की गई। तब आगसे जली हुई इमारतका एक हिस्सा वैठ गया। उससे नीचे आश्रय लिये हुए अनेक लोग तथा ऊपर छत परके कुछ आदमी दबकर मर गये। जब आग बहुत भयंकर हो गई तो छत परके लोगोंने दयाजनक ढंगसे नीचेवाली भीड़से बचानेकी याचना की। हिटलर दूर खड़ा देखता रहा। उसकी आज्ञासे नारियलके एक पेड़को गिराकर मकानकी दीवारके सहारे एक सीढ़ी बना ली गई और मकानमें से सारे पुरुषोंको एक एक करके नीचे लाया गया, नगा किया गया, पेड़ोंसे बाधा गया और उनकी स्त्रियोंके सामने ‘दावों’से उनके सिर धड़से अलग कर दिये गये। रायसाहब राजेन्द्रलाल चौधरीको अन्य लोगोंसे अलग ले जाकर लकड़ीके लट्ठोंसे बाधकर उनका सिर उड़ा दिया गया। कटा हुआ सिर जुलूस निकालकर हिटलरको भेंट किया गया — “उन्मत्त भीड़ भयंकर रूपमें शोरगुल मचा रही थी।”^{१३}

इस बीच आसपासके तमाम घर पहले लूट लिये गये और फिर जला दिये गये। कालीप्रसन्न राउतने पासके एक पोखरमें कूदकर बच निकलनेकी कोशिश की, परन्तु दगाइयोंको पता चल जानेसे उसे एक ‘टेटा’ की नोकसे तालाबसे बाहर खींच लिया गया और मार दिया गया (टेटा तेज आकड़वाला मछली पकड़नेका कई दातोंका भाला होता है)। स्त्रियोंको अलग अलग स्थानों पर ले

जाया गया। "उनके जाते भी नीड चलती थी और पीछे भी चलती थी।" उन पर व्यंग, कटाक्ष और कड़ जवणनीय अपमानोंकी वर्षा की गई। रातको दरस उनमें से कुछका वापस लाकर एक पड़ोसकी बाड़ीमें छोड़ दिया गया। रायसाहब राजेंद्रलालकी पत्नी और कुछ दूसरी महिलाआने राजेंद्रलालके एक मुसलमान नौकरकी बाड़ीमें शरण ली। वहासे एक सप्ताह बाद १८ अक्तूबरको रसद-मन्त्री अब्दुल गोफरानने उनका उद्धार किया। उस परिवारकी दो लड़कियांको बदमाशोंकी एक टोली शाहपुर हाइस्कूलमें ल गई जहां उन पर बलात्कार किया गया। फिर एक्को शाहपुर बाजारमें ले जाकर मार डाला गया। दूसरी भाग निकली अपना रास्ता भूल गई और एक दयालु मुस्लिम दुकानगारने उसका दगा पर रहम खाकर शाहपुरकी राजबाड़ीमें उसे पहुंचा दिया। उसने वहा शरण ला। पर गुंडाको उसका पता लग गया। उन्होंने धमकियां देकर उसे सौंप देनेकी मांग की। बेचारी लड़की रोती हुई अपन हिन्दू यजमानास प्रायना करती थी कि उस जहर देकर उसका प्राणान्त कर दिया जाय। परन्तु डरके मारे उन्होंने उसे अधेरी रातमें बाहर निकाल दिया। जागाममें बादल छाये हुए थे और सब जगह गहरा कोबड़ था। निराशा होकर वह अत्याचारियोंमें से एक एनरी तरफ मुड़ी और अन्तमें उसने एक शिक्षकसे रक्षाकी प्रार्थना की। उसने उसे आश्वासन दिया, उस बहन कहा बादमें उसका साथ विश्वासपात किया और कुछ दिन तक उस अपने घरमें बंद रखा और फिर उसे जगह जगह घुमाता रहा। अन्तमें एक नाव द्वारा उसे पानीस भरे हुए चावलके खेतामें ल जाकर सालिसपारा गांवके निकट — यह गांव शाहपुर राजबाड़ीसे कई जाय माल दूर था — मार डाला गया और उसकी लास पानीमें फेंक दी गई।

दूसरे दिन रातक अधेरेमें दगाइयाने लाशका सिर काट लिया। १२ अक्तूबर को बिना सिरवाल पहने वहासे हटा कर धलामें भर दिये गये और लामचर गांवके पास एक तालाबमें फेंक लिये गये। १३ जनवरी, १९४७ का जब गांधीजी उस स्थान पर गये तो इस तैखकके नाववालेने १३ लाशोंमें भर धल बाहर निकाल। डॉ० गुणाला नय्यरने पास्टमादमरा जा रिपोर्ट दी, उसमें प्रगट हुआ कि उन लाशोंमें से दो लाशें स्त्रियां थी। उस दिन चौधराबाड़ीके हताहतोंका मरणा इस प्रकार था मार गये २४, घायल हुए ६९ और लापता ९३।

यह एडम्बर साधु अम्बरानल उनके अपने ही विवरणन अनुसार दगाइयां पहन आक्रमणक बाद चौधरीबाड़ीमें मिक गया। जब वह लोग तो उठने लगे कि मरान जल रहा है और उसका निरागियाका तथा उसमें गरम अनेकानोंकी लाशें सब जाह छिउरा हुई हैं। तब वह जल ही वहाने चले गिया जलमें छिउ गया और अधराविक बाद जल हा पायवाग माल (नहर) का ठहर कर पार कर गया। उस समय मारा गया हा रहा था।

वह धानके खेतों और जगलोको पार करता हुआ किसी तरह रामगंज पहुँचा। वहाँसे सशस्त्र पुलिसके पहरेमें उसे नोआखाली ले जाया गया और अन्तमें वह कलकत्ते पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने अपने साहसी कार्योका अखबारोको रंग-विरंगा विवरण दिया।

जब गाधीजी दत्तापारा शरणार्थी-छावनीमें ठहरे थे तब चौधरी परिवारकी एक ५ वर्षकी बच्ची— जो उस भीषण हत्याकांडसे बच गई थी— गाधीजीके सामने लाई गई। वह सरकारी अफसरों सहित सारे शिविरके लिए शुभ शकुनकी प्रतीक बन गई। वह जब चौधरीवाड़ीकी भयंकर घटनाओका आखो देखा वर्णन अपनी निर्दोष तोतली बोलीमें करती थी, तब अनेक लोगोकी आखोंमें आसू आ जाते थे।

एक दगाईने तोड़फोड़के सामानमें से कालीप्रसन्न राउतकी अधजली बन्दूकका जला हुआ दस्ता उठा लिया था और दो वर्ष बाद उसका विचित्र इतिहास बन गया था। " महीनो बाद तक काली पड़ी और मुड़ी हुई टीनकी चादरोके ढेरके ढेर सब जगह बिखरे दिखाई देते रहे। ऐसा मालूम होता था कि हवाई जहाजोसे बम गिरा कर नष्ट किया हुआ कोई नगर हो। जहाँ किसी समय मकान खड़े थे ऐसी वीसियो जगह राख, अधजली लकड़ियो और घरके जले हुए सामानके ढेर लगे हुए थे। जहाँ तहाँ राखके ढेरोंके बीच अचानक मानवोकी अधजली हड्डिया देखी जा सकती थी। एक जले हुए झोपड़ेमें गाधीजीको एक बच्चेकी खोपड़ी और एक छोटे शिशुकी उगलियो और बाहके अवशेष देखनेको मिले थे।

गाहपुर बाजारके भीषण विनाशके बाद हिटलरने अधिकारियोको सूचना भेजी कि 'बाहरके गुंडों' ने आकर यह सब किया है और उसकी अपनी और स्थानीय लोगोकी जान खतरेमें है। उसने लूटके मालसे उन लोगोको सहायता देना भी शुरू कर दिया जो उसके शिकार हुए थे और मुसलमान बना लिये जानेके बाद अब जो उसके अपने ही आदमी हो गये थे। २२ अक्टूबरको सैनिक पुलिसने गिरफ्तार करके उसे हवालातमें ले लिया।

४

१० अक्टूबरको शाहपुरमें जो उपद्रव हुआ, उसके साथ ही साथ १३ मीलकी लम्बाईमें सोनापुरसे पचगाव तकके लगभग सभी बाजार लूट लिये गये। पचगावमें ५०० मुसलमानोकी भीड़ने, जो घातक शस्त्रोसे सुसज्जित थी, ११ अक्टूबरको पुलिस सुपरिटेण्डेंटके आज्ञा देने पर बिखरनेसे इनकार कर दिया। बिखरनेके बजाय उन्होंने उसे एक अस्सी वरसके स्थानीय हिन्दू जमींदारके धर्म-परिवर्तन सस्कारमें शरीक होनेका निमन्त्रण दिया। १२ अक्टूबरको नोआखोलाके किसी दक्षिणी बावूका अत्यन्त जरूरी सन्देश मिला कि

उसकी जान खतरेमें है और उसकी रक्षा की जाय। पुलिस सुपरिंटेंडेंटके पास पहुंच कर उससे विनती की गई परन्तु वह अधिक सशस्त्र पुलिस अथवा सेनाकी सहायता भगानेको तयार न हुआ। नोआखोली नगरपालिकाके कायदाहक सभापतिने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटके साथ १३ अक्टूबरको उप-द्रव-ग्रस्त क्षेत्रमें जानेकी कोशिश की। व नावदाना गांव तक पहुंच गये। दूर उन्हें पश्चिमी मोहल्ला जागमें जलता हुआ दिखाई दिया। परन्तु वे पश्चिमकी ओर अधिक बढ़ नहीं सकें क्योंकि सड़क जलमग्न थी। और उन्हें मजबूर होकर लौट आना पड़ा। दक्षिणी बाधूकी १२ अक्टूबरकी शामको हत्या कर दी गयी।

और इस प्रकार बिनाश-लीला एक गांवसे दूसरे गांव और एक धानसे दूसरे धान तक फलती गई। गावा पर होनवाले नये नये आश्रमणा, मणूण परि-यारानी हत्याआ सामूहिक घम-परिवर्तन जागजनी और लूटपाटकी भयकर कहानिया गापायरनाग नोआखोली चंडीपुर आमिछपारा, दलालबाजार राय-पुर नाआरी बडा गाविन्दपुर और हैमचरसे जाती रही। सद्वाप नामक डापमें उपद्रव १९ या २० अक्टूबरको शुरू हुआ और बादमें देर तक उसका असर बना रहा। मुख्य भूभागसे बट कर वह 'मयरा द्वीप' बन गया।

दगाई सब जगह अच्छी तरह तयार होकर आते थे। उनमें ऊंच दर्जेका संगठन तैयार होता था। व नेताओंके अधीन काम करते थे और उनकी अलग अलग टालियाँ नाम उन गावा पर रखे जाते थे, जहांसे उन्हें नरती दिया जाता था। उनसे लगभग सार अपराध दिन-रहाड होते थे। रात पढ़नेके बाद व पढ़ने हा कम चाहते रहते थे। दगाई हमला बड़ी मर्यामें

सारे परिवारके लिए तात्कालिक प्राणदण्ड होती थी। इसके बाद जो भी चीज ले जाई जा सकती थी वह लूट ली जाती थी और घासलेट तथा पेट्रोलसे घरोको आग लगा दी जाती थी। स्थानीय लोगोंने बताया था कि दगोके एक महीने पहलेसे उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रमें राशनकी दुकानों पर प्रेमके मार्गसे या रुपयेसे भी मिट्टीका तेल नहीं मिल सकता था।

आगजनीके बाद फिरसे लूटपाट होती थी। जो भी चीज आगसे बच जाती थी या पूरी तरह जल नहीं पाती थी — जैसे किवाड़, खिडकियोंकी चौखटे, लोहेकी चादरे वगैरा — वह लूट ली जाती थी। कई दिनों तक यह चलता रहा। जो लोग जीवित बच जाते उनसे कहा जाता था कि जीना चाहते हो तो इस्लामको स्वीकार करो। दगोके शिकार बने हुए लोगोंसे कभी कभी धर्म-परिवर्तनकी सचाईके प्रमाणस्वरूप यह चाहा जाता था कि वे अपनी कुंवारी, विधवा और कभी कभी विवाहिता पुत्रियोंका भी 'विवाह' भीड़ द्वारा चुने हुए मुसलमानोंके साथ पुन कर दे। इन सब मामलोंमें गांवके मौलवी, जो भीड़के साथ होते थे, अपनी सेवाए देनेको तैयार रहते थे। इस प्रकार ये मौलवी एक ही साथ गुंडों और धर्मगुरु दोनोंका काम करते थे।

धर्म-परिवर्तनके बाद जो लोग दगोके शिकार होते थे उनके मकानों पर पहरे लगा दिये जाते थे। ऊपरसे तो यह उनकी रक्षाके लिए होता था, परन्तु इसका मूल उद्देश्य यह होता था कि वे भाग कर निकल न जाय और उनका धर्म-परिवर्तन स्थायी हो जाय। यह बात स्वयं कुछ 'पहरेदारों' ने बादमें हमारे सामने स्वीकार की। कुछ स्थानों पर तो उपद्रवोंके शिकार बने हुए लोगोंके परिवारोंको घेरे हुए क्षेत्रोंसे बाहर जानेके 'परवानों' के रूपमें टोलियोंके सरदार 'धर्म-परिवर्तन' के प्रमाणपत्र देनेकी धृष्टता भी करते थे।^{१७}

बुद्धिशाली लोगो और सम्पन्न घरानोंके तमाम पुरुष उत्तराधिकारियोंका नाश करनेका व्यवस्थित प्रयत्न किया गया था। जिन लोगोंने उपद्रवोंमें भाग लिया उनमें यूनियन बोर्डों और मुस्लिम नेशनल गार्डोंके अध्यक्ष और सदस्य थे, मुस्लिम शिक्षक और स्कूल-कॉलेजोंके छात्र थे तथा कौमके स्थानीय अपराधी तत्त्व और स्त्रियो तथा वच्चों सहित थोड़ी सख्यामें साधारण मुस्लिम ग्रामीण भी होते थे। बादमें गुंडे लूटके मालके बटवारे पर आपसमें झगड़ते थे और कभी कभी एक-दूसरेके खिलाफ जानकारी दे देते थे। उपद्रवोंके दिनोंमें एक यूनियन बोर्डके भूतपूर्व अध्यक्षने किसी स्थानीय हिन्दू व्यापारीकी नाव चुरा ली। उसके पदके प्रतिस्पर्धी द्वारा दी हुई जानकारीके आधार पर इस ग्रन्थके लेखकने तत्कालीन जिला-मजिस्ट्रेट मि० मैक्इननीकी मददसे नावका पता लगा कर उसके मालिकको वापस दिलवा दी थी। परन्तु अपराधी 'प्रमाणा-भाव' में साफ छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने तमाम गवाहोंको डरा-धमका

दिया था। मुस्लिमों के दौरान सरकारी बवाल और मजिस्ट्रेट अंग्रेजों के कमरों में मुद्दे के गवाहों का 'महार' बता कर धमकात और बलवर्तित करत सुने गये थे क्योंकि वे गयाह अपने ही मुसलमान आदमी के गिरफ्तार 'बाकिरा' का मदद दे रहे थे।

दूसरे महायुद्ध के फलस्वरूप सनातन हटाय हुए नूतन धर्मों की एक बड़ी संख्या नाजायदागमें था। उनका संख्या सार जिले में लगाना ५६ ००० बना गई थी। उन्होंने सनित ब्यूरो रचना का लाभ उपद्रवों के समय लिया — सड़ों ताड़ दन, नहरों का पना बना दन टलिफाफत सार ताड़ दने और पुलिस का इपर-उपर बिजनेस दने तथा गलत रास्ते लगा दने और प्रशासन का ठग कर दन का चालें चला गई थी। काम में बलवर्तता बिचविद्यालय के डॉ० जमिन चरार्तन रिपाट दी कि ये लोग समानांतर पुलिस जागूता और मूचनाय संगठन का व्यवस्था का काम में लगे हुए थे।

तिपरा जिले के चार-पांच कुछ बातों में सबसे अधिक हानि पहुंची। भारतीय सिविल सर्विस वाला था और गुप्ताना बगल सरकार ने विपक्ष अधिकारी नियुक्त करके घोषित प्रदर्शकों सच्ची परिस्थितियों की जांच करवाई थी। उन्होंने रायपुर थाने के दौरान बाद ४ नवम्बर १९४६ को यह रिपाट दी कि ८० से ९० प्रतिशत हिन्दू घरों को जाग लगाई गई थी और ९९ प्रतिशत घर लूट लिए गये थे। धर्म-परिवर्तन लक्ष्मपुर और बेगमगंज में भी बड़े पैमाने पर हुआ था। धान के मुख्य बन्ना पर भी अभी तक बहुत सारे धर्म परिवर्तन करानेवालों को बिना होकर मुस्लिम लिबास पहनना पड़ता था।

धर्म-परिवर्तन का एक उल्लेखनाय उदाहरण रायपुर भागसे कमटी के मनी हरेन घोष का था। रायपुर थाने में जागजनों १३ अक्तूबर को शुरू हुई। दस गुंडे रायपुर आये और बाल कि यदि सार हिन्दू इस्लाम को स्वीकार कर लें तो ६ नामा की सूची वाला व्यक्तियों के सिवा बाका बाचा दिया जायगा। इन छह में से तीन की बाद में हत्या कर दी गई। १४ अक्तूबर को ५०० गुंडों को एक भीड़न छुरा लाठिया बल्मा रामदास मिट्टी के तेल और पट्टाल के साथ अलाहों अकबर तथा पाकिस्तान जिंदावाद के नारे लगाते हुए रायपुर पर हमला किया। वे लोग पहले तो सारी चल सम्पत्ति लूट ले गये फिर हिन्दू मन्दिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और अन्त में घासलेट और पेटोल से सारे गांवों को जाग लगा दी गई। हरेन घोष भाग कर दिन में जंगल में पाला और धान के खेतों में छिपे रहे और रात को दो मुस्लिम कायकर्ताओं के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आनेवाले नाजुक समय में आप केवल धर्म-परिवर्तन करने ही बच सकते हैं। हरेन घोष को सहमत होना पड़ा। तदनुसार उन कायकर्ताओं ने एक 'परिपत्र नं० १' लिख डाला और उसका ऊपर उनके हस्ताक्षर करा लिये।

१५ अक्तूबरको वे लोग हरेन घोपको रायपुरकी मस्जिदमें ले गये और वहा उन्हें बन्द रखा। यहा एक और 'परिपत्र न० २' लिखा गया, घोपके हस्ताक्षरोके साथ हजारोकी सख्यामें छपवाया गया और पहले परिपत्रकी तरह वहाके हिन्दुओ और मुसलमानोमे बाटा गया। यहा उन्हें १२ दिन तक बन्द रखा गया। "मेरा दैनिक भोजन चावल और गोमास था, जो मुझे जवरन् खिलाया जाता था। मुझे नमाज सिखाई गई और शुक्रवारको हजारो मुसलमानोके सामने मुझे इस्लाम धर्म और इस्लामी सस्कृति पर व्याख्यान देने पडते थे। इस बर्बरतामे जो नेता भाग लेते थे और सुबह-शाम रोज सूचनाये देनेके लिए मस्जिदमें इकट्ठे होते थे, उनमे एक विधान-सभाका सदस्य—थाना मुस्लिम लीगका मंत्री, यूनियन शान्ति-समितिके दो मंत्री, यूनियन बोर्डोके दो अध्यक्ष और एक जमीदार था।"^{१९}

हैमचरके क्षेत्रमें श्री आर० गुप्ताको मालूम हुआ कि "सैकड़ो नामशूद्रो (परिगणित जातियो)के परिवार—जिन्हे बलात् मुसलमान बना लिया गया था—पूरी तरह अन्य लोगोसे अलग कर दिये गये थे और लगभग कैदियोकी स्थितिमें थे।" हैमचर प्रदेशमे तिपरा जिलेके चादपुर उप-विभागकी तीन यूनियने थी। हैमचर बाजार इस क्षेत्रका शक्ति-केन्द्र था। विलकुल उससे लगा हुआ उत्तरमे चरसोलादी ग्राम-समूह था और दक्षिण-पूर्वमे लगभग दो मील पर चारभगा नामक ग्रामक्षेत्र था। हैमचरमे एक अच्छा फलता-फूलता बाजार था। वह कोई ५० वर्ष पहले स्थापित हुआ था। वहाका व्यवसाय लगभग सारा हिन्दुओके हाथमे था। उस प्रदेशकी सामान्य सम्पन्नतामे मुसलमानोका बहुत थोडा भाग था। मुसलमानोके प्रति हिन्दुओका रवैया सब मिला कर घमडी और उद्धततापूर्ण था।

१४ अक्तूबरको जो हिन्दू रायपुर थानेके हैदरगज बाजारमे गये थे, वे बैचैन बनानेवाले समाचार लेकर वहासे लौटे। उनके पीछे पीछे ही लूट, आगजनी और हत्याकी भयानक कहानिया लेकर नोआखालीके शरणार्थी आये। सीमावर्ती गावोमें दिन भर आग जलती दिखाई देती थी और भयकर अफवाहें घटे घटे पर आती रहती थी। एक अफवाह यह थी कि ४० हजारसे १ लाख तक मुसलमान बन्दूकें, तलवारे और भाले लेकर हिन्दुओ पर हमला करने आ रहे हैं। १४ अक्तूबरकी रातको चारभंगाके हिन्दुओने पडोसी गाव गडामाराके मुसलमानोके पास एक शिष्ट-मडल भेजनेका निश्चय किया। उनसे कहा गया कि तुम्हे इस्लाम स्वीकार करना होगा और मुस्लिम लीगको एक बडी रकम देनी होगी। वे सहमत हो गये। १५ अक्तूबरको सुबह पचास पचास और दो दो सौकी टोलियोमें मुसलमान लूटने और धर्म-परिवर्तन करनेके लिए आये। धर्म-परिवर्तन तो नामका ही हुआ, परन्तु लूट पूरी तरह

हुई। इसकी विपरीत, चारमातादास हिन्दुजात मुवायला किया, परन्तु उस धोखबाजास बेकार बना दिया गया। फिर सार हैमचर बाजारमें तीन दिन तक जागजनी और लूटारा बाजार मन रहा। भारतीय सिविल सर्विसमाल श्री सिम्पसनने जो नवम्बरसे पहले सप्ताहमें इस क्षत्ररा दोरा करना लिए बगाल सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, अपना रिपोर्टमें कहा 'पाइकास और हैमचर जैसे मामलों में जो कुछ दावा उससे मैं भयनात हो गया। उपद्रव प्रस्त सभी मामलों में किया गये गिनावा पूरा तरह बणन नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े मवानावा अस्तित्व मिट गया है। हैमचर बाजारकी स्थितिका कोई भी बणन सादृश चित्रण नहीं कर सकता। उसकी ता देखनेसे हा कल्पना जा सकती है। लगभग सभी दुकानें जागम नष्ट हो गई हैं और बहाका मल्ला भयकर दृश्य उपस्थित करता है। जून ३० अक्तूबरकी मैं बाजार देखने गया तब एक स्थान पर जाग जल रही थी। ऐसा लगता था मानो हवाई जहाजसे फके गए अतिशय स्फोटक बमोंसे सार बाजारका नाश किया गया हो।

*

सदनाश अन्धकार और निराशाही इस मामाय भूमिकाक विपरीत व्यक्तिगत साहस और शौर्य तथा निष्ठा और जटल श्रद्धाके उदाहरण भी थे। व इस बातकी याद दिलाते थे कि मानव हृदयकी दिय ज्वालि राखसे ढक तो सकती है परन्तु कभी बुझती नहीं और मारवाटके बीच भी अहिंसाका नियम काम करता रहता है। ऐसे हिन्दुआकी मितालें मौजूद थीं, जिन्होंने धर्म-परि वतनसे मौतको ज्यादा अच्छा समझा। रायपुरके नवद्वीप पडितका एक उदात्त दृष्टान्त था। उन्होंने धाना-अफसरके निमन्त्रण पर रायपुर थानेमें अपने पास २० हजार नकद रख कर शरण ली थी। जब भीड़ धानके पास पहुंची तो धाना-अफसरने उन्हें बाहर ढकेल दिया। भीड़ने उनका सारा नकद हथिया छीन लिया और उनके सामने धर्म परिवर्तनकी माग रखी। उन्होंने इनकार कर दिया और भगवानका नाम लेते लेते मरना पसन्द किया।

ऐसे नल मुसलमानाके जिन्होंने अपने पड़ोसी हिन्दुआको बचानेके खातिर अपनी जानकी खतरेमें डाल दिया था कई उदात्त उदाहरण पतनके अन्ध कारमें चमकते हुए तारू दिया रहे प्रकाशमें आये थे। हसनावाद गावम हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हरे की या कि वे अपने यहांकी शान्तिको भग नष्ट होने देंगे। यह मालूम हुए रापर कि गुडाकी एक टोली एक खास जगह पर जागमणकी अपनी योजना निश्चित करनेके लिए इकट्ठा होगी मुसलमानोंने स्थानीय पुलिस थानाको उसकी सूचना कर दी जिसने उनके मिलनेकी जगह पर मुष्ट चौकी रखा और सारे गुडाका गिरफ्तार कर लिया।

भटियालपुरमे, जहा वादमे मुझे रखा गया था, एक ईश्वर-भीरु मुसलमानने वहाके भले डॉक्टर चन्द्रशेखर भौमिकको न मारनेके लिए दगाइयोकी भीडसे बहुत अनुनय-विनय की। ये डॉक्टर गाधीजीके नोआखाली पहुंचनेके वाद मेरे साथी और बगालीके दुभाषिया बन गये थे। भीडमे से किसीने उन पर छुरीका घातक वार किया। परन्तु इस भले मुसलमानने उसे अपने ही हाथ पर झेल लिया, जिससे उसके हाथमे गहरा घाव हो गया। नवम्बर १९४६ मे जब मैं शान्तिका कार्य कर रहा था, मैं अनजाने ही खतरेकी जगह जा पहुंचा था—जहा मैं मौतसे बाल-बाल बचा था। परन्तु इस भले मुसलमानने एक और स्थानीय मुसलमानके साथ मेरे लिए रक्षा करनेवाले देवदूतका काम किया (देखिये खण्ड २, अव्याय ५, विभाग २)। वादमें हम कोई साल भर तक फिर नहीं मिले। एक दिन अघेरी रातमें उसने सुनसान पग-डण्डी पर मुझे पुकारा—“मुझे पहचानते है?” मैं उसे पहचान नहीं सका। वह हसा—“मैं वही हू जो आपके और आपको भारना चाहनेवालोके बीच पडा था, जब आप हमारे बीच रहनेके लिए नये ही नये आये थे। मैंने ही दगाइयोसे डॉ० शेखरकी रक्षा की थी, जब उनमें से एकने उन पर छुरीका वार किया था। मैंने तूफानके शान्त होने तक उनका सामान अपने घरमें छिपा कर सुरक्षित रखा था।”

जब उस बाडी पर, जहा मैं वादमें भटियालपुरमें ठहरा था हमला हुआ, तो हिटलरने बाडीसे ५ नरमुडोका हिस्सा मागा। पर कुछ दगाई इस हद तक नहीं जाना चाहते थे। मामला फिर हिटलरके पास भेजा गया। तब उसने समझौतेके तौर पर यह प्रस्ताव रखा कि जिनकी अन्तरात्मा मेरी भागका विरोध करती हो, वे उन व्यक्तियोंकी ‘नेकचलनी’ की जमानत दे जिन्हें वे बचाना चाहते है। तदनुसार चार मुसलमानोंने तैयार होकर कहा कि यदि पसन्द किये हुए व्यक्ति कोई गलत व्यवहार करे तो हमारे प्राण ले लिये जाय। इस प्रकार उन्होंने अपने हिन्दू पडोसियोंके प्राण बचा लिये।

पडोसके करतखिल नामक गावमें एक अकेला मुसलमान साहसपूर्वक अपनी बात पर डटा रहा और उसने दगाइयोमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया। उसके इस अपराधके लिए गुडोने उसकी गायका बध करके दावत की। हिटलरका भाई, जो आसपासके क्षेत्रमे धर्मगुरुके नाते प्रसिद्ध था, उपद्रवोमे होनेवाली घटनाओका खुले तौर पर विरोध करता था। जब पडोसके एक गावके हिन्दुओने, जिन पर खतरेके वादल मडरा रहे थे, उससे सलाह मागी कि क्या उन्हें धर्म-परिवर्तन करके सुरक्षित हो जाना चाहिये, तो उसने उनसे कहा कि जब तक इस्लाम अपने गुणोके आधार पर उन्हें अच्छा न लगे

और इस्लामका स्वीकार करनेकी उन्हें भीतरसे प्रेरणा न हो तब तक उन्हें अपना धर्म नहीं बदलना चाहिये।

एक और गावमें एक स्थानीय हिंदू डाक्टरके प्राण उसके मुसलमान पड़ोसियाकी कफादारीसे बचे। उन्होंने कहा कि जो कोई हमारे डाक्टरके घर पर हमला करेगा उसे हम मार डालेंगे। और उन्होंने उसके घरकी रक्षाके लिए पहरा लगा दिया। जंगीरगावमें जहां बादमें गांधीजीके दलकी एक और सदस्या डाक्टर सुशीला नय्यर रखी गई थी लुटेरोकी टोली एक हिंदू कम्पाउंडरके घर पर पहुंची। उसने घरमें लूटपाट करना और धार्मिक चित्राको तोड़ना शुरू कर लिया। एक चित्रसे काचका टुकड़ा उड़ कर उस टोलीके नेताके परमें घुस गया। उसके परसे खूनकी धार बहने लगी। इस पर बूढ़ा कम्पाउंडर अपने दुभाग्यका भूल गया। वह उस जादमोका अपने जाधे नष्ट किये हुए देवाखानेमें ले गया और अधिकसे अधिक सावधानी और ध्यानके साथ उसके परकी मरहमपट्टी की। मुझे बुराईके बदले भलाईके इस जादातीत चमत्कारको देख कर स्तब्ध हो गये। मुखियाने अपने जादमियाको बहासे हट जानेका हुक्म दिया और वह घर जागसे बच गया। उस स्थान पर वही एक घर जागका बरवादीस बचा था।

बेगमगज पुलिस थानके रजाकपुर गावमें एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय हिंदू सज्जनका जो हिंदू और मुसलमान दोनोंमें बहुत लोकप्रिय थे, मार डालनेकी याजना बनाई गई। इस पर विधान-सभाक एक स्थानीय मुस्लिम सचिव और एक मुसलमान वकीलने उन्हें गुप्त चेतावनी भेज दी। एक मौलवीने उनके लिए अपना नाव और एक खबट भेज दिया ताकि वे बच निकलें, और उसने खुद जाकर उन्हें चादपुरकी गाड़ी पकड़नेमें मदद दी और अश्रुपूर्ण नेत्रासे उन्हें बिगा किया। कुछ महीने बाद वह मौलवी मर गया तब उस निर्वासित शरणार्थीने भी उसकी मर्म् पर जाम बहाये।

५

फरवरीके भीषण हत्याकांडक बाद ही हानिकारक कारण नोआखालीकी कथन घटनाक समाचार जबवारामें बड़े बड़े शायकासे प्रकाशित हुए। उससे मुस्लिम गैमरी और खाम तोर पर बगालकी मुस्लिम लीगी सरकारकी प्रतिष्ठाका बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। सरकार उन घटनाआनी जिम्मेदारीसे बचनन लिए ठा बहुत उत्तुंग या अविन काइ सख्त कारवाइ करनक लिए तयार नहा था।

१६ जनवरीका घटनाक विभागक कमिशनरस सम्पर्क साधा गया। उसने स्थितिना गम्भिरताक बारेमें महविभागक अतिरिक्त-सचिवस टेलिफोन पर बात की। १९ जनवरीका सांगी घटनाका विवरण बंगालक गवर्नरस बताया

गया और यह अपील की गई कि हिन्दू आवादीवाले जो क्षेत्र अन्य भागोसे अलग पड गये हैं, उनमे तत्काल प्रवेश करके उनको मदद दी जाय। इस समय तक दगाइयोने सारे रामगज और रायपुर थानोमें और वेगमगज तथा लक्ष्मीपुर थानोके कुछ भागोमे विनाशका अपना कृत्य पूरा कर लिया था और सारे प्रदेशमे गुडाराज स्थापित कर दिया था। यह प्रदेश शेष ससारसे विलकुल कट गया था। परन्तु मुख्यमन्त्रीने गवर्नरको यह विश्वास दिला देनेकी कोशिश की कि सारी बात 'अतिशय अतिशयोक्तिपूर्ण' है।

अन्तमे जब सेनाको भीतरी प्रदेशोमें प्रवेश करनेका हुक्म दिया गया, तो कुछ कटे हुए प्रदेशोमे इसका बहुत ही करुण और अकल्पित परिणाम हुआ। यह मालूम होने पर कि सेनाकी दो अधिक बेटालियने आकर पुन व्यवस्था स्थापित करनेका काम शुरू करनेवाली हैं, गुडे फिर अपने काममे लग गये। २२ अक्टूबरको 'दि स्टेट्समैन' के कार्यालय-प्रतिनिधिने समाचार भेजा कि एक थानेमे, जहा वह गया था, दर्ज की गई जानकारीके अनुसार पहले दिन २२ आदमियोका क्रूरतासे वध किया गया था। उनके शरीर आधे जला कर वेलोसे छाई हुई नहरोमें फेंक दिये गये थे, ताकि लाशोका न तो पता लग सके और न उन्हें पहचाना जा सके। उसने लिखा था: "एक एक क्षणका मूल्य है और सेनाकी ओरसे तुरन्त कार्रवाई हो तो ही हजारो लोगोके प्राण बच सकते हैं।" २१

वेगमगज और रामगज थानोके एक सीमावर्ती गाव पचगावका चित्र देते हुए उसी सवाददाताने आगे लिखा. "पचगाव किसी समय सम्पन्न ग्राम था। परन्तु अब वह एक सुनसान उजाड स्थल बन गया है। वहाके जले हुए घर गुडोकी विनाश-लीलाकी मूक साक्षी दे रहे हैं। . एक और थानेमे, जिसका कुल क्षेत्रफल १५९ वर्गमील है और जहाकी हिन्दू आवादी १२७,००० हैं, दूसरे गावोकी भी लगभग ऐसी ही दुर्दशा है। . थानेकी रिपोर्टके अनुसार पिछले कुछ दिनोमे यहा ४९ मनुष्योका सहार किया गया है।"

सेनाकी भी अपनी कठिनाइया थी। जनरल वुशेरने कलकत्तेमे एक पत्रकार-सम्मेलनमे बताया कि घर्माघ गुडोकी टोलियोने, "जिन्होने अपना सगठन एक विशेष योजनाके अनुसार किया था," अपना काम आवागमनके साधनोसे दूर दूरके स्थानोमे आरम्भ किया था और जब पुलिस और सेना उनके समीप पहुंच जाती थी तब वे और भी अन्दरके भागमे चले जाते थे। यह पूछने पर कि उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोमे फौजी कानून क्यों नहीं घोषित कर दिया गया, उन्होने उत्तर दिया कि जब तक सैनिकोके प्राणोकी रक्षाके लिए मैं जरूरी न समझू तब तक फौजी कानून घोषित करनेकी सत्ता मेरे पास नहीं है। अन्य

अबसरा पर यह नाम पण्डित सरदारस सलाह करके करना होता है। भरे विचारस उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रांमें सनिकावा जावन सतरमें नहा था।”

जहा तक पदासुद्ध सरदारका सम्बन्ध था उस ता इसी बातकी चिन्ता थी कि घटनाआकी गम्भीरताको कमस कम बताया जाय और दुनियाक सामने यही कहा जाय कि कोई बहुत गम्भीर बात नहा हुई है। मुल्की रसद-मनो अदुल गाफरान २० जवतूबरको उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रमें गये। व दोपहरस पहल रामगज पहुच गये थे, परन्तु उन्हें गरणार्थी शिविरमें जानेका समय नही मिला। इसक वजाय व २ मील दूर एक गावमें चले गये। वहा जाकर उहाने एव एस मुसलमानके यहा नास्ता किया, जो उपद्रवियाका एक सरदार बताया जाता था। व बराबर यही बताते रहे कि उपद्रवकी जिम्मेदारी ‘बाहरवाला’की थी और स्थानीय मुसलमान सदा उसका विरोध करते रहे थे।

२५ जवतूबरको बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लोगकी कायसमितिके कुछ मदस्याने मोआखालीके उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्राके दोरेमें अपने मन पर पड़ी छापका बणन करते हुए कहा घटनाआको जितना गम्भीर बताया गया है उतना गम्भीर वे भी नही। स्त्रिया पर बलात्कारकी जषवा स्त्रियाको मगानेकी कोई घटना नही हुई और आमजनो तथा सम्पत्तिके विनाशका कोई बडा सयूत हमें नहीं मिला।” (मोटे टाइप मने किये ह।) उसी दिन बंगालके मुख्य मन्त्रीने जखवारोको एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि, स्थिति निश्चित रूपसे काबूम है और अधिवास समाचार सत्यके बजाय अयको अधिक प्रगट करते ह।”

जनरल बुशोरके कथनानुसार उस समय आसपासके उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंमें सेनाके १५०० सनिक काम कर रहे थे। उनके अलावा, इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस श्री टेलरके कथनानुसार प्रान्तके सभी जिलासे बुलाये हुए ४४० सशस्त्र पुलिसके सिपाही तथा बहुतसे अफसर थे। एक सरकारी वक्तव्यमें कहा गया था कि सेना जो शस्त्र काममें ल रही थी ‘उनमें मशीनगन ब्रनगर्ने, बटूकें और पिस्तौलें भी थी। उसके पास गोले फन्नेवाली छोटी तोपों और दूसरे गस्त्रास्त्रका भंडार भी था।’

परन्तु शक्तिवी इस सारी शस्त्र-सामग्रीसे जो संरक्षण मिल सकता था वह बंगाल सरकारके खर्चे और नीतिके कारण लगभग हास्यास्पद-सा हो गया था। इससे पहले ब्रिगेडियर पी० एन० थापरने एक वक्तव्यमें कहा था कि छिछल पानीकी नावें—जो मगाई गई ह—पहुच जायगी त्यो ही ‘वे उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्राके हर गाव और घरमें पहुच जायगे जो गुडे जराजकताके लिए जिम्मेदार ह उनकी तलाशमें सारे स्थान छान लिये जायगे और उन लोगोके हटानके लिए कष्ट निवारण संगठन बना दिये जायगे, जो अपने घराको छोड कर

उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंसे बाहर जाना चाहेंगे।”^{१६} परन्तु बंगाल सरकारकी निश्चित की हुई नीतिके अनुसार जनरल बुशने ब्रिगेडियर थापरके वक्तव्यका खंडन करते हुए यह कहा कि, ‘स्पष्टतः’ ब्रिगेडियर थापरका वक्तव्य सही रूपमें अखबारोंको नहीं भेजा गया। “समग्र नीति यह है कि लोगोंको अपने गावोंमें रहनेके लिए समझानेकी कोशिश की जाय, जब तक वे वहां रहे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाय और जो लोग चले गये हैं उन्हें अपने गावोंमें वापस लानेकी कोशिश की जाय।”^{१७}

इस प्रकार “सेना और सशस्त्र पुलिसकी रक्षा” की आड़में गुंडोंके नाग-पाशमें लोग फसे रहे और एक तरहसे उसे नया जीवन प्राप्त हो गया। जब तक सेना पर आक्रमण न किया जाय तब तक अपनी तरफसे उसे कोई कार्रवाई करनेका अधिकार न था। और कुछ भिडन्तोंके बाद गुंडोंने सैनिकोंसे दूर रहनेकी बुद्धिमानी सीख ली थी। वे सशस्त्र सैनिक पहरेदारोंकी मारके बाहर रहते थे। परन्तु उनसे दूर रह कर भीतरी भागोंमें वे अपना काम बहुत कुछ पहलेकी तरह करते रहे और अल्पसंख्यक जाति पर आत्माका हनन करनेवाले गैर-कानूनी आतंक, दमन और अत्याचारका ऐसा शासन जमाये रहे, जिसका इतिहासमें दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। दूसरोंके सामने वे यह दिखावा करते रहे कि वास्तवमें वे अपने हिन्दू पड़ोसियोंके सच्चे रक्षक हैं और विनाशका कार्य अनजान ‘बाहरवालों’ ने आकर किया है। और इस निर्दय झूठकी पीड़ितोंको गुंडोंसे भयभीत होकर ताईद करनी पड़ती थी और उन लोगोंके सामने उसे दोहराना पड़ता था, जो उनका उद्धार करने वहां आते थे। पीड़ितोंको यह भी कहना पड़ता था कि वे अपने अत्याचारियोंकी छत्रछायामें बहुत सुखी हैं और बलात् कहे जानेवाले धर्म-परिवर्तन और विवाह वास्तवमें स्वेच्छासे हुए हैं! बादमें स्थानीय अधिकारी इन निवेदनोंको उन कष्ट-निवारक संस्थाओंके सामने रख देते थे, जो उद्धार-कार्य करनेके लिए वहां भेजी जाती थी। इस बीच पीड़ितोंकी लूट तो चलती ही रही और ऐसे उदाहरण भी सामने आये जिनमें पीड़ितोंको ऐसी बातें स्वीकार करनेके लिए विवश किया जाता जिन्हें कहनेमें भी लज्जा आती।

जवरदस्ती शादी करा देनेका एक प्रसिद्ध उदाहरण पंचघरिया गावकी आरती नामक लड़कीका था। उसका विवाह एक स्थानीय यूनियन बोर्डके अध्यक्षके भतीजेसे जवरदस्ती कर दिया गया। उसे धमकी दी गई कि यदि उसने विवाहकी बात स्वीकार नहीं की, तो उसके परिवारका और गावकी सम्पत्ती हिन्दू वस्तीका बहुत बुरा हाल कर दिया जायगा। वह सहमत हो गई और गुंडोंने गावको छोड़ दिया। बादमें जिला मजिस्ट्रेट मि० मैक्इनर्नी कलकत्तेके एक प्रसिद्ध पत्रकार माखनलाल सेनके साथ आरतीके भावी ससु-

उमत्त भीड़के शासनमें जो जो भयकर नाश हो सकते हैं उन सबका शिकार उन्हें बनना पड़ा।

श्री सिम्पसनकी ५ नवम्बर १९४६ की रिपोर्ट अधिक विस्तृत है। उसमें तिपरा जिलेकी स्थितिकी चर्चा की गई है। उन्होंने देखा कि गांववाले 'स्त्रियोंको भगा रहे जाने अथवा उन पर किये गये बलात्कारके बारेमें कुछ कहनेको तयार नहीं थे परन्तु बलात् घम परिवर्तनकी जानकारी व तुरन्त देते थे। बहुतसे लोगोंने उन्हें वे टोपिया दिखाई जो 'धम-परिवर्तन करने-वालों को इस्लाम स्वीकार करनेकी निधानीके तौर पर पहननी पड़ती थी। श्री सिम्पसनने इस दलीलको नहीं माना कि धम-परिवर्तन स्वेच्छासे हुए थे।

मने निश्चित रूपसे पता लगाया कि कुछ मामलोंमें जिन हिंदुओंकी स्त्रियोंको अस्थायी रूपसे बंधनम रखा गया था उन्होंने स्वेच्छासे इस्लाम स्वीकार किया ताकि स्त्रियोंको गुंडोसे छुड़ाया जा सके। परन्तु जांचक परिणामसे मालूम हुआ कि लागाको मौत और दूसरी हानिकी धमकिया देकर मुसलमान बननेके लिए विवश किया गया था। 'उन हिंदुओंके लिए, जिनकी स्त्रियोंको अस्थायी रूपसे बंधनम रखा गया था मृत्युसं जबिक दूसरी हानि क्या हो सकती थी इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

लूटपाटके बारेमें उन्हें कोई शक नहीं थी कि लूटपाट बहुत व्यापक पमाने पर हुई और जहां कहा मकान जामसे नष्ट नहों किये गये वहां भी सम्पूर्ण रूपमें और कुशलतापूर्वक लूट मचाई गई।"

श्री सिम्पसनने गांवमें जाकर यह पता लगानेकी कोशिश की कि जानमणकारी गांवके जाने हुए लोग थे अथवा और कहासे जाये हुए अनात तूफानी या गुंडे थे। मुझे लगभग हर जगह यह कहा गया कि सम्बंधित व्यक्ति या तो उन्हीं गांवके रहनेवाले मुसलमान थे या पड़ोसके गांवके। जब मने उनके नाम पूछे तो तुरन्त मुझे उनके नाम दिये गये। मुझे बताया गया कि ये 'मन्नि मामूली ग्रामाण थे, जो उपद्रवस पहले शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और उनके हिंदू भाई उनका जावर करते थे।" (मोटे टाइप मने किये हैं।)

फरीदगंज और चानपुरके उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंमें लोगोंका नतिक साहस बहुत कम हो गया था। फरीदगंज चादपुर और कुमिल्लामें शरणार्थियोंकी बड़ी संख्या थी। २ नवम्बरको फरीदगंजमें लगभग ६ हजार शरणार्थी थे, जिन्हें नावामें भर लिया गया था और किनारे पर बनी झारपडियामें गरण दी गई थी। बहुतोरा तन पचिा और दूसरी बीमारिया हा रही था।"

गुटाना टोलाक सरदाराने कह लिया था कि वे जो कुछ करेंगे उस पर सरकार कोई बारबाद नहों करेगी क्योंकि सरकार उनकी पाठ पर है।

इसलिए उन्हें बड़ा आघात लगा जब बादमें पुलिस और सेना वहाँ आ पहुँची और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करनेका सकेत दिया। उनसे पिंड छुड़ानेके लिए उनके खिलाफ 'अत्याचारो' का नारा सगठित किया गया और मुस्लिम स्त्रियोंकी लाज लूटनेकी बात भी पैदा कर ली गई। पुलिसके आदमियोंके विरुद्ध झूठे मुकदमे दायर कर दिये गये। यह सशस्त्र पुलिस और सेनाको वहाँसे हटवानेके सामान्य आन्दोलनका एक भाग था। मुस्लिम लीगकी पदार्ढ्य सरकारकी मन स्थिति और नीतिको अपनी अपनी समझके अनुसार प्रतिविम्बित करनेवाले मजिस्ट्रेटोंने इस बातको नहीं छिपाया कि उनकी सहानुभूति किधर है। श्री सिम्पसनने अपनी रिपोर्टमें कहा कि, "मुझे मालूम हुआ है कि बहुत थोड़ी जमानतो पर अभियुक्तोंके छोड़ दिये जाने पर पुलिस अधिकारियोंको गम्भीर चिन्ता हो रही है। . . . पुलिसकी जाच करनेवाले अधिक कर्मचारी होने चाहिये और झूठे मुकदमे दायर करनेकी बातसे पुलिसके अधिकारियोंको बचानेका कोई उपाय ढूँढना चाहिये। मुझे पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने सूचना दी कि पुलिसके आदमियोंके खिलाफ २०१ मामले दायर किये गये हैं और जिला मजिस्ट्रेटने मुझे हाजीगजमें कहा कि उस थानेके गावोमे सेनाके आदमियोंके दुराचरणकी १०० से अधिक रिपोर्टें उन्हें बताई गई हैं। . . . पुलिस अधिकारियोंकी यह राय है कि पुलिस और सेना दोनोंके आदमियोंके विरुद्ध झूठे मामले पेश किये जा रहे हैं और इसका तथा अभियुक्तोंको जमानतो पर छोड़नेका ऐसा निराशाजनक परिणाम होगा कि पुलिस दलके छोटे अधिकारियोंका नैतिक साहस और कार्यनिष्ठा मन्द पड़ जायगे।"

विनष्ट प्रदेशोका एक सामान्य चित्र देते हुए श्री सिम्पसनने लिखा :

पीडित गावोमे अव्यवस्था फैली हुई है। मकान सब नष्ट कर दिये गये हैं। चल सम्पत्तिके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते। चारो ओर निराशा और भय छाया हुआ है। जो थोड़ेसे लोग रह गये हैं, वे भी जानेको आतुर हैं। विनाश इतना सम्पूर्ण है कि लोहेकी चद्दरोके सिवा — जिनका लूटना इस समय भी जारी है — मकानोंके मलबेमे कुछ भी शेष नहीं रह गया है। ईंटके बने हुए मकानोंके भीतरी हिस्से जल गये हैं और दरवाजे और खिड़कियोंकी चौखटे आगमें नष्ट हो गई हैं। छोटे छोटे निजी मंदिर बड़ी सख्यामे जला दिये गये हैं, मूर्तियां नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई हैं और कमसे कम एक बड़ा और पुराना ईंटोका बना हुआ मन्दिर लूट लिया गया है और भ्रष्ट कर दिया गया है। कुछ गांवोमें — जहाँ मैं गया — थोड़ेसे बचे हुए हिन्दू निवासी डाव (नारियल), केले — जहाँ कहीं मिल जाय, और जिसे 'काचू' कहते हैं उस पर गुजर कर रहे हैं। फरीदगज जैसे शरणार्थी केन्द्रोका दृश्य आसानीसे भुलाया नहीं जा

सकता। लोग गांधीमें भर दिये गये ह। उनमें पुरख, स्त्रिया जीर बच्चे सभी ह। किनारो पर बने हुए क्षापडे खधाखच भरे हुए ह। बीमारी जीर निराशा फली हुई है। उन लोगाके विचारामें और काममें भविष्यके लिए कोई विश्वास, सुरक्षा जीर आशाका चिह्न दिखाई नही देता।

अन्तमें श्री सिम्प्सनने लिखा है कि इस परिस्थितिमें मेरी रायमें उपद्रव ग्रस्त गांधीमे तुरन्त वापस लौटनेकी कोई बात नही हो सकती, जब तक कि मेरी बताई कुछ महत्त्वपूर्ण बातें अथवा 'उसी तरहके' अन्य उपाय न किये जाय। दुर्भाग्यसे श्री सिम्प्सनकी अधिकांश सिफारिशें खटाईमें डाल दी गई और वे बंगाल सरकारके सचिवालयकी अलमारियासे कभी बाहर नही निकली।¹⁶

*

गांधीजीके मित्र बेचन हो उठे। एक जोर नितान्त निराशा जीर साहस हीनताके नरकका और दूसरी ओर जान-बूझकर चलाये जानेवाले मूठ और धोखेबाजीका गांधीजी पर क्या असर हागा? शायद इसके उत्तरमें व आमरण अनशन आरम्भ कर दें। कुमारी स्पूरिअल लेस्टरने नोजाखालीसे गांधीजीको एक पत्रमें लिखा केवल नोजाखालीकी घटनाआने ही उहे (नोजाखालीके उपद्रव ग्रस्त क्षेत्राके लोगाको) वह जाघात नही लगाया है जिसे वे बरदास्त कर रहे ह किन्तु इस प्रतीतिने भी उहे वह जाघात पटुचाया है कि यहा उनके लिए कोई सलामती नही है, कोई सुरक्षण नही है ऐसा कोई नतिक नियम नही है जो उनसे अधिक शक्तिशाली हो। हम अहिसक लोग जानते ह कि पुलिस और सेना हमें नही बचा सकती। उह इसका पता अभी लगा है। यह हिम्मत तोड़ देनेवाली प्रतीति है और एक महान अवसर भी है। उह शान्त, सबल आत्म विश्वासकी जरूरत है। "

कुमारी लेस्टरने अपने पत्रमें "गात हिटलरी पद्धतिसे आम लागाको मुसज्ज करनेका उल्लेख किया। इहा लोगोने यह जागृलन संगठित किया था और व "अभी भी जेलसे उसका संगठन करते मालूम होते ह।" (मोटे टाइप मने किये ह।) व लोग तो गांधीजीकी मृत्युस प्रसन्न ही होगे। कुमारी लेस्टरने गांधीजासे प्रायना की कि वे उपवास आरम्भ न करे—न केवल अपने मित्राक सातिर परन्तु उन गुढाक सातिर भी जिह अपने बीच गांधीजीकी उद्धारक उपस्थितिकी कहां अधिक आवश्यकता है।" (मुस्लिम) लडका और बालकाक समुदायाको भी जाजकी उनकी जीवन-दर्पिष उधारनक लिए एक जावन्त अनुभवकी आवश्यकता है। उन्हाने नोजाखालीक इन दंगामें बन्त बग भाग लिया है।

भगीवस्तीके अपने सादे, सफेदी किये हुए और फर्नीचरसे रहित छोटेसे कमरेमें एक पतली-सी सफेद गद्दी पर गाधीजी पलथी लगाये बैठे थे। वे कलकत्तेके भीषण हत्याकांड और उसके बादकी घटनाओंको ध्यानमें रखकर पंडित नेहरूके साथ अपने भावी कार्यक्रमकी चर्चा कर रहे थे। उनका विचार सेवाग्राम आश्रमको लौट जानेका था। मुस्लिम लीगके अन्तरिम सरकारमें आ जानेसे फिलहाल दिल्लीमें उनका काम समाप्त हुआ दीखता था। पंडित नेहरू पर कलकत्तेकी कर्ण घटनाका और उसने लोगोंकी मनोवृत्ति पर जो असर डाला था उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी सवेदनशील और सुसंस्कृत आत्मा सम्प्रदायवादकी कल्पनासे ही काप उठती थी। प्राण-हानिसे भी अधिक उन्हें जिस बातकी पीड़ा हुई वह उस घटनासे होनेवाला मानव-आत्माका अधःपतन था। उन्होंने दुःखपूर्वक कहा, “जो लोग कभी सम्प्रदायवादकी दृष्टिसे सोचते तक नहीं थे, वे भी आज सम्प्रदायवादी बन रहे हैं। सर्वत्र पागलपन फैल गया है।”

दो दिन बाद नोआखालीके समाचार आये। जो बातें दिल्ली पहुंची थीं उन्हें बैठकर सुनते सुनते ही गाधीजीने मनमें सकल्प कर लिया। “अगर मैं दिल्ली छोड़ूंगा तो सेवाग्राम लौटनेके लिए नहीं, परन्तु बगाल जानेके लिए ही। नहीं तो यहा रहकर ही कुढ़ता रहूंगा।”^१ इस प्रकार सेवाग्राम लौटनेका कार्यक्रम स्थगित हो गया।

बगालके दो मित्र सतीशचन्द्र दासगुप्त और सतीन सेन उस दिन शामको पूर्व बगालके उपद्रवोंके संबंधमें गाधीजीसे मिले। सतीशबाबू महान वैज्ञानिक सर प्रफुल्लचन्द्र रायके प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने बगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स (कलकत्ता) के व्यवस्थापककी ऊंची नौकरी छोड़ दी थी और अपनी निष्ठावान पत्नी हेमप्रभा देवीके साथ सन् १९२० के आस-पास असहयोग-आन्दोलनके आरम्भमें त्याग और सेवाका जीवन स्वीकार कर लिया था। सतीन सेन बगालके एक महारथी नेता थे। गाधीजीने उन्हें बताया कि उनके मनमें क्या चल रहा है। बगाली मित्रोंने उनसे प्रार्थना की “पहले हमें नोआखाली जाने दीजिये। हमें यथाशक्ति प्रयत्न करनेका अवसर दीजिये, उसके बाद जरूरत हो तो आप वहा जा सकते हैं।”

अन्तरिम सरकारके एक सदस्य शरत्चंद्र बोस कुछ समय बाद इस मंडलीमें शामिल हो गये। मंडलीके एक सदस्यने गांधीजीसे पूछा कि क्या आप बंगालमें साम्प्रदायिक पागल्पनका जो ताडव चल रहा है उस रोकनके लिए उपवासकी पद्धतिकी सिफारिश करेंगे? गांधीजीने उत्तर दिया "नहीं। अहमदाबादसे एक आदरणीय साथीने उन्हें मुझाया कि वे आमरण उपवास करके शहीद हो जाय "हममें अहिंसक मागका विश्वास तो है परन्तु उस पर चलनेका बल नहीं है। आपके उदाहरणसे हमारी उममगाती श्रद्धा स्थिर हो जायगी और हम बलवान बना देनी।"

तब सम्पूर्ण था जोर प्रलोभन बहुत बड़ा था। परन्तु मने उसका विरोध किया और कहा 'नहीं। भीतरसे ऐसा कोई आदेश मुझे नहीं मिल रहा है। उपवास यात्रिक रूपमें नहीं किया जा सकता। यह शक्तिशाली वस्तु है लेकिन इसे अकुशल ढंगसे किया जाय तो यह खतरनाक भी है। इसके लिए पूरी आत्मशुद्धि चाहिये। बदलेकी भावनासे मृत्युका सामना करनेमें जितनी चाहिये उससे कहीं अधिक आत्मशुद्धिकी जरूरत उपवासमें है। सम्पूर्ण त्यागका ऐसा एक काय भी सारी दुनियाके लिए पर्याप्त होगा। ईसाका उदाहरण ऐसा ही माना जाता है। एक व्यक्तिने, जो पूरी तरह निर्दोष था दूसराकी भलाईके लिए अपना बलिदान कर दिया। इन दूसरोंमें उसके शत्रु भी सम्मिलित थे और वह ससारका उद्धारक बन गया। यह एक सम्पूर्ण काय था। ईसाके अन्तिम शब्द ये थे 'काय संपूर्ण हुआ।' और उसके प्रमाण नूत होनेका प्रमाण हमें इसाके चार शिष्योंसे मिलता है। परन्तु परम्परागत इसा इतिहासकी दृष्टिसे सच्चा है या नहीं, इसकी मुने परवाह नहीं है। मेरे लिए यह वस्तु इतिहाससे भी अधिक सच्ची है, क्योंकि मैं उतने सभ्य मानता हूँ और उसमें एक गायित धर्म निहित है। वह धर्म सच्च अर्थमें दूसरोंके लिए निर्दोष बच-सहनका धर्म है।'

हालक साम्प्रदायिक उपद्रवोंमें एक हिन्दू और एक मुसलमान बर्बरोंमें पागल बनी हुई भोड़क कापका बहादुरास सामना किया था जोर दोनों बाटूपागमें बंध कर मर गये परन्तु एक-दूसरेका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। अहमदाबादमें रजबखली और बसन्तराव हेगिण्टे आदर्श प्राथमिक गान करनेके प्रयत्नमें मारे गये। लाख पूछ मरत हूँ, इससे क्या हुआ? काय तो अभी तक धक्का रहा है। मैं क्षणभरके लिए भी नहीं मान सकता कि यह सब व्यर्थ गया। आज मैं हमें उसका ज्वर निसाई न दता हूँ। हमारी अहिंसा अभी तक पूरा धुन वस्तु नहीं है। यह लाडा है। फिर भी वह है और भीन व अज्ञान रूपमें मानाया तरह काम कर रहा है, जिस अहिंसा का नहीं समझते। परन्तु यही एक माता है।

अन्तमे गाधीजीने कहा “इसलिए जाओ। मेरा आशीर्वाद है। और मैं यह भी कह दू कि कल ही मुझे आप तीनोंके मरनेके समाचार मिले, तो मैं आसू न बहाकर प्रसन्न ही होऊंगा।”

वे बोले, “इस तरह मारा जाना हमारे लिए शुद्ध आनन्दकी बात होगी।”

“परन्तु मेरे शब्दोंका ध्यान रखना। इसमें किसी प्रकारकी मूर्खता नहीं होनी चाहिये। आपको इसलिए जाना चाहिये कि वहा जाना आप अपना धर्म समझते हैं, इसलिए नहीं कि मैं कहता हूँ।”

“यह कहनेकी जरूरत नहीं है,” साम्प्रदायिक आगका सामना करने जानेवाले तीनों मित्रोंने गाधीजीसे विदा लेते हुए एकसाथ उत्तर दिया।

परन्तु उनमें से कोई भी गाधीजीसे पहले नोआखाली नहीं जा सका। शरत् बोसने स्थितिकी गभीरताको समझनेके लिए उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशका तेजीसे दौरा किया। सतीशचन्द्र दासगुप्तने कलकत्ते लौटकर अहिंसाकी प्रतिज्ञावाले कार्यकर्ताओंका दल संगठित करके उसे उपद्रव-ग्रस्त प्रदेशमें पहलेसे भेजनेका काम शुरू कर दिया। उनमें से दो — विश्वरजन सेन और भूपालचन्द्र कामर — दो अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओंके साथ ३० अक्तूबरको उपद्रवके केन्द्र शाहपुर बाजार पहुँचे। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे पुलिसके सरक्षणके बिना गये तो जरूर मारे जायेंगे। रास्तेमें दो स्थानीय कार्यकर्ताओंमें से एक डरके मारे रुक गया। शाहपुरके नजदीक इस दलको मुसलमानोंकी एक टोलीने रोक कर उनसे अशिष्टतापूर्ण प्रश्न किये और उनके सामानकी तलाशी ली। टोलीमें से कुछ लोगोंने सुझाया कि उन्हें जबरदस्ती रोक लिया जाय। शाहपुर बाजारमें एक मुस्लिम भीड़ने उन्हें घेर लिया। उसकी सख्या बढ़ते बढ़ते ४ या ५ सौ तक पहुँच गई। यहाँ भी एक घंटेसे अधिक उनके थैलोंकी तलाशी ली गई। इस बीच उस प्रदेशका थाना-अधिकारी आ पहुँचा। विश्वरजनने उसे सुझाया कि अपने साथ हम कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओंको भी ले चले और दगोंके शिकार बने कुछ हिन्दुओंसे मिले, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया है और जो भयभीत होकर जी रहे हैं। अफसरने कहा, मेरे पास समय नहीं है। “भीड़में से किसीने एक छुरी निकाल कर थाना-अधिकारीके सामने पेश की। उसने कहा कि यह उसे तलाशीके दौरान मेरे साथीके थैलेमें मिली है। मैंने आपत्ति की कि यह सफेद झूठ है। अधिकारीने मुस्करा कर टोलीके सरदारोंको बताया कि हमारे छोटेसे थैलेमें से इतनी बड़ी छुरी नहीं निकल सकती। चुपकेसे उसने मुझसे कहा कि खुद उसे भी इस टोलीका डर है।”^३

ये दोनों कार्यकर्ता नोआखालीमें ही रहे। जब गाधीजीके नोआखाली पहुँचनेके बाद वहाँ उनकी छावनी कायम हुई, तब वे उसके सदस्य बनकर उसमें जुड़ गये। उनमें से एक भूपालने मेरे बगला दुभापियेका काम किया, जब

बादमें गांधीजीने मुझे उनकी "करा या भरा" की याजनाक अनुसार एक गावम नियुक्त कर दिया। दूसरे साप्ती विद्वरजन १० वषर बाद नी आज नोआखालीमें रहत ह और अपने गुरुकी भावनाके अनुसार अपने सुन्दर कायमें लगे हुए ह।

*

१५ अक्तूबरकी शामको गांधीजीने सरदारस कहा, "म यह जाननेका प्रयत्न कर रहा हू कि आज भरा धम क्या है।" उस दिनक प्रायना प्रवचनमें उन्होंने कहा आपका स्नेह और जादर खो देनेका उत्तरा उठाकर भी म आपसे कह देना चाहता हू कि आपकी अहिंसा एक कायरकी युक्ति मानी जायगी यदि वह सबल अंग्रेजोंके विरुद्ध ही प्रयाग करनेकी वस्तु हो और आपके अपने भाइयाक खिलाफ आप खुलकर हिंसाका उपयोग कर। हिन्दुआके साथ नोआखालीमें मुसलमानाने जो कुछ किया उसका बदला लेनेका कोई विचार मनमें नहीं रखना चाहिये। म मुस्लिम लीगसे अपील करता हू कि वह आत्म निरोक्षण करे। जिताने धोपणा बी थी कि पाकिस्तानमें जल्पसक्यकाकी पूरी तरह रक्षा की जायगी और हर नागरिकको न्याय मिटेगा। यदि जो कुछ पूव बगालमें हा रहा है वह भविष्यका सूचक हा, तो वह पाकिस्तानके लिए अशुभका घातक है।

१८ अक्तूबरकी प्रायना-सभामें गांधीजीने बहुतसे तारोका जिक्र किया, जो उह मिले थे और जिनमें बगालकी भयकर जागको शान्त करनेके लिए कहा जानेकी उनस बिनती की गयी थी। उन्होंने कहा म कहा जानको उत्सुक हू। म ज्या ही दिल्लीके कामासे मुक्त होगा, त्या ही पूव बगालके उपद्रव प्रस्त धेनको देखने जाना चाहता हू। लेकिन मने पूरी तरह अपने आपको ईश्वरके हाथामें रख दिया है।

एसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिकाके प्रेस्टन शोवरने एक भटमें गांधीजीस पूछा क्या मुसलमान आपकी बात सुनेंगे ?

गांधीजीने उत्तर दिया मुझे पता नहीं। म कोई आशा लेकर नहीं जाता हू। परन्तु मुझे जाशा रखनेका अधिकार है। जो जादमी अपना कतव्य करनेके लिए जाता है, वह केवल यही आगा रख सकता है कि ईश्वर उसे कतव्य-पालनकी शक्ति दगा।

आपने क्यालसे इस प्रकारके उपद्रव भारतमें कब खतम हाग ?

आन विश्वास रखिये कि व खतम हागे। यदि ब्रिटिश प्रभाव यहास हटा लिया जाय ता व बहुत जल्दी खतम हो जायगे। जब तक ब्रिटिश प्रभाव यहा रहेगा तब तक मुझे हू सके साथ स्वीकार करना पडता है कि दाना पक्ष सहायताके लिए ब्रिटिश सत्तानी तरफ देखत रहेंगे।

दीवालीका महान हिन्दू त्योहार उस समय आया जब सारा राष्ट्र शोकमग्न यह रामके अपनी राजधानी अयोध्यापुरी लौटनेकी याद दिलानेवाला है। उस दिन राम अपने पिताके वचन-पालनके खातिर १४ वर्षका तप पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उस समय बगालके हजारों घरोंमें और भी लूटमार, आगजनी, प्रियजनोकी मृत्यु और उससे भी बुरी आपत्तियोंके अधिकार छाया हुआ था। धर्मके नाम पर ऐसे ऐसे भयकर कृत्य किये गये जिनसे धर्मके मारे मनुष्यका सिर झुक जाय और मानव-स्वभावमें विश्वास गिर डिग जाय। देशमें भुखमरी और गमनताका बोलबाला था। इस पर हिन्दू मुसलमान आपसमें लड़ रहे थे। २१ अक्टूबरको अपने प्रार्थना-प्रवचनमें गांधीजी बोले, अवसरकी मांग है कि जो लोग शुद्ध हो वे अधिक शुद्ध बने, जोने अपराध किये हैं वे अपने पापोंको धोकर शुद्ध बने। “हमें यह स्पष्ट करना चाहिये कि यह समय उत्सव मनाने या आनन्द भोगनेका नहीं है।”

इसके बाद २५ अक्टूबरको — हिन्दू पंचांगके अनुसार नये दिनके अवसर — उन्होंने एक सन्देश भेजा “भारत आज अत्यन्त कठिन समयमें से गुजर रहा है। असलमें तो सारा ससार ही सकटमें से गुजरा रहा है। इस सकटका ना करनेके लिए हमें कैसी सहायताकी आवश्यकता है? आध्यात्मिक न बितानेके लिए पहली आवश्यकता निर्भयताकी है। आज हम सब का भय छोड़नेका निश्चय कर लें। निर्भयताके बिना अन्य सब गुण नहीं मिल जाते हैं। भय छोड़े बिना सत्य या अहिंसाका पालन असंभव है।” तु निर्भयताका अर्थ घमंड या आक्रमणकी वृत्ति नहीं होता। “वह स्वयं ही का चिह्न है।” निर्भयताके लिए मानसिक शान्ति, स्थिरता और सन्तुलन होंगे। “इसके लिए ईश्वरमें सजीव श्रद्धा होनी चाहिये।”

२

गांधीजीको आगजनी, हत्या और लूटकी अपेक्षा अधिक गहरा आघात तो आत्मकारकी शिकार बनी हुई स्त्रियोंकी कष्ट पुकारसे लगा था। अपनी एक प्रार्थना-सभामें उन्होंने कहा “मृत्युका महत्त्व नहीं है। महत्त्व इस बातका कि मृत्युका आप किस तरह आलिङ्गन करते हैं। यदि आप बहादुरीसे मरे, तो आपने भाईके हाथों मरना सौभाग्यकी बात है। परन्तु उन स्त्रियोंके लिए क्या होगा, जो भगा कर ले जाई जाती हैं और बलात् धर्मभ्रष्ट की जाती हैं। भारतीय नारियोंको इतनी लाचारी क्यों महसूस करनी चाहिये? क्या आत्मका ठेका पुरुषोंने ही लिया है?”

स्त्रियोंके सतीत्व पर आक्रमण हो तो उनको अहिंसाकी दृष्टिसे कैसे समझा जाय, इस प्रश्न पर गांधीजी बहुत समयसे ध्यान दे रहे थे। वे इस प्रश्न पर पहुँचे थे कि अतमें देखा जाय तो स्त्रियोंकी शारीरिक निर्बलता नहीं

परन्तु गुंडाका सामना करनेके सनल्पका जबाब उन पर हानवाले अत्याचाराको प्रोत्साहन देता है अथवा उन्हें ऐसे अत्याचाराका गिकार बनाता है। जब कोई व्यक्ति हिंसा करना चाहता है, तो 'गारीरिज' दुबलता अधिक शरीर-बलवाले विरोधीके खिलाफ हिंसाके सफल उपयोगमें बाधक नहीं होती। सब बात यह है कि हमें मृत्युका डर सबसे अधिक होता है और इसलिए हम अन्तमें श्रेष्ठ पगुबलके सामने झुक जाते हैं। कुछ लोग रिवतका आश्रय लेंते हैं, कुछ पेटके बल रेंगनेको तयार हो जाते हैं या अन्य प्रकारके अपमान सहन कर लेंते हैं और कुछ स्त्रियां मरनेकी अपेक्षा अपने शरीर तकको अपण कर देती हैं। चाहे हम पटके बल रेंगें या कोई स्त्री किसी पुरुषकी वासनाके सामने झुक जाय यह जीवनके उसी मोहकी — जिजीविषाकी — निगानी है जो हमसे कुछ भी करा लेता है। इसलिए जो अपने जीवनकी आहुति देनेको तयार हो वही उसकी रक्षा कर सकता है। जीवनका आनन्द लेनेके लिए मनुष्यको जीवनका लोभ छोड़ना चाहिये।

परन्तु गांधीजीको यह भय था कि, आधुनिक लड़की जनेक प्रेमियाकी प्रेमिका बनना चाहती है। वह साहससे प्रेम करती है। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए कपड़े पहनती है। वह पाउडर बगरा लगाकर और असाधारण दिखाई देकर अपने कुदरती रूपको अधिक आकर्षक बना लेती है। अहिंसक मार्ग ऐसी लड़कियाके लिए नहीं होता। हममें अहिंसक भावनाका विकास हो, इसके कुछ निश्चित नियम हैं। उससे विचार करने और जीवन जीनेकी पद्धतिमें क्रान्ति होती है।

जीवन जीने और विचार करनेकी यह पद्धति क्या है इसका सनेत गांधीजीने एक लेखमें दिया था। उसमें उन्होंने बीसवीं शताब्दीकी सती का आदर्श इस प्रकार बताया था "वह प्रत्येक श्वासके साथ अपने त्याग, बराग्य और आत्मोत्सर्गके द्वारा तथा अपने पति परिवार और देशकी सेवाके लिए किये गये समर्पणके द्वारा अपना सतीत्व सिद्ध करेगी। वह परिवारकी सकीण चिन्ताओं और उसके स्वार्थोंकी दासी बननेसे इनकार करेगी। परन्तु अपना ज्ञान भंडार बढ़ाने और सेवाके सामर्थ्यमें वृद्धि करनेके प्रत्येक अवसरका वह उपयोग करेगी। इसके लिए वह अधिकाधिक आत्म-समर्पणकी साधना करेगी और अपने पतिके साथ सम्पूर्ण तादात्म्य साधकर सारे जातिसे साथ तादात्म्य साधना सीखेगी।" (मोटे टाइप मने किये हैं।)

ऐसी मती सदा 'अपने पतिके आदर्शों और गुणोंको (उसकी मृत्युके बाद) अपने कामों द्वारा सजीव रखने और उसके लिए अमरत्वका मुकुट प्राप्त करनेकी कोशिश करेगी। साधारण पत्नी — जो सतीके आत्मका प्राप्त करनेकी चेष्टा करती है — माता भी होगी इसलिए उसे अपने अनेक

गुणोंमें वन्वोके लालन-पालनका ज्ञान और जोड़ लेना चाहिये, जिससे वे बड़े होकर मानव-जातिके सच्चे सेवक बने। . . सतीत्व पवित्रताकी चरम सीमा है। यह पवित्रता . . केवल सतत प्रयत्न और नित्य प्रति किये जानेवाले आत्मोत्सर्गके द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।”

कोई गुंडा किसी सती पर कुदृष्टि डालनेका साहस ही नहीं कर सकता। “पुरुष कितना ही पशु क्यों न बन जाय, वह उस स्त्रीकी चकित करनेवाली शुद्धताके सामने लज्जाके मारे झुक जायगा।”^९ गांधीजीने कहा कि स्त्रियोंकी दुविधाका उत्तर पश्चिमके रंग-ढंगकी नकल करनेमें नहीं है, परन्तु भारतकी संस्कृतिमें जो कुछ उत्तम बातें हैं उनकी रक्षा करनेमें और जो कुछ हीन और पतनकारी तत्त्व हैं उन्हें निःसंकोच छोड़ देनेमें है। “यह कार्य सीता, द्रौपदी, सावित्री और दमयन्तीका है, न कि तडक-भडक पसन्द करनेवाली आकर्षक स्त्रियोंका।”^{१०}

रामायण कहती है कि सीताकी शुद्धता इतनी प्रचंड थी कि उसे भगाकर ले जानेवाला महाबली रावण भी उसका सतीत्व भंग करनेका साहस नहीं कर सका, यद्यपि सीता पूरी तरह उसके अधिकारमें थी। इसी प्रकार महाभारतमें बताया गया है कि दुष्ट राजा दुर्योधनने द्रौपदीको अपमानित करनेका प्रयत्न किया। उसने अपने सारे दरबारियोंके सामने उसे नग्न करनेका आदेश दिया। वह अकेली और निस्सहाय थी। ऐसी स्थितिमें वह कृष्ण भगवानसे प्रार्थना करती है।

गोविन्द द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपीजन-प्रिय।

कौरवैः परिभूता मा किं न जानासि केशव ॥

हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन।

कौरवार्णवमग्ना मा उद्धरस्व जनार्दन ॥

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन।

प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरुमध्येश्वरीदतीम् ॥

[हे द्वारिकावासी गोविन्द, हे गोपियोंके प्रिय कृष्ण, दुष्ट कौरवोंसे घिरी हुई मुझे तू क्यों नहीं बचाता ?

हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, दुःखोका नाश करनेवाले जनार्दन, मैं कौरवरूपी समुद्रमें डूब रही हूँ। तू मेरी रक्षा कर।

हे कृष्ण, कृष्ण, महायोगी विश्वात्मा, विश्वको उत्पन्न करनेवाले महायोगी कृष्ण, हे गोविन्द, कौरवोंके बीच हताश होकर मैं तेरी शरणमें आई हूँ। तू मेरी रक्षा कर।]

कथा यह है कि द्रौपदीकी प्रार्थना हृदयकी श्रद्धा और आत्म-समर्पणकी भावनासे निकली थी, इसलिए कृष्ण भगवानने सुदूर द्वारिकामें उसे सुन लिया

और वे द्रोपदीकी रक्षाके लिए दौड़ कर जाये। भगवानने उसका चीर अनन्त कर दिया और जिस दुष्ट राजाने उस नमन करना चाहा उसे हार कर अपना यह दुष्ट प्रयत्न छान्न देना पड़ा। और पश्चिमके इतिहासमें क्या द्रौपदी गादीबाकी ऐसी ही लोककथा नही है?

भारतके प्राचीन नारीत्वका यही आदर्श था। गांधीजीने उसीको अपने आश्रमकी स्त्रियाँ सामने और उनके द्वारा भारतकी स्त्रियोंके सामने उस उपस्थित करनेका प्रयत्न किया था। उन्होंने आश्रममें सामान्य प्रायनाम अलावा स्त्रियोंकी अलग प्रायनाम आरम्भ की और महाभारतके उन द्रौपदीकी — जिनमें द्रोपदीकी सकटकालीन प्रायनाम शामिल थी — उस प्रायनाम अविविभक्त्य जग वना दिया। बादमें गांधीजीने इन स्त्रियोंको केवल आश्रमके मूलभूत आध्यात्मिक व्रतासे सुसज्ज बनाकर भारतकी स्वतन्त्रताकी जर्जसक लड़ाईमें अपना उचित भाग लेनेके लिए भेज दिया। दक्षिण अफ्रीकाकी तरह यहाँ भी परिणाम आशातीत हुआ। स्त्रियोंने स्वाधीनता-संग्राममें पुरुषोंसे अधिक नहीं तो उनके बराबर का भाग तो लिया ही, इसके सिवा उन्होंने अपने लिए किसी विशेष प्रयत्नके बिना पुरुषोंके बराबर राजनीतिक अधिकार और दर्जा भी प्राप्त कर लिया।

परन्तु कुछ समयसे एक और आदर्श भारतके इस प्राचीन आदर्शके साथ स्पर्धा करने लगा। वह आदर्श था शासीका रानी लक्ष्मीबाईका जिन्हें कभी कभी भारतकी जोन आँक आँक भा कहा जाता है। इस वीरांगनाने तलवारके शीयमें अपने समस्त समकालीनोंको मात कर दिया था। भारतके अन्य लागाकी तरह भारतीय स्त्रियोंके सामने भी स्वाधीनताके ठीक पहले दो विभिन्न मार्ग प्रस्तुत हुए। उनके लिए एक और लक्ष्मीबाईके और दूसरी ओर सीता और द्रोपदीके आदर्शोंमें से अंतिम चुनाव करनेका समय आ पहुँचा था।

गांधीजी ऐसा मानते थे कि भारतकी स्त्रियोंके सामने जो दुविधा है वह एक बड़े प्रश्नका भाग है। युग युगसे पुरुष स्त्री पर प्रभुत्व भागता जाया है। कानूनसँ कानूनी असमानताएँ तो दूर हो सकती हैं परन्तु वह बुराईकी जड़को नहीं छू सकती। और बुराईकी जड़ तो इस बातमें है कि पुरुष सत्ता और न्यायिका लोभी है और उससे भी गहरी जड़ दोनोंकी वासनामें है। "कानून स्त्रीके विरुद्ध है तो भी स्त्री अपने पतिकी सत्ता और विशेषाधिकारोंमें बराबरकी हिस्सेदार रही है। परिग्रहकी वृत्ति उसके लिए स्वाभाविक बन गयी है। इसके कारण उसका दृष्टिकोण और व्यक्तित्व कुटित हो गया है और उसकी सर्वांग पारिवारिक चिन्ताओं और स्वार्थोंने उसे लगभग बंदी जसा बना दिया है। इसका क्या कारण है कि अक्सर स्त्रीका समय आवश्यक पारिवारिक कृतव्याके पालनमें न लग कर अपने पति और स्वामीके अहंकारपूर्ण भोग विलासमें और अपने मिथ्याभिमानकी

तुष्टिमें खर्च होता है ? ”^{१३} गांधीजीकी दृष्टिसे स्त्रीकी यह पारिवारिक दासता “मुख्यतः वर्चस्वताका प्रतीक . . . अथवा उसका अवशेष है।”

अनादि कालसे स्त्रीने “नाना प्रकारसे अपनी अज्ञात और सूक्ष्म रीतियों द्वारा पुरुषसे उसकी सत्ता अपने हाथमें लेनेका प्रयत्न किया है” और पुरुष “अपने पर स्त्रीका आधिपत्य स्थापित न होने देनेके लिए व्यर्थ और अनजाने ही संघर्ष करता रहा है।”^{१४} परिणाम यह हुआ कि दोनोंकी प्रगति रुक गई। शरीर-बलमें स्त्री पुरुषकी बराबरी नहीं कर सकती। परन्तु अहिंसाके पालनमें वह आसानीसे पुरुषसे आगे बढ़ सकती है। परन्तु “पुरुषकी स्वार्थपूर्ण शिक्षाके भुलावेमें आकर” वह अपने प्रति पुरुषका अधिकाधिक ध्यान खींचनेके लोभमें फँस गई। परन्तु इसका अर्थ आवश्यक रूपमें यह नहीं है कि पुरुष उसका अधिक आदर करता है। यह तो स्त्रीके भीतरकी हीनता-अधिकी निशानी है, जो उसमें अपनी दासताके कारण पैदा हो गई है। “क्या मैं आपसे पूछूँ कि स्त्री पुरुषसे अधिक श्रृंगार क्यों करती है ? . . यदि आप ससारके कार्योंमें हाथ बटाना चाहती हैं, तो पुरुषको प्रसन्न करनेके लिए श्रृंगार करनेसे आपको इनकार कर देना चाहिये। यदि मैं स्त्री होता तो मैं पुरुषके इस दावेके खिलाफ विद्रोह करता कि स्त्रीका जन्म पुरुषका खिलौना बननेके लिए हुआ है।”^{१५}

यदि केवल स्त्री अपने भ्रमजालको तोड़ कर अहिंसाकी शक्तिको पहचान ले, तो वह अपनी न्यूनताको लाभमें बदल सकती है “क्या स्त्रीमें अधिक - स्फूर्ति नहीं है ? क्या वह अधिक आत्मत्याग नहीं करती ? क्या उसमें पुरुषसे अधिक सहन-शक्ति नहीं है ? क्या उसमें साहस नहीं है ? उसके बिना जगतमें पुरुषका अस्तित्व संभव ही नहीं होता ? यदि अहिंसा हमारे जीवनका धर्म है, तो भविष्य स्त्रीके हाथमें है।”^{१६} फिर “प्रसव-पीड़ासे अधिक कष्ट दूसरा क्या हो सकता है ? परन्तु सृजनके आनन्दमें वह इस कष्टको भूल जाती है। ओर बालकके जन्मके बाद भी दिन-रात उसका पोषण हो, उसकी रक्षा हो, और वह बड़ा हो, इसके लिए प्रतिदिन उसकी धात्री बनकर अपार कष्ट दूसरा कौन भोगता है ? ”^{१७}

वरसो पहले जब गांधीजी अपने एपेंडिसाइटिसके ऑपरेशनके बाद पूनाके सामून अस्पतालमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे तब उन्हें उनकी भली अंग्रेज नर्सने एक स्त्रीका किस्सा सुनाया था। उस स्त्रीने क्लोरोफार्म (वेहोशीकी दवा) सूँघनेसे इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपने पेटके वच्चेकी जानको खतरेमें नहीं डालना चाहती थी। बादमें गांधीजीने लिखा था कि “उस वीरांगनाका स्मरण करके मुझे कितनी ही बार स्त्रीके दर्जेसे ईर्ष्या हुई है — लेकिन उसे अपने इस दर्जेका भान नहीं है।”^{१८}

स्त्रियाँ के उद्धार-कार्यमें गांधीजीका अपना योगदान यह रहा है कि उन्होंने जीवनके हर क्षेत्रमें सत्य और अहिंसाको स्वीकार करनेकी हिमायत की। इस क्षेत्रमें स्त्री निर्विवाद रूपसे नेतृत्व कर सकती है। उसे केवल अपने प्रेमका विस्तार सारी मानव-जातिके लिए कर लेना होगा और यह भूल जाना होगा कि वह कभी पुरुषकी काम-वासनाकी तृप्तिका साधन भी जयवा बन सकती है। और उसे पुरुषके साथ साथ उसकी माता निर्माता और मौन नेताके रूपमें अपना गौरवपूर्ण पद प्राप्त हो जायगा। '“ कुदरतने यह काम उसीको सौंपा है कि वह “युद्धग्रस्त ससारको—जो शान्तिके जन्मके लिए तरस रहा है—शान्तिकी कला सिखाये।’ ”

अपना ऊँचा जीवन धम भूल कर और पुरुषकी नकल करनेका प्रयत्न करके स्त्रीने वास्तवमें अपनेको और पुरुषको भी नीचे गिरा दिया है। ' बशक कुछ बातोंमें स्त्री और पुरुषके कायक्षेत्र भिन्न हो जाते हैं। दोनोंकी रचनामें आकाश-मातालका अन्तर है इसलिए दोनोंके काय भी भिन्न रहेंगे। अधिकांश स्त्रियाँ सदा मातृत्वका धर्म पालन करेंगी। उसके लिए जो गुण जरूरी हैं, उनका पुरुषमें होना जरूरी नहीं है। पुरुष प्रवृत्ति-परायण है स्त्री निवृत्ति-परायण है। पुरुष रोटी कमाता है, स्त्री रोटीको सभालने और बाँटनेवाली है। उसकी देखभालके बिना मानव-जातिका अस्तित्व ससारसे मिट जायगा। ' गांधीजी कहते थे 'यह बात पुरुषों और स्त्रियों दोनोंके लिए पतनकारी है कि स्त्रियोंको घरबार छोड़कर घर और परिवारकी रक्षाके लिए बाहर निकलने और बन्दूक धारण करनेके लिए कहा जाय या ललचाया जाय। " यह तो फिरसे बदरताकी दिशामें लौटने और विनाशकी ओर जानेकी बात हुई। " यह बार बार देखा जाता है कि घरीर-बलके अभिमानसे उमत्त हाकर सैनिक लोग स्त्रियोंके साथ छटछाट करनेमें भी लज्जित नहीं होते। प्रशासन चलातेवाले अधिकारी ऐसी घटनाओंको रोकनेमें असमर्थ मालूम होते हैं। सेना उनकी प्राथमिक आवश्यकता पूरी कर देती है और अधिकारी उसके दुष्टतया पर आँखें मूंद लेते हैं। ' गांधीजी दबताक साथ कहते थे कि सैनिक व्यवस्थाका स्त्रियाँ तक विस्तार करनेसे नारीका घोर पतन हो जायगा। जहाँ सारा राष्ट्र सैनिक पद्धतिसे संगठित किया जाता है वहाँ सैनिक जीवनकी प्रणाली उसका सम्बन्धका अविभाज्य अंग बन जाती है। "

इसके जलावा सभी स्त्रियाँ ज्ञासीकी रानीकी तरह बीरागनाए नहीं बन सकती। परन्तु सब स्त्रियाँ सीताके उदाहरणका अनुकरण कर सकती हैं। महायज्ञी रावण ने सीतासे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। रामजी रानाका हराया जा सकता था सीताको नहीं। इस विचारसे कि कोई सीताक दुष्टानका पौराणिक कह कर बस्वीकार न करे, गांधीजीने कुमारि आलिव

डोकका दृष्टान्त दिया। वह दक्षिण अफ्रीकाके पादरी डोककी वीर पुत्री थी। उसे गांधीजी स्वयं जानते थे। वह अफ्रीकाके भीतरी प्रदेशमें नगे आदिवासी हवशी कबीलोमें जाकर रही थी। उसे हवशियोंकी छेड़छाड़का कोई डर नहीं था। गांधीजी चाहते थे कि भारतीय स्त्रियोंमें ऐसा ही ऊंचे दर्जेका शौर्य पैदा हो।^{२५}

भारतकी स्त्री पर वचनसे यही सस्कार डाला जाता है कि, “वह या तो अपने पतिके साथ सुरक्षित है या चिता पर।”^{२६} गांधीजीकी समूची आत्मा इस विचारके खिलाफ विद्रोह करती थी। उन्होंने लुई फिशरसे कहा कि, “कोई भी स्त्री अपनी लाज वचानेवाले पुरुष या स्त्रीके लिए गौरव अनुभव करती है। मैं स्त्री होता तो ऐसा नहीं करता। मैं कहता, ‘यदि मैं अपनी लाज नहीं बचा सकती, तो तुम मेरी लाज वचानेवाले कौन हो? मेरे लिए उसकी रक्षा करनेवाले तुम कौन होते हो?’ सीताने ऐसा ही किया था। उन्होंने हनुमानको भी अपनी लाज नहीं वचाने दी। उनकी शुद्धता स्वयं एक बड़ी शक्ति थी, उनका मुख्य शस्त्र थी।”^{२७}

परन्तु अहिंसामें सजीव श्रद्धा न होनेसे कोई व्यक्ति अपनी लाज वचानेके लिए मृत्युपर्यंत प्रतिकार करनेके धर्मसे वच नहीं सकता। “जब किसी स्त्री पर आक्रमण हो तब वह हिंसा-अहिंसाका विचार करनेके लिए ठहर नहीं सकती। उसका प्रथम धर्म आत्मरक्षाका है। अपनी लाज वचानेके लिए जो भी उपाय सूझे वही काममें लेनेकी उसे स्वतंत्रता है। उसे भगवानने नख और दात दिये हैं। उसे अपनी पूरी शक्तिके साथ इनका उपयोग करना चाहिये और जरूरत हो तो इस प्रयत्नमें मर जाना चाहिये। जिस पुरुष या स्त्रीने मृत्युका सारा डर छोड़ दिया है, वह अपने प्राण देकर न केवल अपनी ही रक्षा कर सकेगी, बल्कि दूसरोंकी भी कर लेगी।”^{२८}

यही बात उस पुरुषकी है, जो ऐसे अपराधोका साक्षी होता है। “उसे पुलिसकी सहायता लेने नहीं दौड़ना चाहिये और न रेलगाड़ीमें खतरेकी जजीर खींच कर ही सन्तोष मान लेना चाहिये। यदि वह अहिंसाका पालन कर सके, तो उसका पालन करते हुए मर जायगा और इस प्रकार खतरेमें पड़ी हुई स्त्रीको बचा लेगा। यदि अहिंसामें उसका विश्वास नहीं है या वह उसका पालन नहीं कर सकता, तो उसमें जो भी शक्ति हो उसका पूरा उपयोग करके उसे स्त्रीको वचानेका प्रयत्न करना चाहिये।”^{२९}

दोनों ही सूरतोंमें अपने प्राण देनेकी तैयारी अवश्य होनी चाहिये। “यदि बूढ़ा, दुर्बल और दन्तहीन होनेके कारण—जैसा कि मैं हूँ—मैं अहिंसाकी हिमायत करूँ और किसी वहनकी लाज पर होनेवाले हमलेको लाचार होकर देखता रहूँ, तो मेरे महात्मापनकी खिल्ली उड़ाई जायगी, उसका

अपमान होगा और उसका अन्त हो जायगा।' इसके विपरीत, 'यदि मैं अपना मेरे जैसे लोग बीचमें पड़कर हिंसासे या अहिंसासे किसी भी तरह अपने प्राण दे दूँ तो हम बलात्कारका शिकार बनी हुई स्त्रीको अवश्य बचा लेंगे और कमसे कम उसके अपमानके जीवित साक्षी तो नहीं रहेंगे।'

गांधीजीने कहा भारतकी स्त्रियाँ अपनी जावरूको बचानेवाले किसी व्यक्तिके अभावमें छाचारी महसूस करे, इसके बजाय मैं चाहूँगा कि वे हथियारोंका उपयोग करना सीखें। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं यह चाहता हूँ कि स्त्रियाँ हथियारोंके उपयोगका तालीम लें अपना उन्हें ऐसी तालीम दी जाय। 'मेरी दृष्टिसे हिंसाके लिए कोई तयारी नहीं हो सकती। यदि हम उच्चतम साहसका विकास करना चाहते हैं, तो सारी तयारी अहिंसाके लिए होनी चाहिये। जो स्त्रियाँ गुंडाके आक्रमण करने पर हथियारोंके बिना उनका सामना नहीं कर सकती उन्हें साथमें हथियार रखनेकी सलाह देना जरूरी नहीं है। वे ऐसा ही करेंगी। सतत यह प्रश्न करनेमें कि हथियार रखे जायें या नहीं कोई न कोई दाप है। लोगोंको स्वाभाविक रूपमें स्वाधीन बनना सीखना पड़ेगा। यदि वे इस केन्द्रीय शिक्षाको याद रखें कि सच्चा और सफल प्रतिकार अहिंसासे ही हो सकता है तो वे अपना आचरण बसा ही बना लेंगे। ससार जनजानम ऐसा ही करता आया है। चूँकि उसमें सर्वाच्च साहस अथवा अहिंसासे उत्पन्न होनेवाला साहस नहीं है, इसलिए वह अनुभवनी सीमा तक अपने आपको शस्त्र-सज्जित करता है। जिनको इसमें हिंसाकी व्ययता दिखाई नही देती वे स्वभावतः यथाशक्ति हथियार रखेंगे।' (मोटे टाइप मने किये हैं।)

यदि कोई गुंडा किसी स्त्रीको या उसके रक्षकको विवश कर दे और फिर अपना दुष्कृत्य करे तो? गांधीजीका उत्तर यह था कि जिस लड़कामें प्रतिकारका दृढ़ संकल्प हो वह अपनेको अशस्त बनानेवाले सारे बंधनको तोड़ सकता है। जो स्त्री मरनेकी कला जानती है, उस कभी अपनी लाज जानेका डर रखनेका जरूरत नहीं।

आत्म-समर्पण करनेके बजाय क्या किसी स्त्रीको आत्महत्या करनेकी सलाह दी जा सकती है?

अवश्य ही आत्म-समर्पण करनेके बजाय काद स्वा आत्महत्या कर।''

यदि अपना हत्या और आक्रमणकारीका हत्याके बीच चुनाव करना पड़े तो आपका क्या सलाह होगा?

जब अपना हत्या अपना आक्रमणकारीका हत्याके बीच चुनाव करना पड़ेगा तो मैं मर मनमें काद नहीं कि अपना हत्याका चुनाव करना चाहिये।'

नोआखालीके सदर्थमे गाधीजी यह जो आग्रह करते थे कि स्त्रियोको हथियारोके वजाय — चाहे वे अपने ही हो अथवा पुलिस और सेनाके हो — अपने आत्मबल पर ही निर्भर रहना सिखाया जाय, उसका एक दूसरा प्रबल कारण था। सेना और पुलिस स्त्रियोको भगा ले जानेसे शायद बचा सकती है। परन्तु उन स्त्रियोका क्या हो, जो पहले ही भगा ली गई है अथवा जो पुलिस और सेनाके मौजूद होते हुए भी भगा ली जाय ? उन्हें अपना बाल भी वाका हो इससे पहले मरना सीखना चाहिये। वस्तुतः गाधीजी तो यहां तक कहते थे कि यदि किसी स्त्रीका सतीत्व खतरेमे हो, तो सतीत्व-भग होने देनेके वजाय उसे जहर खा लेना चाहिये। परन्तु उन्होंने उसी प्रवचनमे कहा था कि योगका अभ्यास करनेवालोसे उन्होंने सुना है कि योगकी किसी क्रियासे अपने जीवनका तत्काल अन्त किया जा सकता है।”^{३२}

यह कोई आत्महत्याका उपदेश नहीं था। गाधीजीकी इस सलाहके पीछे कि ऐसी परिस्थितिमे समर्पण करनेके वजाय स्त्रियोको जहर खा लेना चाहिये, यह विश्वास था कि “जिसका मन आत्मघातके लिए भी तैयार हो उसमे ऐसे मानसिक प्रतिकारका साहस होगा और इतनी आन्तरिक शुद्धता होगी कि उसका आक्रमणकारी हथियार डाल देगा।”^{३३}

एक और समस्या, जो नोआखालीकी घटनाओने उत्पन्न कर दी थी, उन लडकियोके भविष्यकी थी, जो भगा ली गई थी, जिन पर बलात्कार हुआ था या जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था और जिनकी इच्छाके विरुद्ध विवाह कर दिया गया था। उनके बारेमे क्या किया जाय ? गाधीजीने कहा, इस तरहके अत्याचारकी शिकार होनेवाली स्त्रियोको समाजसे वहिष्कृत समझना नारीकी शुद्धताके आदर्शका विपर्यास है। भगा ले जाये जानेके कारण या बलात् धर्म-परिवर्तन कर दिये जानेके कारण भगाई हुई लडकीके वापस घर आनेमे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। ऐसे मामलोमे कोई शुद्धि अथवा प्रायश्चित्त आवश्यक नहीं है। ऐसी लडकियो पर प्रायश्चित्त लाद कर हिन्दू समाज गलती करता है। ऐसी लडकियोने कोई गलती नहीं की है। वे प्रत्येक विचार-शील मनुष्यकी दया और सक्रिय सहायताकी पात्र हैं। ऐसी लडकियोका उदारता और स्नेहके साथ अपने घरोमे स्वागत होना चाहिये और योग्य व्यक्तिके साथ उनका विवाह होनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।^{३४}

भगाई हुई अथवा जबरदस्ती मुसलमान बनाई हुई स्त्रियो और लडकियोके बारेमे गाधीजीके मजबूत रवैयेका वाछित परिणाम हुआ। इन अभागी वहनोको किसी कठिनाईके बिना सामान्यतः अपने परिवारोमे वापस ले लिया गया, और देशभरसे ऐसे नौजवानोके बहुतसे प्रस्ताव आये, जो सारे पूर्वाग्रह छोड कर औरोकी अपेक्षा ऐसी लडकियोके साथ विवाह करनेको तैयार थे।

गांधीजीकी इस सलाह पर मलतफहमी बनी रही कि स्त्रिया अपना शाल भग होने दनकी अपक्षा जात्महत्या कर लें। कुछ लागोरा इसमें बदमाशाक लिए प्रोत्साहन दिखाई दिया। इस मलतफहमाको दूर करनेके लिए गांधीजीने फिर कहा कि स्त्रिया यदि चाहें तो आत्मरक्षाके लिए काइ भी हथियार रख सकती ह। आत्मरक्षाक दा माग ह मार कर मारा जाना या बिना मारे मर जाना। स्त्रिया दोनोबे से कोई भी माग पसन्द कर सकती ह। परंतु म तो उन्हें दूसरे ही मागको शिक्षा दे सकता ह। अस्त्रास्त्र मनुष्यकी लाचारोक प्रतीक ह, न कि उसको नभितके। अस्त्रास उम समय रक्षा नही हाती, जब अपनसे कही बड़ी शक्तिके सामने अपनी लाज बचानेकी नौबत आ जाय, और जब शस्त्र छीन लिये जाते ह तब तो आत्म-समपणके सिवा सामान्यत दूसरा कोई उपाय ही नही रह जाधा। इज्जत तो दुनियाकी किसी भी शक्तिके सामने आत्म-समपणको सहन नही कर सकती। जो स्त्री मृत्युम नही डरती, उसकी लाज कोई नही लूट सकता।

इससे भी अधिक गम्भीर खतरा इस बातका था कि प्रतिशोध बबरता दिखानेम स्पर्धाका रूप धारण न कर ले और उस बदमाशीका बहाना न बना लिया जाय—जसा कि आंतरिक उपद्रवाम अकसर होता है। जहा गांधीजीने अपने सहधर्मियाको इसके विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी वहा उन्हाने सयाने मुसलमानासे भी अपील की कि वे मदानमे आकर उस चुनौतीको स्वीकार कर लें जो नोजाखालीकी घटनाओने भारतकी मानवताको दी है। गांधीजीने कहा कि यदि ऐसा नही हुआ तो मेरे सारे उपदेश व्यर्थ हो जायगे और प्रतिशोधक नाम पर पाषाणविकताका ज्वार भारतकी मानवताको सदाके लिए डुबा देगा और भारतके नाम पर सदाके लिए कलक लग जायगा। गांधीजीने अनुरोध किया कि यदि इस बुराईको सफलतापूर्वक रोकना है तो समनगर मुसलमानाको न सिफ अपने मनकी बात खुल कर कहना चाहिये बल्कि बसा हा आचरण भी करना चाहिये और अपनी बातना आग्रह रखना चाहिये। गांधीजीरी इस चेतावनी पर ध्यान नही दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इस उपेक्षाकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ी और भारतका नाम समारमें कलकित हो गया।

२४ अक्तूबरकी प्रायना-सभास ठीक पहले एक घटना हुई जिसने यह सिद्ध किया कि जब भावुकताको हमारी सयत बुद्धि पर हावी हो जाने दिया जाता है तब वह अपना ही विरोध करने लगती है और अपने ही उद्देश्यका विफल बना देती है। उत्तजित नौजवानासी एक नीड हायामें लिखे हुए तन्त्र उन्ने और नार लगाने हुए प्रायना भूमि पर आ धमरी। वे चाहते थे कि पूव बाल्सी घटनाआके सम्बन्धमें न्याय हो और उनकी 'आवाज' वाग्रम

कार्यसमितिके सदस्यों तक पहुँचे। समितिकी बैठक गांधीजीके कमरेमें हो रही थी। गांधीजीने उनसे कहा कि यदि उनका उद्देश्य अपनी आवाज पहुँचाना ही हो, तो वह तो कार्यसमितिके सदस्यों तक पहुँच ही चुकी है, और उनके कामकाजमें वह बाधा भी डाल चुकी है! भीड़में से कोई चिल्लाया कि जब हमारा घर जल रहा हो तब हम प्रार्थना नहीं कर सकते। गांधीजीने उत्तर दिया कि जब घर जल रहा हो तब घरके मालिकका या उसके नौकरका धर्म यह है कि वह अपने दिमागको ठंडा रखे और सारा ध्यान आगको बुझाने पर लगाये। तुम लोगोंने प्रार्थना-भूमि पर आक्रमण करके स्त्रियोंको डरा कर भगा दिया है और प्रार्थना-भूमिमें उनके लिए सुरक्षित स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम दावा तो यह करते हो कि पूर्व बगालमें स्त्रियोंके कण्ठोंसे तुम्हें आघात पहुँचा है, परन्तु उत्तेजनमें तुम सारा विवेक खो बैठे हो और प्रार्थनामें आई हुई स्त्रियोंके प्रति सहानुभूति रखनेका कर्तव्य स्वयं भूल गये हो। पूर्व बगालकी अत्याचार-पीड़ित नारियोंके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनेका यह विचित्र ढंग है!

२७ अक्टूबरकी शामको गांधीजीने घोषणा की कि, कल प्रातःकाल मैं नोआखाली जानेके लिए कलकत्ता रवाना हो जाऊंगा। स्त्रियोंके कण्ठसे मेरे हृदयको गंभीर आघात लगता है। मैं उनके आसू पोछने और उन्हें ढाढस बधानेके लिए बगाल जाना चाहता हूँ।

३

गांधीजीके व्यक्तित्वमें पैगम्बर और व्यावहारिक राजनीतिज्ञका समन्वय सिद्ध हो गया था। पैगम्बरकी दृष्टि सदा अन्तिम ध्येय पर रहती है; व्यावहारिक राजनीतिज्ञकी दृष्टि तात्कालिक परिस्थिति पर। जब दूसरे गुणकी गांधीजीमें प्रधानता होती थी तब वे मनुष्योंके नेता बन जाते थे और अनन्य सेनानायकके रूपमें अपनी सेनाको विजयी बनाते थे। जब पहले गुणकी प्रधानता होती थी तब वे एकाकी अपने पथ पर अडिग गतिसे चलते थे और योग्य अवसरकी प्रतीक्षामें रहते थे। कभी कभी, किसी समय अथवा कोई घटना होने पर, ये दोनों स्वरूप मिल जाते थे। उस समय गांधीजी अकेले ही 'चमत्कार' दिखाते थे, जैसा कि उन्होंने हरिजनोके पृथक् निर्वाचन-मंडलके विरुद्ध यरवडा जेलमें किये उपवासके समय कर दिखाया था। नोआखालीके अवसर पर ये दो स्वरूप आंशिक रूपमें ही मिल पाये थे। उनका 'मिशन' कुछ तो अन्तिम लक्ष्यके अनुरूप था और कुछ उस तात्कालिक चुनौतीका उत्तर था, जो केन्द्रकी अन्तरिम सरकारके सामने खड़ी थी।

भारतके अहिंसक स्वातंत्र्य-संग्रामके इतिहासमें १९३७ में प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा पद-ग्रहण करना एक महत्त्वपूर्ण सीमाचिह्न था। गांधीजीको लगा

था कि कांग्रेसी मन्त्रा उसे अपना अवसर बना सकते हैं। उन्हें आम जनताके अभूतपूर्व समर्थन और उत्साहके कारण विजय प्राप्त हुई थी। कांग्रेसी मंत्रियोंको अपने सत्कारुद्ध होनेके चिह्नके रूपमें कुछ ऐसे साहसपूर्ण कार्य करने चाहिये जिनसे आम लोगो पर चमत्कारी प्रभाव पड़े और वे समझे कि पुराने युगके विपरीत नवयुगका आरम्भ हो गया है। इन कार्यक्रमों सरकारी कमचारियोंका वेतन और सैनिकों का तथा जमीनका लगान और सामान्यतः करभार कम करना सबके लिए करमुक्त नमक बुनियादी पद्धतिकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सम्पूर्ण मद्य निषेध आदी और ग्रामोद्योगोंका सचन प्रचार लाल फीता शाहीको खतम करके प्रशासनको सरल बनाना, सामान्य लोगोंको अपने भाग्यका विधाता बनानेके लिए सामूहिक प्रयत्न और सामूहिक सहयोगको संगठित करना और उन्हें यह अनुभव कराना कि वे अपने भविष्यका निर्माण जैसा चाहें वसा कर सकते हैं—जैसा बात सम्मिलित थी।

इतना करनेके बाद लोकप्रिय मंत्रियोंके लिए दूसरे बंदमके रूपमें यह घोषणा करना जाना होता कि वे भीतरी व्यवस्था बनाये रखनेके लिए पुलिस और सेनाका उपयोग न करके समाज विराधी तत्त्वोंके संगठनका ताड़ने और बेकार बना देनेके लिए जनताके सक्रिय सहयोग पर निर्भर रहेंगे। यह कस किया जा सकता है इसका संकेत गांधीजीने बम्बईके मुरयमनी बाल गंगाधर खेरको दिया था। अगस्त १९४६ के दूसरे सप्ताहमें पंचगनीस सेवा ग्राम लौटते समय जब गांधीजी थोड़े समयके लिए उरलीकाचनमें ठहरे थे तब श्री खेर इस बारेमें गांधीजीसे सलाह करनेके लिए वहाँ जाये थे। उस समय अखिल भारतीय डाक हड़ताल हो रही थी और उसके कोई भद्रा स्वरूप ग्रहण करनेका भय था। उससे कांग्रेस सरकारको बहुत चिंता हो रही थी।

गांधीजीने खेरसे पूछा क्या इसका यह अर्थ है कि लोगो पर कांग्रेसका प्रभाव नहीं रहा है ? ”

मुख्यमन्त्रीने उत्तर दिया, ‘नहीं ऐसा तो नहीं है परन्तु वास्तव में एक जावाजसे नहीं बोलती इससे जनतामें बुद्धिभेद पैदा हो गया है।

मंडलीमें से काइ बोला कि हड़तालकी गर्भोंक पीछे काइ दुष्ट प्रभाव काम कर रहा है और उसका हेतु आर्थिक न होकर राजनीतिक है।

गांधीजीने सुझाया, ‘आपको हड़तालियोंका और लोगोको समझाना चाहिये। आप उन्हें खतरेकी चेतावनी दे दीजिये निर्वाचकास कह दीजिये कि वे या तो अपना पक्ष अदा करें या दूसरे प्रतिनिधि चुन लें, और यदि वे अथवा आम लोग आपकी बात न मूर्खों तो आप त्यागपत्र दे दीजिये।’

श्री खेरने आपत्ति की। उन्होंने कहा “हमारी देशव्यतिरिक्त जो जिम्मेदारी है उसे क्या हम छोड़ दें ? और देशको ऐसे दुष्ट बलाक हाथमें छाड़

दे, जो सचमुच यह चाहते हैं कि कांग्रेस सरकारे शासन न चलाये और देशमें अव्यवस्था पैदा हो जाय ? ”

गांधीजीने उत्तर दिया, “ लोकतंत्र इसी ढंगसे काम कर सकता है। इससे जनताको शिक्षा मिलेगी। एक बार लोगोको विश्वास हो जायगा कि कांग्रेस ताकतके जोरसे राज्य नहीं करेगी, तो वे विचारहीन अथवा गैरजिम्मेदार ढंगसे काम करना बन्द कर देंगे और दुष्ट शक्तियां बेकार हो जायंगी। ”

गांधीजीको पक्का विश्वास था कि यदि मंत्रीगण अपना फर्ज अदा करें, तो लोगोकी ओरसे अनुकूल उत्तर मिले बिना नहीं रहेगा और साम्प्रदायिक हिंसाके उस खतरेका उपाय मिल जायगा, जो न केवल भारतकी स्वाधीनताके लिए बल्कि अखंड भारतकी कल्पनाके लिए भी विद्यमान था।

अन्तरिम सरकार बनानेके लिए अकेली मुस्लिम लीगको निमन्त्रण देनेसे कैबिनेट-मिशनके इनकार कर देने पर अहमदावादमें फिरसे साम्प्रदायिक दंगे भयकर रूपमें आरम्भ हो गये। जब बम्बईके गृहमन्त्री मोरारजी देसाई उपद्रवके स्थान पर जानेसे पहले गांधीजीकी सलाह लेने आये, तो उन्होंने यह सलाह दी, “ आपको पुलिस या सेनाके बजाय ईश्वरको एकमात्र अपना रक्षक बना कर कौमी आगका सामना करनेके लिए जाना चाहिये। ”^{१४} जरूरत हो तो आगको बुझानेकी कोशिशमें “आपको ज्वालाओमें जल मरना चाहिये,” जैसे कानपुरके राष्ट्रवादी दैनिक ‘प्रताप’ के युवा सम्पादक स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थीने किया था। वे १९३१ में हुए कानपुरके हिन्दू-मुस्लिम दंगोंमें शान्तिदूतका काम करते-करते मारे गये थे।

अन्तमें जब सितम्बर १९४६ में कांग्रेसी मंत्रियोंने केन्द्रीय अन्तरिम सरकारमें पद-ग्रहण किया तब गांधीजीने पुनः उनसे यह आग्रह किया, “ नये मन्त्रियोंको निश्चय कर लेना चाहिये कि वे कभी ब्रिटिश सेनाओका उपयोग नहीं करेंगे, चाहे उनका रंग कैसा ही हो, और उनकी सिखाई हुई पुलिसका भी उपयोग नहीं करेंगे। सेना और पुलिस हमारे शत्रु नहीं हैं, परन्तु अब तक लोगोको सहायता देनेके बजाय उन्हें विदेशी जुएके नीचे रखनेके लिए उस पुलिस और सेनाका उपयोग किया गया है। अब उन्हें रचनात्मक कार्योंमें लगाना चाहिये और दोनोका उपयोग इन कार्योंमें हो सकता है। ”^{१५}

स्थिति बहुत ही पेचीदा थी। कांग्रेसी होनेके नाते जिन कांग्रेसी नेताओंने केन्द्र और प्रान्तोंमें शासनकी जिम्मेदारी ले ली थी, वे कांग्रेसकी अहिंसा-नीतिसे बंधे हुए थे। परन्तु जिस शासन-तंत्रका काम उन्होंने अपने हाथोंमें लिया था, उसके पीछे मुख्य शक्ति पशुबलकी थी, और उसका वे सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि केन्द्रीय मन्त्रि-मंडलमें एकताका अभाव था और ब्रिटिश सरकारका यह निर्णय था कि गवर्नरों और वाइसरॉयके विशेष अधि-

कार सुरक्षित रखे जायें और सत्ताके हस्तांतरित होने तक सत्ता पर उनका नियंत्रण रह। परन्तु यदि वाइसरॉय और गवर्नरोंके हाथमें सुरक्षित समस्त असाधारण अधिकार भारतवासियोंके हाथमें दे दिये जाते, तो ना उनमें से कुछकी मायता यह थी कि वे बहुत दूर तक उनका प्रयोग नहीं कर सकत, क्योंकि गांधीजीका जीवन और काय उनके समक्ष था और २५ वर्षोंके अधिक समय तक उन्होंने गांधीजीका अनुगमन किया था। गांधीजीने स्पष्ट समझ लिया कि यदि यही स्थिति बनी रहा तो उन लोगोंका शक्तिके कुठित होनेका गम्भीर खतरा पड़ा ही जायगा। वे निश्चिन्त बन गये थे और सत्ताके अपने स्थानों पर चिपक गये थे। इसलिए उन्हें धम-सकटमें डाल बिना गांधीजीने उनके लिए और अपने आदर्शोंके लिए मार्ग साफ करनेको मोआजालीकी दिशामें प्रस्थान किया।

४

इस प्रकार गांधीजीके लिए मोआजाली सारे भारतकी भाषा घटनाओंके संचालनका बीज बिंदु बन गया। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि भारतकी राजनीतिक गुलामी जल्दो ही समाप्त होने जा रही है। परन्तु क्या विद्वत्ता जुएके भारतसे हट जानेसे सच्चे अर्थमें लोगोंका स्वतंत्रता मिल जायगी? गांधीजीका सूझकी तरह स्पष्ट दिखाई देता था कि इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ताका परिवर्तन कब होगा और उस परिवर्तनका आधार इस बात पर रहेगा कि उनका अहिंसा मोआजालीकी चुनौतीका क्या उत्तर दे सकेगी।

मान लीजिये कि भारत काफ़ी गस्त्रास्त्र उत्पन्न कर होता है और मद्धरी बला ना जानता है तब जा लोग हथियार नहीं धारण कर सकत उनका स्वातन्त्र्य-मसाममें क्या भाग या स्थिति होगी? क्या विदेशी ब्रिटिश सत्ताके स्थान पर राष्ट्रीय सत्ता ना जानसे जन-साधारणोंके स्वतंत्रता मिल जायगी? गांधीजीका उत्तर था नहीं मिलेगा। जो देश अपना राष्ट्रीय मना द्वारा भी गतिविज होता है, वह कभी नविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए उसका सबसे कमजोर नागरिक बना अपना पूरा ननिर्द ऊनाइना प्राप्त नहीं कर सकता। 'यह वह स्वतंत्रता सत्ता है जिसमें स्वतंत्रताके फल मरना बराबर बराबर निज। परन्तु यदि समय मिलेगा तब स्वतंत्रता प्राप्त और एतामें सबसे बलवान् लोग गांधीजी माने जायें ता यह मन्त्र नहीं दाता। "यह ता अहिंसा ध्येयामें है हा सत्ता है। इसलिए न उद्वेग रह जाऊँगी ना भारतका स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए अहिंसा ही हा एकमात्र मार्ग मन्त्र कर उठा मन्त्रन करेगा। "

भारत चौराहे पर खड़ा था। अहिंसाने उसे स्वाधीनताके द्वार तक पहुंचा दिया था। क्या उस द्वारमे प्रवेश करनेके बाद वह अहिंसाको त्याग देगा ? यह समझनेके लिए बहुत बड़ी कल्पना-शक्तिकी आवश्यकता नहीं है कि प्रथम श्रेणीकी सैनिक शक्ति बननेके लिए भारतको लम्बे अर्से तक ठहरना पड़ेगा। “और इसके लिए उसे किसी न किसी पाश्चात्य सत्ताको अपना गुरु बनाना पड़ेगा।”^{३९} इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि कैबिनेट-मिशनके भारतके हाथमें सत्ता सौंप देनेकी सूरतमे भारत एक सैनिक शक्ति बननेके प्रयत्नमें कमसे कम कुछ वर्षोंके लिए “अपने किसी विशिष्ट सन्देशके बिना ससारमे पाचवे दर्जेकी एक शक्ति” बन कर ही सन्तोष कर लेगा अथवा “अपनी अहिंसक नीतिको अधिक विशुद्ध बना कर और उस पर अडिग रह कर दुनियाका ऐसा सर्व-प्रथम राष्ट्र होनेकी योग्यता सिद्ध करेगा, जो महाप्रयत्नसे प्राप्त हुई अपनी स्वतंत्रताका उपयोग — तथाकथित विजयके बावजूद भी — दासताके भारसे कराह रही धरतीको भारमुक्त करनेमें करेगा ?”^{४०} गांधीजीका यह दृढ़ विश्वास था कि वीरोकी जिस अहिंसाकी उन्होंने कल्पना की थी, वह विदेशी आक्रमण और भीतरी अव्यवस्थाका उतना ही निश्चित और सफल उपाय है, जितना निश्चित और सफल वह स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए प्रमाणित हो चुका है।

कैबिनेट-मिशनके साथ हुई अपनी समझौतेकी वार्ताओमे गांधीजीने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि अन्तरिम कालमें बाहरी आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेके लिए और भीतरी शान्तिकी रक्षाके लिए भी ब्रिटिश सेनाएं यहां रहे। इसे उन्होंने मिशनकी १६ मईवाली योजनाका “अत्यन्त गम्भीर दोष” बताया था। उनका तर्क यह था कि दोनोमे से किसी भी कामके लिए ब्रिटिश सेना यहां रही, तो उससे सविधान-सभाका उत्साह मद पड़ जायगा और उसके कार्यमें अवास्तविकता आ जायगी। इसके सिवा, यदि अन्तरिम कालमे ऐसे उपयोगके लिए ब्रिटिश सेना भारतमे रखी गई, तो “स्वाधीनताकी स्थापनाके बाद भी उसकी जरूरत महसूस होगी।”^{४१} सेनाको तुरन्त भारतसे हटा लेनेकी मागको मिशनने अस्वीकार कर दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सारे भारतवासी सचमुच ऐसा चाहते हैं। गांधीजीने अपने देशवासियोंसे कह दिया कि तुरन्त और पूर्ण स्वाधीनताकी आपकी मागको गम्भीर नहीं समझा जायगा, यदि साथ ही साथ आप साम्प्रदायिक उपद्रवोंको दवानेके लिए ब्रिटिश सेनाके उपयोगकी माग करेंगे। “जो राष्ट्र अपनी भीतरी या बाहरी सुरक्षाके लिए विदेशी सेना रखना चाहता है अथवा ऐसी सेना जिस राष्ट्र पर लादी जाती है, वह किसी भी अर्थमे कभी स्वाधीन नहीं कहा जा सकता। वह राष्ट्र कायर है और स्वराज्य पानेके लिए अयोग्य है। सच्ची कसौटी यह है कि वह अकेला,

सीधा और जटल खड़ा रहे। यदि स्वतंत्र होने पर हमें स्थिर गति से चलना है, तो अंतरिम कालमें हमें किसीकी सहायता के बिना चलना सीखना होगा। हमें दूसरा पर आधार रखना जमास बन्द कर देना होगा।' 'भारत विभाजित होगा या अखंड रहेगा इस प्रश्नका आधार भा, ब्रिटिश सत्ता के भारतसे हट जाने पर अराजकता और अव्यवस्था के खतरों का सामना अग्रजा का सिखाई हुई सेना और पुलिसकी मन्तक बिना केवल अहिंसाकी गति से करनेकी हमारी क्षमता पर होगा। अन्यथा अव्यवस्था फैल जानेके डर से हम मजबूर होकर या तो अंग्रेजों से भारतमें टहरनकी बिजली करोगे या सुरक्षाकी बीमती के रूपमें देशके विभाजनका स्वीकार कर लेंगे।

इस प्रकार जब साम्प्रदायिक पागलपनको जसा कुछ समय पूर्व कलकत्ता और नोआखालीमें देखा गया था, दबानेके लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर रहनेकी बात पूर्ण स्वाधीनता के अनुकूल न होनेके कारण छाड़ दी जाता है, तब एक यही विकल्प रह जाता है कि 'विदेशी तत्वोंसे स्वतंत्र होने पर हम आपसमें लड़ते लड़ते थक जायें।' 'परन्तु यह स्पष्ट है कि आपसका लड़ाई सफल नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो अंग्रेज हम उसमें सफल नहीं होने देंगे, और दूसरे न तो हम आधुनिक हथियारोंके प्रयोगका ज्ञान है और न वे हथियार हमें मिल सकते हैं। हममें तो आवश्यक अनुशासनका भी अभाव है। "इसके विपरीत अहिंसा के लिए न तो किसी बाहरी प्रशिक्षण अथवा शस्त्रास्त्रकी जरूरत है और न किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर रहनेकी जरूरत है। इसलिए अहिंसाका सहारा लिये सिवा और काई माग बाका नहीं रह जाता। यह कोई अहिंसाका उपदेश नहीं है। परन्तु केवल तर्कपूर्ण बात है और एक विश्वव्यापी नियमका कथन है। इस नियम हमारी जटल थड़ा हो तो बड़ीसे बड़ी उत्तेजनाके समय भी सहनशीलताका पालन किया जा सकता है। इसको मने बीरोकी अहिंसा बताया है। "

गांधीजीको इस विषयमें कोई भ्रम नहीं था कि ब्रिटिश सत्ताका भारतमें हटाते ही तुरन्त साम्प्रदायिक उपद्रव बन्द हो जायेंगे। इतना ही है कि वे स्वयंसिद्ध सत्य के रूपमें यह मानते थे कि वे बहुत जल्दी बन्द होने चाहिये। जब ब्रिटिश सत्ता भारतसे चली जायगी तो बहुसंख्यक जागीरोंका मालूम हो जायगा कि अल्पसंख्यकोंके साथ क्या व्यवहार करना चाहिये। "जब तो बहुसंख्यकोंके उत्तम व्यवहारका भी पूरा मूल्य नहीं आता जाता क्योंकि ब्रिटिश सेना पर आधार रखनेका प्रभावना बना हुआ है।" (मोटे टाइप मने किये हैं।) ब्रिटिश सत्ता से उनका अभिप्राय सिर्फ गारे सनितति ही नहीं था, परन्तु उन सब सनितति था जो ब्रिटिश अफसरों के मिखाये हुए थे और जिन्हें भारतमें अग्रजा के वफादार रहनेकी तालिम

दी गई थी तथा जिनका लोगोकी स्वतंत्रताको कुचलनेके लिए ही अकसर उपयोग किया गया था।

इसलिए लोगोको साम्प्रदायिक उपद्रवोके समय सेना और पुलिस दोनोके सरक्षणके विना अपना काम चलाना सीखना पड़ेगा। गांधीजीने कहा, राजनीतिक असन्तोष अथवा साम्प्रदायिक उपद्रवको दवानेके लिए पुलिसका उपयोग करना उसका दुरुपयोग करना है। “जिस देशकी प्रजा अहिंसाकी अद्वितीय वीरता सीखी न हो वहा पुलिसका काम चोर-डाकुओसे नागरिकोकी रक्षा करना है और सेनाका काम सामान्यत विदेशी आक्रमणकारीसे देशकी रक्षा करना है।”

५

तो क्या देशको ‘निश्चित अराजकताकी’ अथवा जगलके कानूनकी स्थितिमे छोड़ दिया जाय? गांधीजीका उत्तर था ‘नहीं।’ वे इस मान्यताको एक अधविश्वास मानते थे, ओर उसके लिए विदेशी राज्यके इन्द्रजालको जिम्मेदार समझते थे, कि अंग्रेजोकी सेना और पुलिसकी शक्तिने ही भारतको भीतरी शान्ति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश भरमे बार बार यात्रा करनेसे उनकी यह पक्की राय हो गई है कि, “७ लाख गांवोको न तो पुलिसका सरक्षण मिलता है और न वे पुलिसका सरक्षण चाहते हैं। गावमें अकेले पटेलका बड़ा आतंक होता है। गावो पर उसका प्रभुत्व होता है। और वह इसीलिए रखा जाता है कि मा-बाप सरकारके लिए लगान वसूल करनेमे पटवारीकी मदद करे। मैं नहीं जानता कि पुलिसके जवानोने मनुष्य ओर हिंस्र पशुओके आक्रमणसे गाववालोकी संपत्ति और मवेशीकी रक्षा करनेमे कभी मदद दी हो?”

गांधीजी निश्चित रूपसे मानते थे कि भारत उस समय तक अपनी मूल स्थितिको प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक भारतकी प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्वयं अपना पुलिस नहीं बन जाता और “भारतका प्रत्येक घर अपना किला नहीं बन जाता—यहा ‘किला’ शब्दका प्रयोग मैंने उसके अधिकार-युगमे प्रचलित अर्थमे नहीं किया है, बल्कि प्राचीन कालमे प्रचलित उसके सच्चे अर्थमें किया है। वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति मनमे बैरभाव रखे विना अथवा ऐसी इच्छा तक रखे विना कि वह स्वयं न कर सके तो कोई दूसरा उसके भावी हत्यारेका अन्त कर दे, मृत्युका आलिगन करनेकी कला सीखे। . . . यदि दुर्भाग्यवश राजनीतिक विचारके लोग यहा सूचित सीमा तक न जायं या न जा सके, तो उन्हें कमसे कम सब प्रकारका डर तो छोड़ ही देना चाहिये और दृढ़तापूर्वक सेना या पुलिससे मिलनेवाला संरक्षण बिलकुल अस्वीकार कर देना चाहिये।”

संविधान-सभाका भाग्य अभी तक अधरम लटक रहा था। प्रश्न यह था कि वह बुलाई भी जायगी या नहीं। लाड वेवेल पहले ही अंतिम चुनौती दे चुके थे (दखिये पृष्ठ ३४३-४४)। १४ जुलाई १९४६ को ही गांधीजी यह चेतावनी दे दी थी "यदि संविधान-सभा निष्पल हो जाता है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि अंग्रेज ही हर बार दुष्टता करते ह' बल्कि यह होगा कि हम लोग मूर्ख ह' अथवा भ' तो यह भी कहूंगा कि हम दुष्ट ह'।" 'यदि लोग अपने तुच्छ झगड़े और बरबाद छोड़ दें और साम्प्रदायिक मतभेदों तथा छोटे छोटे ऊँच-नीचों के भेदों का भूल जाय तो ब्रिटिश सनाका भारतमें काम ही नहीं रहेगा और फिर हमें कोई गुलाम नहीं रख सकेगा।" हम अपने इतिहासके एक सफ़ेद कालम से गुजर रहे ह'। चारों ओर खतरे के बादल मंडरा रहे ह'। परन्तु हम खतरेको अपना अवसर बना लेंगे यदि हम सत्याग्रहकी शक्तिको पहचान ल, क्योंकि इस पृथ्वी पर सत्याग्रहसँ अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है।"

ऐसे आलाचकाकी कभी नहीं थी, जो यह पूछते थे कि जिन लोगोंको कभी शस्त्र प्रयोगकी तालीम ही नहीं मिली हो उनसे अहिंसाकी बात करनेसे क्या लाभ? यह बात 'नरम दिलवाले' हिंदू पर विशेष रूपसे लागू हाता है क्योंकि वह स्वभाव और परम्परासे अनानमणकारी है। गांधीजीका उत्तर यह था यह समझना घोर आत्म वचना है कि मारनेकी कला सीखने और उसका अभ्यास करनेसे ही मनुष्य मौतका खतरा उठा सकता है अन्यथा नहीं उठा सकता। 'जसत्यको बार बार दोहराने में जो सम्मोहन उत्पन्न हो जाता है वह न हो तो हम इस प्रकार अपने आपको बुरी तरह धोखा नहीं दे सकते।" आज अहिंसाको गगन विहार कह कर उसकी हसी उडाना एक फ़शन हो गया है। फिर भी मेरी राय है कि हिंदू धर्मको जीवित रखन और भारतको अखंड रखनेका यही एकमात्र उपाय है। यदि कांग्रेसकी अहिंसाकें पिछले २५ वर्षके इतिहासने हमें यह बात नहीं सिखाई, तो उसने हमें कुछ भी नहीं सिखाया।"

गांधीजी इस बातसे भी सहमत नहीं थे कि किसी विशेष जातिके कुछ लागोने अमानुषिक कृत्य किये इसलिए सारी जातिको बदनाम कर दिया जाय और उन्हें अछूत बना दिया जाय। 'मुस्लिम लोग चाहें तो हिंदुओंका गालियाँ दे सकती हैं और भारतको दाखल-हव (शुन-दश) घोषित कर सकते हैं—जहाँ जिहादका कानून लागू होता हो और ऐसे तमाम मुसलमान जो कांग्रेससे सहयोग कर गद्दार और नष्ट कर देनेके काबिल समझे जाय।' परन्तु तमाम मुसलमान मुस्लिम लीगी नहीं ह'। 'इस सारी बकबासके बावजूद'

हमें सारे मुसलमानोंको अपने मित्र बनाने और उन्हें अपने प्रेमपाशमें बाधनेकी आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिये।”^{५३}

यद्यपि साम्प्रदायिक एकता गांधीजीको प्राणोंसे भी प्यारी थी, फिर भी जिस चीजको वे सचमुच तत्त्वतः गलत समझते थे उसे स्वीकार करके अथवा उसका समर्थन करके वे उस एकताको खरीदनेके लिए तैयार नहीं थे। दो राष्ट्रोंके जिस सिद्धान्तको मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तानकी मागका आधार मानती थी, वह गांधीजीकी दृष्टिमें ऐसी ही एक गलत चीज थी। यदि इस सिद्धान्तके अनुसार, जहाँ तक कमसे कम मुसलमानोंका सम्बन्ध है, धर्म ही राष्ट्रत्वकी एकमात्र कसौटी हो, तब तो कोई मनुष्य अपना धर्म बदल लेने पर अपने आप एक भिन्न राष्ट्रीयताको प्राप्त कर लेता है। यह तो विचित्र बात कही जायगी और इसे स्वीकार कर लेनेसे बहुत ही विलक्षण परिणाम पैदा होंगे। देशके अलग अलग भागोंके लोग दूसरी अधिकांश बातोंमें एक-दूसरेसे सहमत हों, परन्तु विभिन्न धर्मोंको मानते हों, तो वे अलग राष्ट्र हो जायेंगे। इस प्रकार तो प्रत्येक गांवमें और प्रत्येक गलीमें दो या अधिक ‘राष्ट्र’ हो जायेंगे, जो एक-दूसरेके विरुद्ध होंगे। इसके अलावा, यदि भारतके किसी भागका कोई मुसलमान अपने धर्मके कारण किसी ऐसे राष्ट्रका अंग बनता हो जिसमें भारतके प्रत्येक भागके मुसलमान शामिल हों और सारे गैर-मुस्लिमोंसे और अपने निकटके पड़ोसियोंसे भी अलग होता हो, तो — जैसा डॉ० राजेन्द्र-प्रसादने बहुत प्रभावशाली ढंगसे बताया है, यह प्रश्न स्वभावतः उठेगा. “वह मुसलमान किस राज्यका वफादार नागरिक होगा? क्या उस राज्यका जिसके भीतर वह रहता है और चलता-फिरता है और जो मुस्लिम राज्य न हो — पाकिस्तानके भीतर न होनेके कारण — अथवा उस दूरवर्ती मुस्लिम राज्यका जिसके साथ उसका इसके सिवा और कोई सम्बन्ध न हो कि उसमें रहनेवाले अधिकांश लोग उसी धर्मको मानते हैं जिसे वह मानता है?”^{५४} अलवत्ता, यही सवाल किसी मुस्लिम राज्यमें रहनेवाले गैर-मुस्लिमके बारेमें भी पैदा होगा।

इसके सिवा, यदि मनुष्यके राष्ट्रका निश्चय उसके धर्मसे होता हो, तो ऐसे गैर-मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशोंमें — जो पाकिस्तानमें शामिल न हों — रहनेवाले मुसलमानोंका और पाकिस्तानमें आनेवाले प्रदेशोंमें रहनेवाले गैर-मुस्लिमोंका दर्जा और उनके राजनीतिक अधिकार क्या होंगे? क्या वे विदेशी समझे जायेंगे या पाकिस्तानमें गैर-मुस्लिमोंको रक्षित अल्पसंख्यकोंका दर्जा पाकर सन्तोष कर लेना पड़ेगा? और यदि एक धर्म छोड़ कर दूसरे धर्ममें चले जानेसे राष्ट्रीयता पर असर पड़ता हो और इसलिए व्यक्तिकी राजनीतिक निष्ठा बदल जाती हो, तो क्या राज्यके लिए उसके निवासियोंके धर्म-परिवर्तनके किसी आन्दोलनको राज्यकी स्थिरताके लिए खतरा मान लेना और राजद्रोह

समझकर दवा देना उचित नहीं होगा? इससे तो राज्यके किसी महत्वाकांक्षी अध्यक्षको बलात् लोगाना धम-परिवर्तन करनेके लिए एक तक भी मिल सकता है और फिर तो धार्मिक स्वतन्त्रताक और धार्मिक सहिष्णुताके सिद्धान्तको नमस्कार ही कर लेना पड़ेगा।

गांधीजाने पूछा, यदि इस्लामको स्वीकार करते ही किसी व्यक्तिकी राष्ट्रीयता अपने आप बदल जाय तो क्या मेरे सबसे बड़े लड़कों — जिसने अपने पट्टरगी जीवनके चन्द वर्षोंमें ही दो तीन बार अपना धर्म बदला है — भिन्न राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है अथवा हिंदू धर्म और इस्लामके बीच टकराव सात ठुएँ हर बार उसे राष्ट्रत्वके नये लक्षण प्राप्त हो जाते हैं? यह सुझाव ही बहूदा है। हरिलाल अपना धार्मिक लेवल बदल उनके बाबू जूद जैसा था और जहा था बसा हो है और वही है। मैं यह भी माननेको तयार नहीं हूँ कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मोंको माननेके कारण ही भाई भाईकी तरह शांतिपूर्वक साथ नहीं रह सकते। मेरे लिए यह बात निरा अधम अथवा धमटोह है। यह मेरी सम्पूर्ण जीवन-दृष्टिके विरुद्ध है। दुनियाकी किसी भी चीजके लिए मैं असत्यका साक्षी नहीं बन सकता।

इसलिए गांधीजी दो राष्ट्राके उस सिद्धान्तको माननसे इनकार करते थे जिस मुस्लिम लोगन किसी भी समझौतेकी पहली शर्तके रूपमें पेश किया था। इसका कारण यह नहीं था कि गांधीजी — जसा कि कुछ लोगाने सुनाया था — इसे 'ईश्वरकी ऐसी इच्छा मानते थे जो बुद्धि और सामान्य ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर थी' बल्कि इसका कारण यह था कि वह मांग असत्यकी भाव पर लड़ी थी और पण्डितजी धर्मजीने साथ प्रस्तुत की गई अनुचित और विवशमान मांग थी। उसके लिए इतिहासमें कोई आधार नहीं मिलता था और यह किसी राजनीतिक सिद्धान्तके आधार पर नहीं रखी गई थी। उन्होंने हरिजन में लिखा मुझे पाकिस्तानकी मांग स्वीकार करनेमें कोई सनाब नहीं होगा यदि मुझे यह विश्वास करा लिया जाय कि वह उचित है अथवा इस्लामके लिए हितकारी है। परन्तु मैंने दृढ़ विश्वास है कि मुस्लिम लोग द्वारा पेश की गई पाकिस्तानका मांग इस्लामके विरुद्ध है और मुझे उस पापपूर्ण कहनमें भाग नहीं सनाब नहीं है। इस्लाम सम्पूर्ण मानव-जातिसा एकरा और भाइयारका हिमायती है न कि मानव-परिवारका एकरा छिन भिन्न करनेवाला। इसलिए जो लोग भारतका परस्पर लाने लाइनका समझौते बांटना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम दोनों का नुहें। वे चाह तो मेरे टुकड़ टुकड़ कर सकते हैं परन्तु मुझा कोई ऐसा बात नहीं मनवा करती जिस में अनुचित और गलत समझता हूँ।

६

गाधीजीकी दृष्टिमें अहिंसा केवल एक दर्शन नहीं थी, परन्तु कार्य करनेकी एक पद्धति थी, हृदय-परिवर्तनका एक साधन थी। उन्होंने साम्प्रदायिक दगोमें उसका प्रयोग करके काफी विस्तारसे उसके रहस्यकी चर्चा की है।

दगा करना एक विशेष व्याधि है, एक रोग है। साम्प्रदायिक दगोकी तहमें डरकी वह मनोवृत्ति रहती है, जिसका नैतिकताका विचार न रखनेवाले अखवार दुरुपयोग करते हैं और जिसे भडका कर वे आम लोगोमें पागलपन पैदा करते हैं। “एक अखवार भविष्य-वाणी कर देता है कि दगे होनेवाले हैं, दिल्लीमें सारी लाठिया और छुरिया विक गई हैं और इस समाचारसे हर आदमी घबरा जाता है। दूसरा अखवार यहा-वहा दगे होनेकी खबर देता है और पुलिस पर दोषारोपण करता है कि एक जगह उसने हिन्दुओका पक्ष लिया और दूसरी जगह मुसलमानोका। सामान्य लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं।”^{५३} ऐसा क्यों होना चाहिये? “अगर कही सचमुच दगा हो भी जाय और कुछ आदमी उसमें मारे भी जाये, तो उससे क्या हुआ? किसी दिन तो हरएकको मरना ही होगा।”^{५४} बुद्धिसंगत उपाय तो यह है कि शान्त चित्तसे दगोके बीचमें जाकर दगाइयोको समझदार बननेके लिए कहा जाय। “छोटी-सी लडकी भी दगाइयोके पास जाकर उन्हें दगा न करनेके लिए समझा सकती है। बहुत सभय तो यह है कि वे मान जायगे। परन्तु मान लीजिये कि वे नहीं मानते और उस लडकीको मार डालते हैं, तब भी उसका तो कल्याण ही होगा। जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं और यथा-शक्ति उसकी इच्छानुसार चलनेका प्रयत्न करते हैं, उनका तो सदा कल्याण ही होता है।”^{५५}

द्वेषका मूल भय है। ये दोनों एक ही निक्केके सीधे और उल्टे पहलू हैं। इसलिए मारनेकी जितनी इच्छा होती है “उतनी ही मरनेकी तैयारी कम होती है।”^{५६} विरोधीके भयने ही हममें द्वेष उत्पन्न होता है। परन्तु अहिंसाके शब्दकोषमें “बाहरी शत्रु जैसा कोई शब्द ही नहीं है।”^{५७} जब यह चीज समझमें आ जाती है तब मनुष्यका भय भाग जाता है और उसके साथ ही द्वेषका भी अपने-आप अन्त हो जाता है। “इस प्रकार उसके (विरोधीके) हृदय-परिवर्तनका अर्थ हमारा हृदय-परिवर्तन भी है।”^{५८}

भयानी भावनाको जीतनेका मार्ग शत्रु-मुर्गकी तरह रेतमें सिर छिपा लेना नहीं है, परन्तु अपने भीतर ऐनी श्रद्धा पैदा करना है जो कभी विच्युत नहीं होती। “जतरेको स्पष्ट रूपमें देख कर भी उसके सामने शान्त और स्वस्थ बने रहना और ईश्वरकी भलाई पर विश्वास रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।”^{५९}

इस प्रकार हम सत्याग्रहकी गहरीसे गहरी बुनियाद — प्रायना पर आ जाते हैं। सत्याग्रही पशुबलके अत्याचारसे अपनी रक्षा करनेके लिए ईश्वर पर भरोसा करता है। 'जीवनके विविध क्षेत्रमें आत्म समर्पणकी उदात्त और वीरतापूर्ण कला सीखनेमें प्रायना प्रथम और अन्तिम पाठ है। प्रायना किसी बुद्धिवाका फुरसतके समयका मनोरंजन नहीं है। प्रायनाका अच्छी तरह समझा जाय और उचित रूपमें उसका उपयोग किया जाय तो वह धार्मिक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है।' "

अवश्य ही प्रायनाके लिए ईश्वरमें सजीव श्रद्धा होनी चाहिये। ऐसी श्रद्धाके बिना सफल सत्याग्रहकी कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वरको किसी भी नामसे पुकारा जा सकता है जब तक कि उसका अर्थ जीवनका सजीव धर्म है — दूसरे शब्दोंमें नियम और नियमका निर्माता ईश्वर एक ही है।' " इसके अभावमें सत्याग्रहीमें क्रोध, भय और प्रतिशोधके बिना मरनका साहस नहीं पदा होगा। 'यह साहस इस विश्वासमें पदा होता है कि ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है और ईश्वरकी उपस्थितिमें कोई भय नहीं होना चाहिये। ईश्वरकी सबव्यापकताके ज्ञानका अर्थ विरोधी बहलानेवाला लागाक प्राणाक लिए भी जादर होता है।' " जब आवेगाका जोर होता है और भय तथा सामूहिक उन्माद लोग पर छा जाता है तब प्रायनामें श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यको सूफानमें भी अपना मस्तिष्क ठंडा रखना चाहिये और पशु स्तर पर उतर जानसे इनकार करना चाहिये। " क्रोध और द्वेष तथा दूसरे सब हीम आवगा पर विजय पानकी शक्ति प्रायनासे आती है।' "

दगामें ना प्रेम धमनी विजयके दृष्टान्त मिलत हैं। बम्बईके उपद्रवा और बम्बईके रक्त स्नानके दिनमें अनेक ऐसी कहानिया सामने आई जिनमें मुसलमानाने अपने प्राणाका बाजा लगा कर अपन हिन्दू मित्राका गरण दी और हिन्दुजाने मुसलमानाको गरण दी। मानव-जाति मर जाता यदि समय समय पर मनुष्यमें दया गुणाका प्रकटाकरण इस प्रकार न होता। "

अहिंसा अथवा प्रेमकी सच्चा बसोटा निम्नलिखित है। सम्पूर्ण प्रमत्त सारा नय दूर हो जाता है। इमन विपरान, नय इस बातका सूचित करता है कि जिसमें हम डरत हैं उसका प्रति हमने प्रेम या अहिंसारा जमाव है। परन्तु जब हृदयमें डर हो तब बहादुरीका दिखावा करना बाल लान नही जाना। उसमें बल नही चलता। एतदुपान्त ना मित्र हैं जब बाल निम्न हातर मापक गाय खेलता रहा है और उनका बाल ना बाल नही टूटा है। परन्तु यदि बाद प्रौढ़ व्यक्ति जो सायत डरता हो सायक साय खेलना कागि कर ता उनका स्थानें हो मापका नय जिगाद हो जायगा और ब्याचिन् माप उस बाट ग्या। " यहा बात मानस बारमें ना सच है।

जो आदमी डरता है और भयसे मुक्त होना चाहता है, उसके लिए पहला कदम यह है कि वह हथियार रखना वन्द कर दे। हमें ईश्वरमें पूरी श्रद्धा रखनी चाहिये और अपनी रक्षाके लिए उस पर आधार रखना चाहिये। “ईश्वरमें विश्वास रखो और अपने हथियार तैयार रखो” — यह तो श्रद्धाके आधारसे ही इनकार करना है और इसलिए यह परस्पर विरोधी बात है। “जो मनुष्य डरता है और हथियार रखता है, वह ईश्वरसे इनकार करता है और हथियारोको अपना ईश्वर बनाता है।”^{५०}

लेकिन जब कोई मनुष्य आत्मवलकी पद्धतिको दगेकी वास्तविक स्थितिमें आजमाता है, तो कई समस्याये सामने आती हैं। उदाहरणके लिए, वास्तविक हत्यारा बहुत बार एक अज्ञान साधन — दुष्टतापूर्ण प्रचारका शिकार होता है। यदि हम जहरीले प्रचारको रोकनेके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हत्यारेको उसके पागलपनसे हम कैसे रोक सकते हैं? दूसरे, जो लोगोको पीछेसे अचानक छुरा मारते हैं, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं? अन्तमें, हम हिंसाके दावानलका सामना कैसे कर सकते हैं, जब सारे देशमें उसके व्यापक वन जानेका खतरा हो — क्योंकि हम एक ही समयमें सब जगह नहीं पहुँच सकते?

गांधीजीके पास इन सब समस्याओका उत्तर था। यह सच है कि हत्यारा दुष्ट प्रचारका शिकार हो जाता है। परन्तु ऐसा प्रचार भी दूषित वातावरणमें ही असरकारी हो सकता है। यदि वातावरणमें से जहरको निकाल दिया जाय, तो सिद्धान्तहीन प्रचार व्यर्थ हो जायगा। सही उपाय यह है कि आरम्भ अपने आपसे किया जाय। असत्य पर आधारित भारी भरकम प्रचारकी अपेक्षा एक व्यक्तिके सजीव उदाहरण द्वारा प्रगट होनेवाला सत्य कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। “प्रार्थनामें श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य जानता ही नहीं कि डर क्या होता है। आपकी प्रार्थना एक व्यर्थका रटन है, यदि वह डर, घबराहट और सामान्य लोगोके उन्मादके वातावरणको साफ नहीं करती।”^{५१} रही बात उस गुडेकी जो निर्दोष शिकारको पीछेसे अचानक आकर छुरा मारता है, ऐसी छुरेवाजियोको पूरी तरह रोक सकना शायद सम्भव नहीं है। “परन्तु यदि दर्शक लोग बुरा काम करनेवालेसे मिले हुए न हो और उनमें साहसका अभाव न हो, तो वे अपराधीको पकड़ कर या तो पुलिसके हवाले कर देंगे या जिस समुदायका वह होगा उसे सौंप देंगे।”^{५२} अन्तमें, यह स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ दंगे छिडे उन सब स्थानों पर एक ही समयमें कोई नहीं पहुँच सकता। “परन्तु मन, वचन और कर्मसे हम उन्हें प्रोत्साहन देनेसे इनकार कर सकते हैं। यदि हमारी आँखोंके सामने ही दंगे छिड जाय, तो अपने प्राणोंको खतरेमें डाल कर भी उन्हें रोकनेका प्रयत्न हमें करना चाहिये। परन्तु दूसरोके प्राण लेकर ऐसा कभी न किया जाय। . . .

शब्दों भी अधिक शक्तिशाली शुद्ध विचार होता है।" प्रश्न यह है कि क्या हमारा इममें विश्वास है? और यदि ऐसा हां तो क्या हम अपने विश्वासक अनुसार आचरण करेंगे?

वीराकी अहिंसाकी साधनाके लिए हमें अपने दैनिक जीवनमें क्या करना चाहिये? अहिंसाका साहस धर्ममें रहनेसे पदा नहीं किया जा सकता। उसका लिए साहसक कामका जरूरत होता है। जो मनुष्य दो आदमियोंको लट्ठा देख कर कांप जाता हो और भाग खड़ा हो वह अहिंसक नहा परन्तु कायर है। अपनी परीक्षाके लिए हमें खतरे और मौतका सामना करना सीखना चाहिये हम इन्द्रियाका दमन करना चाहिये और सब प्रकारके कष्ट सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये।

जो व्यक्ति बीरोधी अहिंसाका साधना करना चाहता है उसके लिए कमसे कम आवश्यकता इस बातकी है कि पहले वह अपने विचारोंको कायरतासे मुक्त कर दे और विचारोंकी स्वच्छताके आधार पर छोट बड़े सभी कार्योंमें अपने आचरणका नियमन करे। इस प्रकार अहिंसाके साधकका क्रोध किये बिना अपनेसे अधिक बलवानके आगे दबनेसे इनकार कर देना चाहिये। मान लाजिये कि एक सन्यासी मेरे लडक पर जानमण करनेकी धमकी देता है और जब मैं उस भावी आक्रमणकारीको समझाता हूँ तो वह मुझ पर टूट पड़ता है। उस समय यदि मैं उसके वारको गालीनता और गौरवक साप पेल लता हूँ और उसके विरुद्ध अपने मनमें कोई दुर्भाव नहीं रखता, तो मैं वीराकी अहिंसा प्रदर्शित करता हूँ। यदि हर बार मैं अपने क्रोधको दबा लता हूँ और वारके बदले वार करनेकी शक्ति रखत हुए भी मैं वार नहा करता, तो मैं अपने भीतर वीराकी अहिंसाका विकास कर लूँगा और वह मुझे कभी धाखा नहा देगी।

यह सद्देग कोई नया नहीं था। गांधीजी पहले भी उसे दोहराने रहे थे और जब उन्होंने पहल-पहल यह सद्देग दिया था तब भी वह अति प्राचीन था। इतनी हा बात थी कि वे कोई पुस्तकीय शिक्षा नहीं दे रहे थे परन्तु जो बात उनके रोम रोममें बसी हुई थी उसीकी घोषणा कर रहे थे। इसे उन्होंने बनानिक प्रयागका विषय बना लिया था।

७

सत्य गन्ध सस्मृतके 'सत' शब्दसे निबला है—यह 'जस' धातुका वतमान कृन्त है जिसका अर्थ 'होना' 'अस्तित्व रखना' अथवा 'जाना' है। सत्यके सिवा वास्तवमें दूसरा कुछ नहीं है इसलिए सतका (नपुंसक मनाके रूपमें) प्रयोग अन्तिम सत्य जाति कारण विश्वका नियन्त्रण करनेवाला नियम आदिक अर्थमें होता है। इसलिए गांधीजीने कहा सत्य ही ईश्वर

परमात्मा और नियम तथा नियम-निर्माता सब कुछ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहा कही सत्य है वहा ज्ञान (चित्) है और जहा ज्ञान है वहा आनन्द है। वह ऐसी स्थिति है, जिसमे मनुष्य दुःख और सुख दोनोंको पार कर जाता है। “इसीलिए हम ईश्वरको सत्-चित्-आनन्दके रूपमे जानते हैं।”^{५६}

सत्याग्रहका शब्दार्थ है सत्य पर अटल रहना। इसलिए सत्याग्रहकी शक्ति, आत्मबल अथवा सत्यबल हमारे भीतर वसे ईश्वरकी ही शक्ति है। “ईश्वर व्यक्ति नहीं है। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जो मनुष्य उसे अपने हृदयमे स्थापित कर लेता है, उसे ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो परिणाममें तो भाप और विजली जैसी भौतिक शक्तियोंके ही समान है, परन्तु इनसे कही अधिक सूक्ष्म है।”^{५७}

विश्वात्माको मनुष्यकी सीमित बुद्धि नहीं समझ सकती। परन्तु जैसे महासागरमें गिर कर पानीकी बूद महासागरके साथ एकरूप हो जाती है, वैसे ही इस विश्वात्माके साथ एकरूप होकर इसका अनुभव किया जा सकता है। इसका साक्षात्कार करनेके लिए प्राणिमात्रके साथ तादात्म्य साधना पड़ता है, “सृष्टिके छोटसे छोटे जीवके साथ आत्मवत् प्रेम करना पड़ता है।”^{५८} “ईश्वरकी भांति सत्य भी अज्ञेय है। परन्तु जब मनुष्यके सामने सत्य प्रगट होता है तब वह अहिंसाका वेश धारण करके आता है। अज्ञेय सत्य अहिंसाके रूपमे ज्ञेय बन जाता है।”^{५९}

इसलिए सत्याग्रहका अर्थ अहिंसाकी अथवा प्रेमकी शक्ति भी है। सत्याग्रहके पालनमे बुनियादी जरूरत सम्यक् विचारकी है। “जब मनको सम्यक् विचार करनेका अभ्यास हो जाता है तब सम्यक् कर्म अपने आप होने लगता है। परन्तु . . . यदि मनको गलत विचार करनेकी आदत हो गई हो, तो सम्यक् कर्मके पीछे कोई बल नहीं होगा और सम्यक् कर्मके जितने फल कर्ताको मिलने चाहिये वे भी उसे नहीं मिलेंगे।”^{६०} सम्यक् विचारके बिना सत्याग्रहके भीतर “श्रद्धाकी प्राणदायक शक्ति” कभी नहीं रहेगी। जो मनुष्य सम्यक् विचारका आदी नहीं है, “वह किसी निश्चित समय (वह चाहे तो भी) सम्यक् कर्म करनेके लिए अपने पर निर्भर नहीं रह सकेगा।”^{६१}

सत्याग्रहके नेताको स्पष्ट अन्तर्दृष्टिसे, सत्यासत्यका विवेक करनेकी शक्तिसे, ‘शुद्ध बुद्धिकी’, ‘अन्तरात्माकी’, ‘दैवी वाणीकी’ — इसे आप चाहे जिस नामसे पुकारे — आवाज सुननेकी शक्तिसे अचूक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। “दैवी संगीत हमारे भीतर सतत चलता ही रहता है, परन्तु इन्द्रियोंके कोलाहलमे वह कोमल संगीत डूब जाता है।”^{६२} “सत्यके दर्शन . . .

शुद्ध अनासक्तिवाले मनुष्यवां ही हो सकते हैं। क्रोध, लोभ, जह्वार भय आदिसं साधकों को जाखा पर पर्दा पड़ जाता है।' ८

गीताके दूसरे अध्यायक अन्तिम श्लोकाम, जिन्हें गांधीजी अपना 'कमला शम्भोप' कहते थे स्थितप्रज्ञके जादशका वर्णन किया गया है। स्थितप्रज्ञका चित्त इन्द्रियाक विषया द्वारा इन्द्रिया पर हानेवाला असरस्य शुध नहो हाता। सरोवरके पूणत स्थिर जलके समान उसका चित्त सदा निमल और शान्त रहता है—एसा सरोवर जिसके शान्त और गहर जलमें उसक पदेका छाटन छोटा कण भी हम स्थिरता और स्पष्टतासे देख सकत ह। ऐसे चित्त पर मुख और दुखका हप और शोकका, राग और द्वेषका कोई भी प्रभाव नहो हाता। इनसे वह अक्षुब्ध तथा अलिप्त रहता है। उमका निणय सदा स्पष्ट होगा, और उसका हेतु दृढ और अचल होगा। हमने जिस सरोवरकी उपमा दी है उसमें गडबड पना करनेवाली जरासी लहर भा उठ जाती है, तो दष्टि स्वच्छ नहो रहती और उसके भीतरके पदाथ तरने और नाचने लगत ह। व अपने सच्चे रूपम दिखाई नहो देते निणय स्पष्ट नहो हाता और हेतु अचल नहो रहता।

यही हाल उस मनुष्यका हाता है जिसकी असयत इन्द्रिया उसके चित्त पर शासन करती ह और आत्माकारी बनकर उसके पहरेदारा और सदेग-वाहकाका काम नहो करती। इन्द्रियाके विषयोका इन्द्रियो पर असर पडनेस चित्तम ऐसे उपद्रव पदा हाते ह जो छोटे छाटे गडहोसे लेकर भयकर तूफाना तकका रूप धारण कर लेते ह। ऐसे तूफानाके समय मनुष्यकी आध्यात्मिक दष्टि मंद हो जाती है और श्रेय प्रेम सत्य असत्य शाश्वत-अशाश्वतका भेद करनेवाली उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस एक शक्तिये नष्ट हो जानने हा सारे शोष सार पाप और सारे दुख उत्पन्न हाते ह।

इसके विपरीत, जो मनुष्य सतत और प्रायनापूण आत्म-संयमक द्वारा पूण अनासक्ति तथा शान्तिकी अवस्थाको प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य उस नियमक साथ एकरूप हो जाता है जो माग है सत्य है और जीवन है, और इसक फलस्वरूप वह नियम जिस शक्तिका आविष्कार है और जो उस नियमस वाहर और उसस भिन्न नहो है ऐसी शक्तिका वह साधन बन जाता है।

इन्द्रियाणा हि चरता यमनोज्ञविधीयत ।
तदस्य हरति प्रजा बाधुर्नाविमिवाम्भसि ॥
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वान् ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥

या निशा सर्वभूतानाम् तस्या जागर्ति सयमी ।
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम्
समुद्रमापः प्रविशति यद्वत् ।

तद्वत् कामा य प्रविशति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

विहाय कामान् य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः ।
निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥”

इसका अर्थ ‘इन्द्रियोका नाश’ नहीं है, परन्तु लाओत्सेके स्वयं ‘ताओ’ से जो सूचित होता है वह इसका अर्थ है। अर्थात् “किसी व्यक्तिगत हेतुसे काम नहीं करना, व्यवहारोका कष्ट अनुभव किये विना व्यवहार चलाना और सुगंध जाने विना आस्वाद लेना।”

गांधीजी कहते थे कि सत्याग्रहकी शक्तिका नियन्त्रण करनेवाले नियम भौतिक नियमोंकी तरह ही वस्तुलक्षी और ठोस होते हैं। परन्तु सत्याग्रहके नियमों और भौतिक विज्ञानके नियमोंमें एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। भौतिक विज्ञानके नियम निर्जीव और जड़ नियम हैं, सत्याग्रहके नियम सजीव नियम हैं और उन पर वृद्धि, विकास तथा परिवर्तनका सिद्धान्त लागू होता है। वे परिस्थितिके साथ सुमेल साधनेवाले भी होते हैं। भौतिक विज्ञानका शास्त्री जिन साधनोका उपयोग करता है, वे जड़ पदार्थोंके बने होते हैं। सत्याग्रहमें साधन सजीव और सवेदनशील मानव होते हैं, जिनमें अपनी स्वयंकी सकल्प-शक्ति, विवेक-शक्ति और निर्णयकी शक्ति होती है, और जिन लोगों पर सत्याग्रह आजमाया जाता है, वे भी ऐसे ही सजीव प्राणी होते हैं। इसलिए सत्याग्रहके शास्त्रमें कठोर और निर्जीव नियमोंके लिए या निश्चित सिद्धान्तोंके लिए कोई गुणाइश नहीं होती। सत्याग्रहके नियम और सिद्धान्त निरन्तर बदलते रहते हैं। सत्याग्रहके पालनमें विधि-निषेध भी निश्चित नहीं किये जा सकते और न ही किसी निश्चित प्रकारके आचरणको यात्रिक रूपमें दोहराया जा सकता है। इसलिए सत्याग्रही प्रायः अपने सामनेके अगले कदमसे अधिक नहीं देख पाता। वह पहलेसे घटनाओंकी कोई योजना नहीं बनाता। वह हर प्रकारकी घटनाओंके लिए तैयार रहता है, क्योंकि कठोर आत्म-संयम, आत्म-निरीक्षण और सत्य तथा अहिंसाकी दृष्टिसे सतत किये जानेवाले सदाचरणके द्वारा वह अपने आपको सत्याग्रहके नियमोंके अनुकूल बना लेता है।

सत्याग्रह तात्पर्य अनुसंधानमें अनंत धैर्य तथा उद्योग और गून्धन बननरी साक्षि पाहिये। 'सत्यज्ञापरका रजकणम ना नम्र बन जाना पाहिये। मारा दुनिया रजरणना अपन पैरा तल कुचलता है। परन्तु सत्यक साधरका इतना नम्र बनना पाहिये कि रजरण भा उस कुचल द। तभी उन दमन सत्यको सांखी मिलगी।' 'सत्याग्रहक अभ्यासमें नम्रप्राया वही स्थान है जो नीतिर गिणानर अनुसंधानमें तटस्थाना है।

सत्याग्रहारी प्रयोगशाला उसरी अपनी आत्मा अथवा अन्तरात्मा है। सत्याग्रहवा प्रयोगशाला अपन अनुसंधानम जिन साधनारा उपाग करता है वे एस व्रत या यम नियम ह जिनका वह चैमानिच निश्चिततासे साथ अपन हा जीवनमें पालन करता है। उनमें स अधिच महत्त्वपूज व्रत ह सत्य अहिंसा, अस्तय अपरिग्रह अभय अस्वाद और ब्रह्मचर्य। व जिनन साथ-साद ह उतने ही आचरणमें कठिन ह। व एव जहरारी मनष्यरा बिलतुल असमय प्रतीत हो सकते ह और एक निर्दोष बालकका बिलतुल सभय लग सन ह।

इनमें से अन्तिम व्रत अथवा ब्रह्मचर्य-व्रतका चर्चा अयत्र की जायगी। (दिये सण्ड २ अध्याय ११) 'य व्रतामें स सत्यका स्थान सब प्रथम और प्रमुख है। सापक्ष सत्यमें अर्थात् साधन-स्वरूप सत्यमें और शुद्ध सत्यमें स्पष्ट भेद है। सापेक्ष सत्य वह सत्य है, जिस हम बिन्हा विशेष परिस्थितियाँ सम्बन्धमें देखते ह। वह सपूर्ण सत्य नहा हाता। जो एक प्रकारकी परिस्थितियामें सत्य हो सनता है सभव है वह भिन्न प्रकारकी परिस्थितियामें सत्य न हो। इसका एक बहुत सादा दृष्टान्त लीजिये। गुनगुना पानी ठंडे पानीकी तुलनामें गरम हाता है और गरम पानीकी तुलनामें ठंडा हाता है। इसी प्रकार सापक्ष सत्य और शुद्ध सत्यकी बात है। शुद्ध सत्य अन्तिम सत्य है—वही है वही था और वही सदा रहगा। सत्यके शुद्ध अर्थमें गांधीजी सत्य और ईश्वरको एक ही मानते थे। व ईश्वरकी पूजा सत्यके रूपमें करत थे। इस अर्थमें सत्य मानव-जीवनका लक्ष्य—परम श्रेय है।

अपूर्ण मनुष्य सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण नहीं कर सनता, सापेक्ष सत्यको भी ग्रहण नहीं कर सनता। इसलिए एक व्यक्तिको जो सत्य दिखाई दे, वह दूसरेको भूल मालूम हो सकता है। फिर भी दोनों अपने अपने सापेक्ष दृष्टि कोणसे सच्चे हो सनते ह—जिस प्रकार कहानीके सात अंधे अपने अपने ढंगसे हाधाका वणन करनेमें सच्चे थे। इस तकके अनुसार गांधीजी शुरूमें ही इस नियम पर पहुच गये थे कि सत्यके पालनमें अपने विरोधीके प्रति हिंसावी गुजाइश नहीं है, इसलिए इसमें धीरजकी आवश्यकता है और धीरजका अर्थ है स्वयं कष्ट सहना। इस प्रकार सत्यके जिस सिद्धान्तका गांधीजीने सत्याग्रह शब्द द्वारा वणन किया उसका अर्थ यह होने लगा कि स्वयं कष्ट उठा

कर अथवा प्रेमके द्वारा सत्यकी रक्षा की जाय। हम यदि ईश्वरके सत्यकी ही खोज करना चाहते हैं, तब तो क्योंकि ईश्वर ही है और अन्य कुछ नहीं है, इसलिए “ईश्वरको हम सब वस्तुओमें और सब वस्तुओको ईश्वरमें देखेंगे।” फिर हम किसीसे द्वेष नहीं रखेंगे, किसीको भी पहुँची हुई चोट हमें पहुँची हुई चोटके समान हो जायगी। इस प्रकार अहिंसा जहाँ साधकके लिए एक साधन है, वहाँ वह सफल साधनाका अन्तिम फल और परिणाम भी है।

अपरिग्रहका आदर्श सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तसे ही फलित होता है। यदि हम अपने पड़ोसियोंसे अपने ही जैसा प्रेम करते हैं, तो हम अनावश्यक वस्तुओका न तो लोभ कर सकते हैं, न उन्हें रख सकते हैं, जब कि दूसरोको जीवनकी अत्यंत आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं मिलती। और जिन वस्तुओकी दूसरोको बहुत जरूरत हो उन्हें हम जरूरतसे ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते। यदि हम किसी वस्तुको अपनी समझ कर रखते हैं, तो उस स्थितिमें हमें बलपूर्वक सारी दुनियाके विरुद्ध उसकी रक्षा करनी होगी, जब कोई भूखा या मोहताज आदमी हमसे वह वस्तु छीनना चाहेगा। गांधीजीने इंग्लैंडमें अपने एक सार्वजनिक भाषणमें बताया था कि अपरिग्रहका आदर्श उन्हें किस तरह मालूम हुआ, कैसे उन्होंने उसे अपनाया और उसके पालनका उनका अपना अनुभव क्या है। उन्होंने कहा था : “जब मैंने देखा कि मैं राजनीतिक भ्रममें फँस गया हूँ, तो मैंने अपने आपसे पूछा कि अनैतिकता, असत्य और जिसे राजनीतिक लाभ कहा जाता है उससे सर्वथा अछूता रहनेके लिए मुझे क्या करना चाहिये। . . . मैं निश्चित रूपमें इस परिणाम पर पहुँचा कि यदि मुझे उन लोगोकी सेवा करनी है जिनके बीच मैं रहता हूँ और जिनकी कठिनाइयाँ मैं दिन-प्रतिदिन देखता हूँ, तो मुझे सब प्रकारकी सम्पत्तिका, हर प्रकारके परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये। . . . एक समय ऐसा आया जब इन चीजोका त्याग कर देना मेरे लिए बड़े भारी आनन्दका विषय हो गया। . . . और तब मैंने अपने मनमें कहा : “परिग्रह मुझे पाप मालूम होता है। मैं अमुक वस्तुओको तभी अपने पास रख सकता हूँ जब मैं यह जान लूँ कि दूसरे लोग भी—जो ऐसी ही वस्तुएँ रखना चाहते हैं—उन्हें रख सकते हैं। परन्तु . . . जो वस्तु सब कोई रख सकते हैं, वह तो केवल अपरिग्रह ही है। . . .”

शुद्ध सत्यकी दृष्टिसे तो हमारा शरीर भी आत्माका एक परिग्रह ही है। भोगकी इच्छासे हमने शरीरका आवरण खड़ा किया है और उसे हम टिकाये रखते हैं। “जब यह भोगेच्छा मिट जाती है, तो फिर शरीरकी जरूरत नहीं रह जाती और मनुष्य जीवन-मरणके कुचक्रसे मुक्त हो जाता है।”^{११} इस प्रकार अपरिग्रहके आदर्शका यह तकाजा है कि हमें कलके लिए कुछ

भी जमा करके नहीं रखना चाहिये। जोर अपने भौतिक शरीर तथा शक्ति योका स्वाथकी पूर्ति अथवा भागके लिए उपयोग न करके सेवाके लिए ही उपयोग करना चाहिये। अपरिग्रहवे जादशके पूण पालनसे जो परिणाम निकलत ह उनका वर्णन करते हुए गांधाजीने कहा 'जिहाने स्वच्छापूण दरिद्रताके इस जादशका सचमुच पूरी तरह पालन किया है वे इस बातका प्रमाण देते ह कि जब आप अपना सवस्व छाड दते ह तब आपके पास सचमुच दुनियाकी सारी सम्पत्ति आ जाती है। दूसरे शब्दामें, जो कुछ आपके लिए वास्तवमें आवश्यक है वह सब आप सचमुच प्राप्त कर लेते ह। यदि आपको जन्मकी जरूरत है तो अन्न आपके पास चला आयेगा। मने बहुतसे ईसाई लोगसे यह सुना है कि प्रायना करने पर उन्हें आहार मिल गया।

म इसमें विश्वास करता हू। परन्तु म आपको एक कदम और आगे ले जाना चाहता हू और यह विश्वास कराना चाहता हू कि जो लोग स्वेच्छासे सब कुछ छोड देते ह उन्हें सचमुच यह अनुभव होगा कि उनको कभी किसी चीजका जभाव नहीं होता। ' परन्तु इसमें एक शत है और वह यह कि श्रद्धापूवक सम्पूर्ण आत्म-समर्पण किया जाय "ईश्वरके जसा कठोर स्वामी मने इस पथ्वी पर दूसरा नहीं देखा और वह आपकी पूरी पूरी परीक्षा लेता रहता है। और जब आपको मालूम हो कि आपकी श्रद्धा काम नहीं दे रही है या आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तब वह किसी न किसी तरह आपकी सहायताके लिए आ पहुचता है और यह सिद्ध कर देता है कि आपको अपनी श्रद्धा छाडनी नहीं चाहिये, और ईश्वर सदा आपकी पुकार पर उपस्थित रहता है, परन्तु अपनी ही शतों पर न कि आपकी शतों पर। मुझे सचमुच ऐसा एक भी जवसर याद नहीं आता जब ऐन मौके पर उसने मुझे छोड दिया हो। "

अस्तेय चौथा मूलभूत व्रत है। जसे सत्य और अहिंसाकी परस्पर प्रतिक्रियासे अपरिग्रह उत्पन्न होता है वसे ही सत्य और अपरिग्रहकी परस्पर प्रतिक्रियासे अस्तेय जन्म लता है। वारण स्तय अपरिग्रह और सत्य दोनोंका भग है। जो मनुष्य काम नहीं करता और खाता है, वह चोरा करता है। जो मनुष्य ऐसी वस्तु लता है जिसकी उस अपने तात्कालिक उपयोगके लिए आवश्यकता नहीं है और उस वस्तुका अपने पास रखता है, वह भी चोरा करता है। "म कहता हू कि एक तरहसे हम सभी चोर ह। यदि म वाई ऐमो वस्तु लता हू जिसका मुझे अपने ही तात्कालिक उपयोगके लिए जरूरत नहा है और उम म रखता हू तो म उस किता न बिसीके पासस चुराता हू। यह प्रवृत्तिना मूलभूत नियम है कि प्रकृति हमारी प्रतिदिनकी जरूरतके लिए काफी उत्पन्न करता है और यदि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए

जितना पर्याप्त है उतना ही ले और उससे अधिक न ले, तो इस दुनियामें गरीबी नहीं रह पायेगी और कोई भूखसे नहीं मरेगा।”^{१३} इसलिए गांधीजीने कहा कि तर्ककी दृष्टिसे देखे तो जो मनुष्य अपने दिमागमें व्यर्थका ज्ञान भर लेता है वह भी चोरी करता है और जो अपने समयका एक क्षण भी आलस्यमें गवाता है वह भी चोरी करता है। जो व्यक्ति इस आदर्शकी पूर्ण प्राप्तिकी आकांक्षा रखता है, वह अपने शरीर और बुद्धिका सेवाके लिए ही सदा उपयोग करेगा—यहां तक कि सेवा, न कि रोटी, उसके जीवनका आधार बन जायेगी। वह “सेवाके लिए ही खायेगा, पियेगा, सोयेगा और जागेगा।”^{१४}

एक वेदमंत्र है जो इस प्रकार है

मोघमन्न विन्दते अप्रचेत ।

सत्य ब्रवीमि वघ इत्स तस्य ।

नार्यमण पुष्यति नो सखायम् ।

केवलाघो भवति केवलादी ।

अह मेघ स्तनयन्वर्पन्नस्मि ।

मामदन्ति अहमदम्यन्यान् ।

अह सदमृतो भवामि ।

मदादित्या अधि सर्वे तपन्ति ।

डॉक्टर जिमरकी टिप्पणी यह है • “जो व्यक्ति इस रहस्यको जान लेता है, वह लोभी नहीं हो सकता। . . . वह इसे (अन्नको) अपने साथियोंमें (स्वेच्छासे) बांट कर खायेगा। वह अन्नका संग्रह करके नैसर्गिक चक्रका भंग नहीं करना चाहेगा। जो कोई अन्नको रखता है वह जीवन-शक्तिकी प्राण-दायक गतिसे अपने आपको अलग कर लेता है; क्योंकि वह शक्ति ही शेष विश्वका पालन करती है। ऐसा कृपण परिग्रही सजीव ससारकी जीवन-प्रद दिव्य प्रक्रियासे अलग हो जाता है। उसका अन्न उसे कुछ लाभ नहीं पहुंचाता। जब वह खाता है तब अपनी मृत्युको ही खाता है।”^{१५}

सत्याग्रहकी साधनाके रूपमें अपरिग्रह और अस्तेयके पालनका अपना एक अलग ही महत्त्व है। विशेष रूपसे “धनकी पूजा करनेवाले मनुष्य” के वर्तमान युगमें वह पालन व्यापक अर्थमें सत्य और अहिंसाके पालनकी सच्ची कसौटी और परीक्षा बन जाता है।

अस्वादका अर्थ यह है कि हमें खानेके लिए नहीं जीना चाहिये, परन्तु भगवानकी सृष्टिकी सेवाके लिए जीनेको खाना चाहिये। स्वादेन्द्रियका काम यह है कि वह स्वास्थ्य बिगाड़नेवाले और स्वास्थ्य बढ़ानेवाले आहारमें विवेक करे। जिह्वाके समयका अर्थ स्वादको नष्ट कर देना नहीं है, परन्तु उसे

परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाकर उसका सदुपयोग करना है। हम सामान्यतः करते यह हैं कि जिह्वाका भागका साधन बना कर उस जड़ कर देते हैं और ऐसा करके मृत्युको नियंत्रण देते हैं। जिह्वाके दास बन कर हम दूसरे बनाका भी भग करते हैं—विनाशित ब्रह्मचर्या।

अभय पंच महाव्रतामें मृत स्वरूप ग्रहण करनेवाला आत्माशोक पालनका अन्तिम फल और माप है। अभय इन महाव्रताकी साधना करनेवाला साधनकी सफल साधनाका आधार भी है। अभयका अर्थ होता है भौतिक दारोकर प्रति और उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजोंके प्रति पूर्ण उदासीनता और उनकी हानि तथा उनकी नाशका सामना करनेका तयारी। जो इश्वरकी दारणमें जाना चाहता है उसे गरीरसे परे आत्माकी प्राप्ति होनी चाहिये, और जिस क्षण मनुष्यका अविनाशी आत्माकी प्राप्ति हो जाती है उसी क्षण नागवान दारोकरका प्रेम छूट जाता है। "

गांधीजी द्वारा प्रतिपादित इन यम नियमा अथवा व्रताकी नींवमें रह कष्ट-सहन अथवा दह-दमनका अपने आपमें कोई महत्त्व नहीं है। इसमें किसी प्रकारके सौदेके लिए भी अवकाश नहीं है। यह चीज जिराल्ड हड्के शब्दोंमें, पारसी धर्ममें और यहूदी धर्ममें भी मौजूद है और उसका ईसाई धर्म पर अत्यन्त विधातक असर हुआ है। "

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन व्रता या यम नियमोंके स्वरूपके बारेमें ऐसी किसी पवित्रताकी कल्पना नहीं है जिस स्पष्ट न किया जा सके या जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। सत्याग्रहकी गतिके विकासके लिए आधारभूत बात तो सत्य जसा दिखाई दे उसी रूपमें उसका पालन करनेका सिद्धान्त है। इसलिए यद्यपि इन यम नियमों अथवा व्रताका स्वरूप समाजकी विभिन्न रचनाओंमें प्रचलित स्तरों, सामाजिक व्यवहारों स्थानीय रीति रिवाजों परम्पराओं, धार्मिक भूमिका, अनुभव तथा सम्बन्धित व्यक्तियों और समाजके विकासके अनुसार बदल सकता है परन्तु एक वस्तु स्थिर और अपरिवर्तनीय रहेगी—वह यह कि मनुष्यका आचरण उसके विश्वासके अनुरूप होना चाहिये। उसके विचारों शब्दों और कार्योंमें सम्पूर्ण सुमेल होना चाहिये।

इस प्रकार ये सब व्रत सत्य अथवा विश्वप्रेमके धर्मसे संबद्ध हैं और वही उन सबकी जड़ है। (खण्ड २ का ११ वा अध्याय भी देखिये)। सत्यकी साधनाका अर्थ है हमें जो सत्य दिखाई दे उसका समस्त गूढ़ार्थोंके साथ सच्चे हृदयसे सम्पूर्ण पालन। सत्यके दूसरे पहलू—अहिंसाकी तरह सत्य केवल एक तात्त्विक आदर्श या एकात्ममें आचरणीय गुण नहीं है उसे ता जीवनमें उतारना पड़ता है। गांधीजी इस बातका सतत प्रयत्न करते थे कि वे जिन

आदर्शोंको माननेका दावा करते हैं, उनका अपने जीवनमें पूरी तरह पालन करे। यही उनकी सत्यकी साधना थी। इससे उनके जीवनमें सत्यरूपी ईश्वरके मन्दिरमें निरन्तर चलनेवाली आराधनाका रूप ले लिया था।

८

गांधीजीने एक बार एक मिशनरी मित्रसे कहा था, “आपको मेरा जीवन ध्यानसे देखना चाहिये — मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे बोलता हूँ और सामान्यतः कैसे व्यवहार करता हूँ। इन सब बातोंका कुल जोड़ ही मेरा धर्म है।” आत्म-निरीक्षण तथा आत्मशुद्धिका सतत प्रयत्न करते करते उन्होंने अपने आप पर प्रतिक्षण चौकी करनेकी आदत बना ली थी। उनके लिए सत्यका अर्थ मौखिक सत्य ही नहीं था, परन्तु सत्यपूर्ण जीवन — कहने और करनेमें, मन-वचन-कर्ममें सम्पूर्ण एकरूपता था।

वे प्रतिदिन अन्तरात्माकी अदालतके समक्ष अपनेको खड़ा करते थे और अपने छोटेसे छोटे कार्योंके लिए अपने आपसे उत्तर मागते थे। इस जाच-पड़तालसे कोई भी चीज बचती नहीं थी। वे अपनेको बिल्कुल माफ नहीं करते थे। असलमें कभी कभी देखनेवालोंको ऐसा लगता था कि वे आत्म-परीक्षण और आत्मनिन्दाको इस हद तक ले जाते हैं कि स्वयं उनके प्रति और उनके निकटतम साथियोंके प्रति अन्याय हो जाता है। उदाहरणके लिए, उनका यह पुराना रिवाज था कि साय-प्रार्थनाके बाद उन्हें हरिजन-कोषके लिए जो आभूषण भेंट किये जाते थे उन्हें नीलाम कर दिया जाय। समय बचानेके लिए उन्होंने यह रिवाज बन्द कर दिया था, लेकिन उन्हें यह सोच कर दुःख होता था कि वे हरिजनोको हानि पहुँचाकर अपना समय बचा रहे हैं, यद्यपि वे हरिजनोंके संरक्षक बननेका दावा करते हैं। इसलिए उन्होंने वह रिवाज फिरसे चालू कर दिया। एक दिन वर्षा-ऋतुके शनिवारकी शामको पानीसे टपकते हुए शामियानेमें प्रार्थना हुई और भीड़ रोजसे बहुत कम थी इसलिए आभूषणोंका नीलाम नहीं किया गया। बादमें इसके लिए उन्होंने अपने आपको दोषित ठहराया क्या मेरा यह भय श्रद्धाका अभाव प्रगट नहीं करता कि लोगोंके कम होनेके कारण बोली कम लगेगी? उनके दक्षिण अफ्रीकाके एक मित्र डाउनेस ७ वजे शामको डरबनके गिरजेमें धर्मोपदेश करनेवाले थे। उन्होंने सात वजे ही केवल एक श्रोताके सामने अपना भाषण शुरू कर दिया। भाषण पूरा होनेसे पहले हॉल खचाखच भर गया था। इसे श्रद्धा कहते हैं।

गांधीजीके ७७ वें जन्म-दिवसके अवसर पर, जो भारतीय पंचागके अनुसार २२ सितम्बर १९४६ को पड़ता था, एक साथीने बिना विचारे अन्तरिम सरकारके तत्कालीन खाद्य-मंत्री डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादके हाथों हरिजन वच्चोंको

इतनेसे सन्तोष न करके उन्होंने शामकी प्रार्थना-सभामें अपनी उस भूलको स्वीकार किया, “मेरे मित्र कह सकते हैं कि वह कोई पाप नहीं था, केवल एक भूल थी — एक तुच्छ-सी गलती थी। परन्तु मैं भूल और पापमें कोई भेद नहीं करता। यदि कोई मनुष्य प्रामाणिक भूल करता है और अपने प्रभुके सामने सच्चे हृदयसे उसे स्वीकार कर लेता है, तो दयालु प्रभु उसके कारण कोई हानि नहीं होने देते।”^{१००} और आत्म-निरीक्षणमें सहायक हो इसलिए उन्होंने सारे सामान्य कामोंके लिए अनिश्चित कालका मौन ले लिया, जो केवल साय-प्रार्थनामें प्रवचन करनेके लिए और जिस मिशनके लिए वे आये थे उसके लिए जरूरी होने पर ही तोड़ा जाता था।

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन कठोर और जाग्रत आत्म-संयम द्वारा अपनेको अनुशासनवद्ध बनाकर वे अपने मौनकी गहराईमें डूबते गये, ताकि नोआखालीने उन्हें जो चुनौती दी थी उसका उत्तर देनेके लिए वे अन्तरात्माका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मौनके नादने उन्हें जो कुछ कहा वह प्रार्थना-सभाको उन्होंने सुना दिया : “मनुष्यको परमात्माकी सम्पूर्ण सृष्टिका हित हृदयसे चाहना चाहिये और प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवान उसे ऐसा करनेका बल दे। सबके कल्याणकी इच्छामें ही उसका अपना कल्याण भी समाया हुआ है। जो मानव केवल अपना या अपनी जातिका ही कल्याण चाहता है, वह स्वार्थी है और उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। . . . मनुष्यके लिए यह विवेक रखना अत्यावश्यक है कि जिसे वह स्वयं अच्छा समझता है वह क्या है और जो उसके लिए सचमुच अच्छा है वह क्या है।”^{१०१}

कुछ लोगोंको यह सब गगन-विहार जैसा प्रतीत होता था। एक ऐसे ही शकाशील व्यक्तिने गांधीजीसे पूछा, “दुनियामें जहां भी नजर डालिये वही हिंसा और सत्ताकी राजनीतिके सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या आपने यह सोचा है कि ऐसी परिस्थितियोंमें आपकी अहिंसा क्या कर सकती है ? ” गांधीजीने उत्तर दिया, “मेरी अहिंसा न तो पगु है, और न दुर्बल है। वह सर्वशक्तिमान है। जहां अहिंसा है वहां सत्य है; और सत्य ईश्वर है। मैं कह नहीं सकता कि ईश्वर अपने आपको किस रूपमें प्रगट करता है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि ईश्वर सर्वव्यापक है और जहां वह है वहां सब कुशल ही है। इसलिए सबके लिए एक ही नियम है। ससारमें जहां भी सत्य और अहिंसाका साम्राज्य है, वहां शान्ति और आनन्द है। आज ये वस्तुएँ कहीं भी नहीं हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वे तत्काल तो मनुष्यसे छिपी हुई हैं। परन्तु सदाके लिए उनका लोप नहीं हो सकता। श्रद्धावानको इसी श्रद्धाके बल पर अविचल रहना चाहिये।”^{१०२}

इस दर्शन और इस श्रद्धाकी स्वयं परीक्षा करनेके लिए गांधीजी अब नोआखालीकी दिशामें प्रस्थान कर रहे थे।

टिप्पण्यां : सूची

टिप्पणियां

प्रथम खंड

पहला भाग

अध्याय-१

१. हरिजन, ११ मार्च १९३९, पृष्ठ ४४।

२ अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में, जो १९०९ में लिखी गई थी, गांधीजीने सचमुच चरखेका करघेके रूपमें उल्लेख किया था।

३. उपनिषदोंके अध्ययनके आधार पर गांधीजीने एक सिद्धान्त बनाया था कि मनुष्यकी स्वाभाविक आयु १२५ वर्षकी होती है और प्रत्येक मानव उसे प्राप्त कर सकता है और उसे प्राप्त करना चाहिये। परन्तु यह सम्पूर्ण निर्विकार अवस्था प्राप्त करनेसे और रामनामकी सब रोगोंको दूर करनेकी शक्तिमें विश्वास होनेसे ही संभव है। देखिये अध्याय ६, विभाग २।

अध्याय-२

१ 'भारत छोड़ो' (क्विट इंडिया) शब्द-प्रयोग गलतीसे गांधीजीके नामके साथ जोड़ दिया गया था और इस सम्बन्धमें बड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी। वास्तवमें तो गांधीजीके साथ हुई एक भेटमें एक अमरीकी सवाद-दाताने इसका प्रयोग किया था और फिर वह सर्वत्र प्रचलित हो गया था। गांधीजीने तो वास्तवमें "व्यवस्थित रूपसे अंग्रेजोंके भारतसे हट जाने" की बात कही थी।

"दिवालिया होने जा रही बैंकके नाम लिखा भविष्यकी तारीखका चैक" — यह शब्द-प्रयोग भी गांधीजी पर गलतीसे थोप दिया गया था। इसका संवध मार्च १९४२ के क्रिप्स-प्रस्तावोंसे था। गांधीजीने इस रूपमें या इस अर्थमें भी यह शब्द-प्रयोग कभी नहीं किया था।

'भारत छोड़ो' की मांगका अर्थ गांधीजीने अपने एक क्वेकर मित्र हॉरेस एलेक्जेंडरके साथ हुई अपनी बातचीतमें इस तरह समझाया था: "मेरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजोंको अब व्यवस्थित ढंगसे भारत छोड़ कर चले जाना चाहिये और जो खतरा उन्होंने सिंगापुर, मलया और बर्मामें उठाया उसे यहाँ नहीं उठाना चाहिये। इस कदमका अर्थ होगा उच्च प्रकारका साहस, मानव-

- २१ गांधीजीका समुद्री तार 'यूज कानिकल' का २३ जुलाई १९४४।
 २२ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य २० जुलाई १९४४।
 २३ गांधीजीकी अखबारी मुलाकात, २८ जुलाई १९४४।
 २४ गांधीजीकी अखबारी मुलाकात, २१ जुलाई १९४४।
 २५ गांधीजीका समुद्री तार 'केवलकेड' का २० जुलाई १९४४।
 २६ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, २० जुलाई १९४४।
 २७ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, १३ जुलाई १९४४।
 २८ वही।

२९ यू० पी० जाइ० लन्दन, द्वारा पूछे गये प्रश्नोका गांधीजी द्वारा दिया गया उत्तर १५ जुलाई १९४४।

३० भारतम डेप्युटी चीफ आफ जनरल स्टाफका सैनिक पद भोग रहे जनरल मोलेसवर्थने अप्रैल १९४२ में रोटरो क्लबके एक भाषणमें ये उल्गाट प्रगट किये थे — भारतमें सब कोई यह पूछने ह कि जापानियाको भारतमें न आने देनेके लिए हम क्या करनवाले ह। सेनाकी दृष्टिस युद्धके इस विशाल मोर्चे पर हम ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानाको — जिन्हें अपने हाथमें रखना जरूरी है — भारतकी सुरक्षाके लिए अपने हाथमें रखगे। परन्तु हम प्रत्येक स्थानको हाथमें नहीं रख सकते। इसलिए शेष भारतके लिए क्या किया जाय जहां हम जल स्थल और वायुसना नहीं रख सकते? हम सबका हथियार नहीं दे सकत। परन्तु हम जापानियोंको खूब तंग करनेके लिए जन-साधारणमो शिक्षा देनेका बहुत काम कर सकते ह। सेना यह काम नहीं कर सकती। — हरिजन १२ अप्रैल १९४२ प० १०९।

- ३१ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, १० जुलाई १९४४।
 ३२ वही।
 ३३ ग्रेग पावर आफ नान-वायालन्स 'अहम'वा १९३३, पृ० ६१।
 ३४ कुमारमगल्लमका समुद्री तार डली बरु का १ अगस्त १९४४।
 ३५ गांधीजीका पत्र गड बवलको १५ जुलाई १९४४।
 ३६ ग्रेस्सफो मन्त्रिक इन्डिया बम्बई १९४६ पृ० २०२।
 ३७ गांधीजीका पत्र लाड बवलका २७ जुलाई १९४४।
 ३८ गड बवलका पत्र गांधीजीको १५ अगस्त १९४४।
 ३९ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, १८ अगस्त १९४४।

अध्याय-३

१ विगारलाल मास्वालयने मध्यप्रान्त और बरार सरकारक मुख्य सचिवका अपनी भूल मालूम हाउ हा एक पत्रमें लिखा था 'यदि मुझे किसी मानवी न्यायालयके हा सामने अपना स्थिति स्पष्ट करनेकी इच्छा होती,

तो मैं कई तर्क प्रस्तुत कर सकता था। उदाहरणार्थ, मैं यह तथ्य बताता कि स्वयं मि० एमेरी जैसे व्यक्तित्व मुझे गुमराह कर दिया। ९ अगस्त १९४२ को नेताओंकी गिरफ्तारीके थोड़े ही समय बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उससे मुझे पहले-पहल यह पता चला कि सभाव्य कार्यक्रमके क्या क्या अंग हो सकते हैं। उसके बाद मुझे पता चला है कि कई और लोगोंकी भी यही स्थिति थी। मि० एमेरीने खास तौर पर यह भी कहा था कि आन्दोलनके माने हुए सचालकोकी इच्छा उसे अहिंसक ढंगसे चलानेकी थी। इसलिए मुझसे उस कार्यक्रमकी जाच करनेकी विनती की गई। मैंने स्पष्ट शब्दोंमें उसके कई अंगोंको अस्वीकार कर दिया --- जैसे दफ्तरो, बैंको वगैराको लूटना और जलाना। दो अंगोंके बारेमें (अर्थात् तार और रेलकी पटरिया उखाड़नेके बारेमें) मेरा उत्तर कमजोर था। जहां तक मुझे याद है, मेरे उत्तरकी बादकी कड़िकाओंसे (जो सरकारी पुस्तिका 'कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दि डिस्टर्बन्सेज' में नहीं छपी गयी है) पहली कड़िकामें बहुत कुछ सुधार हो जाता है और उन अंगों पर भी मेरी असहमति प्रगट होती है, जो पहली कड़िकामें उचित बताये गये थे। . . .

“परन्तु मैं अपना वचाव नहीं करना चाहता। अपनी ही अन्तरात्माको शुद्ध करनेके लिए मुझे यह कहना चाहिये कि मि० एमेरी द्वारा प्रसिद्ध किये गये कार्यक्रमका केवल बौद्धिक प्रक्रियासे विश्लेषण करनेके बजाय मुझे अपने अन्तर्यामी पथ-प्रदर्शकसे प्रकाश मागना चाहिये था। मुझे तार काटने, रेलकी पटरिया उखाड़ने, पुल नष्ट करने और आवागमन तथा संचारके साधनोंको इस प्रकार अस्तव्यस्त करनेके कार्योंका उतने ही स्पष्ट शब्दोंमें विरोध करना चाहिये था, जितना मैंने दफ्तरो वगैराको लूटने और जलानेके कार्यक्रमोंका किया।”

जेलसे रिहा होनेके बाद इस पत्रको समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कराते समय किशोरलाल मशरूवालाने यह निजी टिप्पणी उसके साथ जोड़ी थी “यद्यपि जो कुछ हो गया उसे तो मैं सुधार नहीं सकता, फिर भी मुझे इस बातके लिए पश्चात्ताप हुए बिना नहीं रह सकता कि मैंने मि० एमेरीके रेडियो-भाषण पर विश्वास करके अहिंसक दृष्टिकोणसे उसके किसी भागको उचित बताया। इसलिए मुझे इस बातका खेद है कि मैं स्वयं गुमराह हो गया और दूसरोंको गुमराह करनेका साधन बन गया।”

२. गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, २८ जुलाई १९४४।

३. गांधीजीका पत्र जी० रामचन्द्रन्को, ९ जुलाई १९४४।

४. गांधीजीका पत्र अरुणा आसफअलीको, ९ जून १९४४।

५. गांधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, ९ मार्च १९४४।

६ गांधीजीका जख्तवारी वक्तव्य २८ जुलाई १९४४।

७ गांधीजीका पत्र भुसावलके पुलिस सब इन्स्पेक्टरको, ४ फरवरी १९४५।

८ गांधीजीका पत्र जहना आसफअलीका, ३० जून १९४४।

९ ८ अगस्त १९४२ का कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें अपने अन्तिम भाषणमें गांधीजीने कहा था 'राजिये, आपको मैं एक छोटा-सा मन्त्र दता हूँ। वह मन्त्र है—'करो या मरो।' या तो हम भारतको आजाद करेंगे या इस प्रयत्नमें हम मर जायेंगे। पत्रकार खुले तौर पर यह घोषणा कर दें कि वे पूरे दिलसे कांग्रेसके साथ हैं।" उन्हें स्टैंडिंग प्रेस एंडवाइजरी कमिटी (स्थापा प्रस सलाहकार समिति) का बन्द करके यह घोषणा कर देनी चाहिये कि वर्तमान प्रतिबन्धोंके मातहत वे लिपना छोड़ देंगे और सरकार आपा दकर उनसे कुछ भी करानकी आशा नहीं रख सकती। उन्हें सरकारी वक्तव्याको, जो मूठसे भरे होते हैं छापनसे इनकार कर देना चाहिये। राजा-महाराजा पार्लियामेंट डिपार्टमेंटका लिख दें "हम आजसे अपनी प्रजाके बन कर रहने और उसीके साथ हूँवेंगे या तिरेगे। दंगी राज्याकी प्रजाको घोषणा कर देना है कि वह राजाआका नेतृत्व तथा मानेगी जब वे अपना नाम्य प्रजाके साथ मिला देंगे, अन्यथा नहीं। सरकारा कम चारा अपने पदसि इस्ताफा दें या न दें, परन्तु उन्हें खुली घोषणा कर देनी चाहिये कि वे कांग्रेसके प्रति बफादार हैं। सनिकाका सरकारस कह देना चाहिये हमारे हृदय कांग्रेसके साथ हैं। हम आपको यायपूण आदर मानेंगे, परन्तु हम अपने हाँ लगा पर गाली नहीं चलायेंगे। विद्याभियाका अपने अध्यापकसि कह देना चाहिये "हम सब कांग्रेसके हैं। यदि आप भी कांग्रेसके हैं तो आपका अपनी जगह छाँटा करनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु आप हमें स्वतंत्रताकी लिंगा दें और स्वाधीनताका मान लिलायें।'

१० गांधीजीका जख्तवारी वक्तव्य, ८ अगस्त १९४४।

११ मई १९२९ में कांग्रेसने आपनिवर्गिक स्वराज्यक वजय पूण स्वाधानतारा अपना ध्येय बनाया था। तबसे २६ जनवराका दिन प्रतिवष स्वाधानता दिवसक रूपमें मनाया जाता था।

१२ गांधीजीका पत्र सा० सा० जागास (११ जून १९४४) अपने पत्रमें ये प्रश्न पूछे थे (१) जनताक युद्ध में जनता का क्या भय है? क्या इसका भय भारतक बरादा भागाक पत्रमें युद्ध है अथवा पूर्वी एशिया या पश्चिमी अफ्रीकाक हर्गिषाक पत्रमें है या अमेरिकाक हर्गिषाक पत्रमें है अथवा इन सबक पत्रमें है? क्या मित्रराष्ट्र हम हाँ युद्धमें लगे हुए हैं? (२) किन माम्मसदा तन्त्रक आन प्रतिनिधि हैं उसक पत्रका क्या माननिक

जाच होती है? यदि होती है तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? (३) यह कहा जाता है कि साम्यवादी दलने पिछले दो वर्षों में मजदूर-हड़तालों के संगठनकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करने में अधिकारियों की सक्रिय सहायता की है। (४) कहा जाता है कि साम्यवादी दलने शत्रुता की भावना से कांग्रेस संगठन के भीतर घुसने की नीति अपनाई है। (५) क्या साम्यवादी दल की नीतिका निर्देशन बाहर से होता है?

१३. गांधीजी का पत्र पी० सी० जोशी को, ३० जुलाई १९४४।

१४. वही।

१५. पी० सी० जोशी का पत्र गांधीजी को, १४ जून १९४४।

१६. गांधीजी का पत्र पी० सी० जोशी को, ३० जुलाई १९४४।

१७. पी० सी० जोशी का पत्र गांधीजी को, १२ सितम्बर १९४४।

१८. भारतीय साम्यवादी दल की स्थितिके वचाव में सोवियट का समान उदाहरण दिया जा सकता है। "सोवियट राज्य अनेक राष्ट्रों का बना राज्य है।" (स्टालिन) उसमें १८० राष्ट्रीय जातियाँ, १५७ भाषाएँ, ११ राष्ट्रीय गणराज्य और २२ स्वशासनभोगी गणराज्य हैं। . . .

किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर यह था कि रूस में कोई बाहर की तीसरी सत्ता नहीं थी। तीसरी सत्ता के हट जाने के बाद वहाँ सब कुछ हुआ। जो कुछ हुआ वह तीसरी सत्ता के द्वारा नहीं हुआ और न तीसरी सत्ता के वहाँ रहते हुए।

१९. गांधीजी का पत्र पी० सी० जोशी को, १५ सितम्बर १९४४।

२०. गांधीजी का पत्र साम्यवादियों को, २४ मई १९४५।

२१. जून १९४२ को समाप्त होने वाले १८ महीनों के उत्पादन के आकड़े।

२२. स्वराज और चरखा, संग्रहक. कनु गांधी।

२३. वही।

२४. वही।

२५. वही।

२६. वही।

२७. वही।

२८. वही।

२९. रचनात्मक कार्यक्रम में ये प्रवृत्तियाँ सम्मिलित थीं: (१) साम्प्रदायिक एकता, (२) अस्पृश्यता-निवारण, (३) शराबवन्दी, (४) खादी, (५) दूसरे ग्रामोद्योग, (६) ग्राम-सफाई, (७) बुनियादी शिक्षा, (८) प्रौढ-शिक्षा, (९) स्त्रियाँ, (१०) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा, (११) ग्रामीण भाषाएँ, (१२) राष्ट्रभाषा, (१३) आर्थिक समानता, (१४) किसान, (१५)

मजदूर, (१६) आदिवासी (१७) कोढी, जोर (१८) विद्यार्थी। यह सूची भागदशक थी।

३० गांधीजीका पत्र जे० जार० डी० टाटाका, ७ अक्टूबर १९४४।

३१ नामन किलफे साथ गांधीजीकी भट, मसूरी, ३१ मई १९४६।

३२ ११ अप्रैल १९४५ को घोरोवली शिविरमें वस्तुरवा सविकाजाके समक्ष गांधीजीका भाषण और प्रार्थना प्रवचन।

अध्याय-४

१ लीग कौंसिलकी बैठक, ३० जुलाई १९४४।

२ गांधीजीका पत्र जिन्नाको, ४ मई १९४३।

३ जिन्नाका असबारी वक्तव्य २८ मई १९४३।

४ प्रो० डब्ल्यू० सी० स्मिथ सम्प्रदायवादकी व्याख्या यो करते हैं "भारतमें सम्प्रदायवाद प्रत्येक धर्मके माननेवालोंके समूहको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटकके रूपमें महत्त्व देता है और ऐसे समूहोंके बीच जो भेद और जो गभ्रता है, उस पर भी जोर देता है।" — माडन इस्लाम इन इंडिया लाहौर १९४३, पृ० १८५।

५ केसी 'एन ऑस्ट्रेलियन इन इंडिया' लन्दन, १९४७ पृ० ७५।

६ दत्त कृत 'इंडिया टुडे' में दिया गया उद्धरण पृ० ३८९।

७ ग्रेहम 'लाइफ एंड डेफ आफ सर सयद अहमद खा', पृ० ४०।

८ हटर, दि इंडियन मुसलमान्स, पृ० १७३।

९ स्मिथ कृत 'माडन इस्लाम इन इंडिया' में दिया गया हटरका उद्धरण, लाहौर १९४३ पृ० १९१।

१० मेहता और पटवर्धन दि कम्यूनल ट्रेडिंग, इलाहाबाद, १९४२, पृ० ८८।

११ मालेंज रिकलेक्शन्स, भाग-२ पृ० १७०-७१।

१२ लेडी मिंटोज डायरी पृ० २८-२९।

१३ माडन इस्लाम इन इंडिया, लाहौर (१९४३ पृ० २१२) में स्मिथ द्वारा माटेयू तथा चेम्सफोर्ड कृत 'प्रपोजिड्स फार इंडियन कान्स्टिट्यूशनल रिफार्म्स' से उद्धृत उद्धरण।

१४ तुर्कीके सुल्तानकी मुस्लिम जगत अपना खलीफा अथवा आध्यात्मिक मुखिया माना करता था। प्रथम महायुद्धके समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जायने यह वचन दिया था कि तुर्कीकी एकता-कायम रखी जायगी और इस्लामक पवित्र स्थान मुस्लिम धर्मके सबमान्य मुखियाके पास रहने दिये जायेंगे। परन्तु युद्धके बाद तुर्की साम्राज्यको तोड़ दिया गया और उसके अरबी प्रांत उससे छीन लिये गये। इसका अर्थ यह हुआ कि खिलाफत

तोड़ दी गई, क्योंकि इस्लामी कानूनके अनुसार 'अरबस्तानके द्वीप' पर खलीफाका भौतिक अधिकार रहना चाहिये, ताकि वह इस्लामके पवित्र स्थानोंकी रक्षा कर सके। इसे भारतीय मुसलमानोंने वचन-भंग समझा और यह 'खिलाफतका अन्याय' बन गया। गांधीजीने उनके इस रोपको 'तीन अन्याय' दूर करानेके लिए अहिंसक असहयोग आन्दोलनकी तरफ मोड़ दिया। ये तीन अन्याय थे (१) खिलाफत, (२) अमृतसरका हत्याकांड (यह हत्याकांड १९१९ में जलियावाला बागमें हुआ था। इससे पहले जनरल डायरने फौजी कानूनकी घोषणा कर दी थी। इस घटनामें ६०० से अधिक निहत्थे लोग एक बन्द जगहमें फसा कर गोलियोंसे मार दिये गये थे और इससे तिगुने घायल कर दिये गये थे। जनरल डायरकी सेनाने उस जगहका एकमात्र बाहर निकलनेका रास्ता भी रोक दिया था और गोली चलाना तभी बन्द हुआ था जब सेनाके पास गोलिया चुक गयी), और (३) स्वराज्यका निषेध।

१५ लॉर्ड ओलिवियरका पत्र 'दि टाइम्स' में, लन्दन, १० जुलाई १९२६।

१६ वर्कनहैड : दि लास्ट फेज, भाग-२, पृ० २४५-४६।

१७. वही, पृ० २५०।

१८ वही, पृ० २५४।

१९. वही, पृ० २५५।

२०. जब लीगके एक सदस्य सर सुलतान अहमद वाइसरॉयकी कार्य-कारिणीं परिपद्में शरीक हुए, तो सितम्बर १९४१ में मुस्लिम लीगने उन्हें अपनी सदस्यतासे निकाल दिया, और तीन लीगियोंने प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीकी हैसियतसे सविस्डियरी नेगनल डिफेन्स कांसिलमें शरीक होनेके बाद मुसलमानोंके नाते उस कांसिलसे इस्तीफे दे दिये।

२१ स्मिय, 'मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया', लाहौर, १९४३, पृ० २९४।

२२. वही।

२३. वही, पृ० २९२।

२४. आर० एन० खन्ना कृत 'गांधीजीका फाइट फॉर फ्रीडम', लाहौर, १९४४ (पृ० ३१) में आर्थर मूरके 'ट्रिव्यून्' में प्रकाशित लेखसे उद्धृत।

२५. जिन्नाका अख्तवारी वक्तव्य, ५ अगस्त १९४४।

२६. लॉर्ड वेवेलका पत्र गांधीजीको, १५ अगस्त १९४४।

२७. नई दिल्लीके 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'गांधी-जिन्ना टांन्स' नामक लेखमें लन्दनके 'दि टाइम्स' पत्रसे दिया गया उद्धरण, १९४४, पृ० ५८।

२८ धरना दनवाला नतान बाज्म पुलिमर शामन यह स्पष्टाकरण किया कि छुरा खानसारात अपनी रणा बरजर लिए रगा गया था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि व उसा समय शराबाभरें प्रतिग्रामन करण।

२९ गाधीजीका पत्र जिन्नाको, ११ सितम्बर १९४४।

३० जिन्नाका पत्र गाधाजाका, ११ सितम्बर १९४४।

३१ गाधीजीका पत्र जिन्नाका, १४ सितम्बर १९४४।

३२ जिन्नाका पत्र गाधीजीका, १० सितम्बर १९४४।

३३ गाधाजीका पत्र जिन्नाका, १५ सितम्बर १९४४।

३४ जिन्नाका पत्र गाधीजीका १० सितम्बर १९४४।

३५ गाधीजीका पत्र जिन्नाका १४ सितम्बर १९४४।

३६ जिन्नाका पत्र गाधाजीका, १० सितम्बर १९४४।

३७ गाधीजीका पत्र जिन्नाका, ११ सितम्बर और १४ सितम्बर १९४४।

३८ जिन्नाका पत्र गाधाजाका १४ सितम्बर १९४४।

३९ गाधीजीका पत्र जिन्नाको १५ सितम्बर १९४४।

४० गाधाजाका पत्र जिन्नाका ११ सितम्बर और १५ सितम्बर १९४४।

४१ 'पाकिस्तान' नाममें इन प्रदेशका समावेश माना गया था 'पी' (पंजाबके लिए) 'ए' (अफगान प्रान्त-सीमाप्रांतके लिए) 'के' (काश्मीर-के लिए), 'एस' (सिंधके लिए) और 'स्तान' (बलूचिस्तानके लिए)।

४२ जिन्नाका पत्र गाधीजीको १७ सितम्बर १९४४।

४३ गाधीजीका पत्र जिन्नाको २२ सितम्बर १९४४।

४४ वही।

४५ गाधीजीका पत्र जिन्नाको, १५ सितम्बर १९४४।

४६ जिन्नाका पत्र गाधीजीका २१ सितम्बर १९४४।

४७ गाधीजीका पत्र जिन्नाको १५ सितम्बर १९४४।

४८ जिन्नाका पत्र गाधीजीको १७ सितम्बर १९४४।

४९ गाधीजीका पत्र जिन्नाको १५ सितम्बर १९४४।

५० जिन्नाका पत्र गाधीजीको १७ सितम्बर १९४४।

५१ गाधीजीका पत्र जिन्नाको १५ सितम्बर १९४४।

५२ जिन्नाका पत्र गाधीजीको १७ सितम्बर १९४४।

५३ गाधीजीका पत्र जिन्नाको १९ सितम्बर १९४४।

५४ गाधीजीका पत्र जिन्नाको २४ सितम्बर और २६ सितम्बर १९४४।

५५. गाधीजीका पत्र जिन्नाको, १९ सितम्बर १९४४।
- ५६ वही।
५७. गाधीजीका पत्रकार-सम्मेलन, १८ सितम्बर १९४४।
५८. गाधीजीका पत्र जिन्नाको, २४ सितम्बर १९४४।
- ५९ जिन्नाका पत्र गाधीजीको, २१ सितम्बर १९४४।
६०. जिन्नाका पत्र गाधीजीको, २१ सितम्बर १९४४।
६१. गाधीजीका पत्र सर तेजबहादुर सप्रूको, २५ फरवरी १९४५।
- ६२ वही।
६३. जिन्नाका पत्र गाधीजीको, २६ सितम्बर १९४४।
६४. जिन्नाका पत्र गाधीजीको, १७ सितम्बर १९४४।
६५. जिन्नाका पत्र गाधीजीको, २५ सितम्बर १९४४।
६६. गाधीजीका पत्र जिन्नाको, २६ सितम्बर १९४४।
६७. गाधीजीका पत्र जिन्नाको, २५ सितम्बर १९४४।
६८. जिन्नाका पत्र गाधीजीको, २६ सितम्बर १९४४।
६९. २ अप्रैल १९४२ के कांग्रेस कार्यसमितिके प्रस्तावका प्रस्तुत अंश

यह है

“समिति इस दृष्टिसे नहीं सोच सकती कि किसी प्रादेशिक घटकके लोगोको उनकी घोषित और स्थापित इच्छाके विरुद्ध भारतीय सघमे रहनेको बाध्य किया जाय। इस सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए भी समिति यह मानती है कि ऐसी परिस्थिति पैदा करनेका पूरा प्रयत्न किया जाय, जिससे एक सामान्य और सहयोगी राष्ट्रीय जीवनका विकास करनेमें विभिन्न घटकोको सहायता मिले।”

७० डॉ० जयकरका पत्र गाधीजीको, २९ सितम्बर १९४४।

अध्याय-५

१. गाधीजीका अखबारी वक्तव्य, २८ सितम्बर १९४४।

२. बंगालके ‘प्रशासनिक सुधार’ के लिए रॉलैंड्स कमिटीकी रिपोर्टमें यह टिप्पणी की गई थी - “भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है और उसके प्रति इतना निराशापूर्ण रुख दिखाया जाता है कि हमारे मतसे इस बुराईको मिटानेके लिए अत्यन्त कठोर और उग्र उपाय किये जाने चाहिये; क्योंकि इसने सरकारी नौकरो और जनताके सदाचारको भ्रष्ट कर दिया है। इससे कम कुछ भी किया जायगा तो वह प्रान्तके गरीब लोगोको न्यायसे वंचित करनेके बराबर होगा।” — इंडियन एन्युअल रजिस्टर, १९४४, भाग-१, पृ० ९४ से यह उद्धरण दिया गया है।

३. गाधीजीका पत्र कार्ल हीयको, १३ नवम्बर १९४४।

४ गाधीजीका अखबारी वक्तव्य, १० जनवरी १९४५।

५ गाधीजीका अखबारी वक्तव्य, २१ अक्तूबर १९४४।

६ ५ सितम्बर १९४७ का मुडीने जिन्नाको लिखा 'हमारी अपनी दृष्टिसे नेहरू पटेल और उनकी मंडलीसे सफल भेंट हुई। पटेलने पहले तीन घंटे तो चुप्पी साथी और फिर कहा कि हम सब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इस बात पर उन्होंने एक भाषण दिया कि महीना पहले किस तरह काम होना चाहिये था। असलमें वे नेहरू पर वार कर रहे थे। नेहरू आखिरी वद किये सत्रामें बठे रहें। भटके बाद जब भरा ५० डी० सी० निवेदी और पटेलको उनकी गाडीमें बिठानेके लिए खड़ा था तब उसने यह बातचीत सुनी

त्रिवेदी पंडितजी विलकुल थके हुए दिखाई देते हैं।'

पटेल वे इसीके योग्य हैं। देशभरमें उठते फिरते हैं और हम सबको बेवकूफ बनाते हैं।'

'मुझे तो आशा है कि इस प्रान्तमें नेहरू और उनके साथी राजनीतिशाका आवागमन अब समाप्त हो गया है।'—सोसला, स्टन रेकर्निंग, मद्रास, प० ३१५-१६।

७ गाधीजीका अखबारी वक्तव्य, ६ मई १९४५।

८ जी० डी० बिडलाका पत्र गाधीजीको, ७ मई १९४५।

९ गाधीजीका पत्र जी० डी० बिडलाको, ८ मई १९४५।

१० गाधीजीका पत्र जे० जार० डी० टाटाको, १० मई १९४५।

११ गाधीजी अविनाशालिङ्गम् चेट्टियारके साथ हुई भेंटमें, २४ अप्रैल १९४५।

१२ गाधीजीका अखबारी वक्तव्य ३१ मार्च १९४५।

१३ गाधीजीका पत्र डा० मुन्बारायनको, २१ मई १९४५।

१४ गाधीजीका पत्र डॉ० मुन्बारायनको ३१ मई १९४५।

१५ गाधीजीका पत्र माहन कुमारमंगलम्को २ जून १९४५।

१६ गाधीजीका पत्र डा० सयद महमूदको १ जनवरी १९४५।

१७ गाधीजीका पत्र राजाजीको ६ जून १९४५।

१८ गाधीजीका पत्र सराजिनी नायडूको ९ जून १९४५।

१९ गाधीजीका पत्र सराजिनी नायडूको १६ जून १९४५।

२० गाधीजीका पत्र लीलामणि नायडूका १६ जून १९४५।

२१ गाधीजीका पत्र थारामुत्तूको २९ मई १९४५।

२२ गाधीजीका पत्र, ३० अक्तूबर १९४४।

२३ गाधीजीका पत्र रिचर्ड सामडमका १२ जनवरी १९४५।

२४. सन् १९१९ से भारत ६ अप्रैलसे १३ अप्रैल तकका सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताहके रूपमें मनाता आया था। इसमें प्रथम और अन्तिम दिन उपवास रखा जाता था और सप्ताह भर जोरोसे रचनात्मक कार्य किया जाता था। १९१९ में ६ अप्रैलका दिन विरोध-दिवसके रूपमें मनाया गया था। उस दिन रौलट कानूनके नामसे प्रसिद्ध 'राजद्रोही अपराधो' सम्बन्धी दमनात्मक कानूनके विरुद्ध अखिल भारतीय सत्याग्रह छेडा गया था और उपवास तथा प्रार्थना करके हड़ताल रखी गई थी। १३ अप्रैलके 'काले शुक्रवार' के दिन जलियावाला बागका हत्याकांड हुआ था।

२५. २९ अप्रैल १९४५ को वम्बई-स्थित अमेरिकन कौंसिल मि० हॉवर्ड डोनोवनके द्वारा श्रीमती रूजवेल्टका उत्तर।

२६. गाधीजीका पत्र मॉरिस फ़िडमैनको, २८ जुलाई १९४२।

२७. गाधीजीका अखवारी वक्तव्य, १७ अप्रैल १९४५।

२८. भूलाभाई देसाईका अखवारी वक्तव्य, १६ सितम्बर १९४६।

२९. गाधीजीका पत्र भूलाभाई देसाईको, ५ जनवरी १९४५।

३०. भूलाभाई देसाईका पत्र गाधीजीको, १ फरवरी १९४५।

३१. लियाकतअली खानका अखवारी वक्तव्य, १८ सितम्बर १९४५।

३२. वही।

३३. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १५ जून १९४५।

३४. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १६ जून १९४५।

३५. वही।

३६. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १७ जून १९४५।

३७. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १८ जून १९४५।

३८. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, ८ जुलाई १९४५।

३९. जिन्नाका पत्र लॉर्ड वेवेलको, ७ जुलाई १९४५।

४०. जिन्नाका पत्र लॉर्ड वेवेलको, ९ जुलाई १९४५।

४१. गाधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १५ जुलाई १९४५।

४२. जिन्नाकी अखवारी मुलाकात, १४ जुलाई १९४५।

४३. डॉ० जयकरका पत्र गाधीजीको, १९ जुलाई १९४५।

४४. फ्रांसिस सेयरसे गाधीजीकी भेट, १४ जुलाई १९४५।

अध्याय-६

१. गाधीजीका अखवारी वक्तव्य, ४ अगस्त १९४५।

२. अखिल भारत चरखा-संघकी कार्यकारिणी समितिकी बैठकमें गाधीजीका भाषण, २७ और २८ नवम्बर १९४५।

३ सेवाग्रामक प्रशिक्षणावियाक सामने गांधीजीका भाषण, २२ नवम्बर १९४५।

४ हरिजन १७ मार्च १९४६, पृ० ४४।

५ वही।

६ वही।

७ राजाजीका पत्र गांधीजीका, ३१ मार्च १९४६।

८ हरिजन ७ अप्रैल १९४६ पृ० ६९।

९ वही।

१० वही, पृ० ६८।

११ वही।

१२ वही।

१३ गांधीजी, 'वी टु हेल्थ', जहमनाबाद, १९४८, पृ० ७५।

१४ वही पृ० ७७।

१५ हरिजन, ७ अप्रैल १९४६, पृ० ६८।

१६ हरिजन २४ फरवरी १९४६, पृ० १९।

१७ हरिजन ७ अप्रैल १९४६ पृ० ७२।

१८ हरिजन १ सितम्बर १९४६, पृ० २८६।

१९ वही, पृ० २९२।

२० हरिजन ११ अगस्त १९४६, पृ० २५५।

२१ गांधीजीका पत्र मणिभाईको, १२ नवम्बर १९४७।

२२ गांधीजीका पत्र लाड पेथिक-लॉरेन्सको, ४ अगस्त १९४५।

२३ लाड पेथिक लॉरेन्सका पत्र गांधीजीको १४ अगस्त १९४५।

२४ केसी, 'एन आस्ट्रेलियन इन इंडिया', लन्दन, १९४७ पृ० ६१।

२५ वही पृ० ६१।

२६ वही पृ० ६०-६२।

२७ गांधीजीका पत्र केसीको ८ दिसम्बर १९४५।

२८ केसीका रेडियो भाषण, ८ दिसम्बर १९४५।

२९ केसीका पत्र गांधीजीको, ९ दिसम्बर १९४५।

३० गांधीजीका पत्र केसीको ८ दिसम्बर १९४५।

३१ गांधीजीका पत्र केसीको, १२ दिसम्बर १९४५।

३२ केसी 'एन आस्ट्रेलियन इन इंडिया' लन्दन १९४७ पृ० ६१।

३३ गांधीजीका पत्र रयाद्रनाथ टागोरको, २२ दिसम्बर १९४५।

३४ प्रायना प्रवचन, २४ दिसम्बर १९४५।

३५ गांधीजीका अखबारी वक्तव्य, १८ जुलाई १९४५।

३६. हरिजन, ३ मार्च १९४६, पृ० २६।
- ३७ वही, पृ० २९।
- ३८ गाधीजीका पत्र सरदार पटेलको, १ जनवरी १९४६।
- ३९ हरिजन, १० फरवरी १९४६, पृ० ५।
- ४० वही।
- ४१ वही, पृ० ४।
४२. वही।
- ४३ राजाजीका पत्र गाधीजीको, ३ मार्च १९४६।
- ४४ गाधीजीका पत्र राजाजीको, ११ मार्च १९४६।
- ४५ राजाजीका पत्र गाधीजीको, १३ मार्च १९४६।
- ४६ जॉर्ज एवेलका पत्र राजकुमारी अमृतकौरको, १५ फरवरी १९४६।
- ४७ लॉर्ड वेवेलका पत्र गाधीजीको, १३ मार्च १९४६।
- ४८ गाधीजीका पत्र जॉर्ज एवेलको, १४ मार्च १९४६।
- ४९ हरिजन, ३ मार्च १९४६, पृ० २५।
- ५० हरिजन, १० फरवरी १९४६, पृ० ११।
- ५१ वही।
- ५२ वही।
- ५३ सर स्टैफर्ड क्रिप्सका पत्र गाधीजीको, १९ दिसम्बर १९४५।
- ५४ गाधीजीका पत्र सर स्टैफर्ड क्रिप्सको, १२ जनवरी १९४६।
- ५५ प्रार्थना-प्रवचन, ११ मार्च १९४६।
- ५६ हरिजन, ३१ मार्च १९४६, पृ० ६१।
- ५७ हरिजन, ३ मार्च १९४६, पृ० ३१।
- ५८ वही, पृ० ३०।
- ५९ वही, पृ० ३१।
- ६० वही।
- ६१ वही।
- ६२ वही।
- ६३ हरिजन, १४ अप्रैल १९४६, पृ० ८०।
- ६४ हरिजन, ७ अप्रैल १९४६, पृ० ७५।
- ६५ वही।
६६. वही।

दूसरा भाग

अध्याय-७

- १ सर स्टैफर्ड क्रिप्सका पत्र गाधीजीको, ५ मई १९४६।
- २ सर स्टैफर्ड क्रिप्सका पत्र गाधीजीको, २८ मार्च १९४६।

- ३ सर स्टफर्ड त्रिप्सवा पत्र गांधीजीका, २८ जगस्त १९४६।
- ४ यग इडिया, ६ जगस्त १९२५, प० २७६-७५।
- ५ प्रभु जीर राव द्वारा दि माइंड आफ महात्मा गांधी' (१९४६) में दिया गया गांधीजीका उद्धरण प० ३८।
- ६ हरिजन २४ जून १९३३ पृ० ५।
- ७ हरिजन २८ अप्रल १९४६, पृ० १०९।
- ८ वही पृ० ११०।
- ९ गांधीजीका पत्र वाइसरायके प्राइवट सनेटरीका, २९ अक्टूबर १९४५।
- १० कांग्रेस रायवारिणीका प्रस्ताव, ११ दिसम्बर १९४५।
- ११ हरिजन, १० मार्च १९४६ पृ० ३६।
- १२ हरिजन, २८ अप्रल १९४६, पृ० १०२-०३।
- १३ हरिजन ५ मई १९४६, प० ११६।
- १४ एक गुडी ८४० गज तारके बराबर होती है।
- १५ 'टु ए गांधियन केपिटलिस्ट' पुस्तकका पंडित नेहरू द्वारा लिखा प्राक्कथन बम्बई १९५१। यह सेठ जमनालाल बजाजको लिखे गांधीजीक पत्राका संग्रह है।
- १६ यग इडिया, २० जनवरी १९२७, पृ० २१।
- १७ हरिजन १६ जून १९४६।
- १८ लाड पेथिक-लॉरेन्सका पत्र गांधीजीको, १० जून १९४६।

अध्याय-८

१ सर स्टफर्ड त्रिप्सके साथ गोपालस्वामी आयरकी भेंटके आयरर द्वारा लिखे नोटस।

- २ मौलाना आजादका पत्र लाड पेथिक-लॉरेन्सका, २८ अप्रल १९४६।
- ३ गांधीजीका पत्र सर स्टफर्ड त्रिप्सको, २९ अप्रल १९४६।
- ४ मौलाना आजादका पत्र लाड पेथिक-लॉरेन्सको ६ मई १९४६।
- ५ मौलाना आजादका जखबारी वक्तव्य, १४ जुलाई १९४५।
- ६ मौलाना आजादका पत्र लाड पेथिक लॉरेन्सको ६ मई १९४६।
- ७ राम्से मेकडोनल्ड गवर्नमेंट आफ इडिया, प० १२६-२७।
- ८ जाज एवेलका पत्र राजकुमारी जमृतकौरको १ अप्रल १९४६।
- ९ गांधीजीका पत्र लाड पेथिक-लॉरेन्सको २ अप्रल १९४६।
- १० गांधीजीका पत्र जाज एवेलको ३ मई १९४६।
- ११ गांधीजीका पत्र लाड एवेलको ११ मई १९४६।
- १२ मौलाना आजादका पत्र लॉड पेथिक-लॉरेन्सको, २० मई १९४६॥

- १३ हरिजन, २६ मई १९४६, पृ० १५२।
१४. वही।
- १५ गांधीजीका पत्र लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको, १९ मई १९४६।
१६. लॉर्ड वेवेलका पत्र मौलाना आजादको, १५ जून १९४६।
१७. हरिजन, २६ मई १९४६, पृ० १५२।
१८. कैबिनेट-मिशनका वक्तव्य, २५ मई १९४६।
१९. प्यारेलाल कृत 'स्टेट्स ऑफ इन्डियन प्रिसेज', अहमदाबाद, १९४१, पृ० ३३, मे दिया गया वटलर कमिटीकी रिपोर्टका उद्धरण।
२०. वही, पृ० ३८।
२१. वही, पृ० ४२।
२२. वही, पृ० ३९।
२३. वही, पृ० ४१।
- २४ गांधीजीका पत्र लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको, २० मई १९४६।
२५. वही।
- २६ कैबिनेट-मिशनका वक्तव्य, २५ मई १९४६।
- २७ लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सका पत्र मौलाना आजादको, २२ मई १९४६।
२८. कैबिनेट-मिशनका वक्तव्य, २५ मई १९४६।
- २९ वही।
३०. लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सका पत्र गांधीजीको, २१ मई १९४६।
३१. हरिजन, १६ जून १९४६, पृ० १८४।
- ३२ हरिजन, २३ जून १९४६, पृ० १९९।
३३. वही।
- ३४ गांधीजीका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १२ जून १९४६।
- ३५ गांधीजीका पत्र सर स्टैफर्ड क्रिप्सको, १३ जून १९४६।
- ३६ सर स्टैफर्ड क्रिप्सका पत्र गांधीजीको, १३ जून १९४६।
३७. हरिजन, २३ जून १९४६, पृ० १८६।
३८. वही।
३९. प्रार्थना-प्रवचन, १४ जून १९४६।
४०. दि स्टेट्समैन, १३ जून १९४६।
४१. हरिजन, २३ जून १९४६, पृ० १८८।
४२. वही।
४३. मेकॉलि, 'हिस्टरी ऑफ इंग्लैंड'।
४४. प्रार्थना-प्रवचन, २५ जून १९४६।
४५. वही।

४६ गांधीजीकी नामन क्लिफसे भेंट, २९ जून १९४६।

४७ नामन क्लिफका पत्र गांधीजीको ४ जुलाई १९४६।

अध्याय-९

१ हरिजन २१ जुलाई १९४६ प० २३२।

२ हरिजन १९ मई १९४६ प० १३४।

३ हरिजन, ४ अगस्त १९४६, पृ० २४७।

४ वही पृ० २४५।

५ वही पृ० २४७।

६ वही।

७ हरिजन ११ अगस्त १९४६ प० २५३।

८ हरिजन १८ अगस्त १९४६ पृ० २६३।

९ पालियामे टमें सर स्टफड निप्सका भाषण, १८ जुलाई १९४६।

१० हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड १ अगस्त १९४६।

११ इंडियन एयुअल रजिस्टर भाग-२ १९४६, पृ० ६९।

१२ लीडर ५ अगस्त १९४६।

१३ तासला स्टन ररनिंग मद्रास पृ० ६३।

१४ रि स्टेटमन २४ अगस्त १९४६।

१५ रि स्टेटमन २० अगस्त १९४६।

१६ २४ अगस्तका बलवत्तस सडे एक्स्प्रेस (लन्डन) के प्रतिनिधिये जा तार भजा था उसका प्रस्तुत आ यह है मुहराबर्नी परस्पर विराधी बातें करत ह मुम कबिनट मिशनकी सचार्डमें बिबाम है। मने भरामा नहा हाना कि अग्रजाका कभा ना भारतम निकल जानका गगन है। अब ता उन्हें बग रहना हा हागा। यदि ब्रिटिश सना नृदा ग जाय ता महा हयाराड भव जायगा। मुहराबर्नी आहूवकर कहत ह रि गगा हिन्दुजान गुरू रिया। मममानाका बिचार करल गान्धिगुण प्रमाण ररनका था। य गडनर गिग तयार नहा थ। हिन्दुजाफ पाम हा बटूके लाटिया पत्थर गोकना जा पाना और तजायका बानले आदि हथियार थे जा उन्होंने छानम मानमाना पर फेंके। उनका पाम पट्टाड और परिहरनका व्यवस्था भो था।

१७ रि स्टेटमन ७ अगस्त १९४६।

१८ हरिजन ८ सितम्बर १९४६ प० २०५।

१९ हरिजन १९ सितम्बर १९४६ प० ३१०।

२० हरिजन १३ अक्टूबर १९४६ प० २६१।

२१ हरिजन १ सितम्बर १९४६ प० ३१०।

- २२ हरिजन, ८ सितम्बर १९४६, पृ० ३९६।
२३. वही।
२४. वही।
- २५ वही।
- २६ हरिजन, १५ सितम्बर १९४६, पृ० ३१२।
- २७ अमृतवाजार पत्रिका, १२ सितम्बर १९४६।
२८. अमृतवाजार पत्रिका, १९ सितम्बर १९४६।

अध्याय-१०

१. पंडित नेहरूका कांग्रेसियोंको आदेश, १८ सितम्बर १९४६।
२. पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, २३ जुलाई १९४६।
३. लॉर्ड वेवेलका पत्र पंडित नेहरूको, १९ अगस्त १९४६।
- ४ लॉर्ड वेवेलका पत्र पंडित नेहरूको, २२ अगस्त १९४६।
५. लॉर्ड वेवेलका पत्र पंडित नेहरूको, २९ अगस्त १९४६।
६. वही।
७. पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, २९ अगस्त १९४६।
- ८ पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, ४ सितम्बर १९४६।
९. वही।
१०. लॉर्ड वेवेलका पत्र गांधीजीको, २७ सितम्बर १९४६।
११. लॉर्ड वेवेलका पत्र गांधीजीको, २९ सितम्बर १९४६।
१२. पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १५ अक्तूबर १९४६।
- १३ पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, २३ अक्तूबर १९४६।
१४. वही।
- १५ पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, १५ अक्तूबर १९४६।
- १६ पंडित नेहरूका पत्र लॉर्ड वेवेलको, २३ अक्तूबर १९४६।
१७. वही।
१८. न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून, २९ अक्तूबर १९४६।
१९. लाहौरमें गजनफर अलीका भाषण, १९ अक्तूबर १९४६।

अध्याय-११

- १ वेगाल प्रेस एडवाइजरी बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया तार, १६ अक्तूबर १९४६।
२. दि स्टेट्समैन, २४ अक्तूबर १९४६।
- ३ दि स्टेट्समैन, २० अक्तूबर १९४६।
- ४ हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, २७ अक्तूबर १९४६।

५ दि स्टेट्समन, २७ अक्टूबर १९४६।

६ हिन्दुस्तान स्टण्डर्ड, ८ नवम्बर १९४६।

७ थाम्सन फाइनल रिपोर्ट आन दि सर्वे एण्ड सटलमेंट जापरेसस इन दि डिस्ट्रिक्ट आफ नोआखाली, १९१४-१९१९।

८ वही।

९ गांधी इरविन समझौतेकी मानवतावादी धाराने अनुसार व्यक्तिप्रा और परिवाराको यह छूट दी गई थी कि वे कोई कर चुकाये बिना अपने उपयोगके लिए नमक बना लें, बशर्ते कि वे उसे सिर पर रख कर ल जायें और किसी सवारीका उपयोग न कर।

१० नोआखाली नगरपालिकावे उपसभापति और कायदाहक सभापति क्षितीराज रायचौधरीका ७ नवम्बर १९४६ का वक्तव्य।

११ वही।

१२ २८ अक्टूबर १९४६ को दिये गये चित्तरजन रायचौधरीके वक्तव्यमें आखो दत्ता वचन।

१३ वही।

१४ वही।

१५ सन १९४८ में गांधीजीकी मृत्युके बाद नोआखालीस गांधी शान्ति-मिशनको निकाल देनेके पडयनके अगस्वरूप गुलाम सरवरक एक जादमीने मेरे शिविरमें एक तोडेदार बन्दूक रख दी थी। उसके नबरसे पहचान लिया गया कि यह वही बन्दूक थी, जिस चौधरीबाडीकी रक्षामे कालीप्रसन्न राउतने उपयोगमें लिया था। बान्मे पूव बंगाल सरकारके एक मंत्रीने इस घटनाकी जाच की थी। उस समय एक स्थानीय मुसलमानने मंत्रीका पडयनकी सारी कहानी बताई थी। उस मुसलमानने यह कहानी सीधे उसी व्यक्तिसे सुनी थी जिसने बन्दूक पडयनकारियोंको दी थी।

१६ सट्टीप द्वीप सम्बन्धी वक्तव्य १५ दिसम्बर १९४६ की डा० अमिय चक्रवर्तीकी रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट उन्होंने उस द्वीपमें हो आनेके बाद गांधीजीके समक्ष पेश की थी।

१७ धर्म-परिवर्तनक एवं मूल प्रमाणपत्रका अनुवाद, जो गांधीजीको नोआखाली पहुंचने पर दिया गया था इस प्रकार है गुलाम रहमान रायका नाम अब्दुर्रहमान। इस व्यक्तिने १५-१०-४६ का पाक इस्लाम मबूल कर लिया है। इसका पहलेका नाम सत्येद्रकुमार मजूमदार था। इसका वत मान नाम गुलाम रहमान है। विदित हा कि उसके सारे परिवारने इस्लाम मबूल कर लिया है। हस्ताक्षर मुहम्मद हमीदुल्ला गाव अयूबपुर।

१८ डा० अमिय चक्रवर्तीका पत्र प्यारेलालको नवम्बर १९४६।

१९. हरेन घोषका लिखित वक्तव्य गाधीजीको, ७ नवम्बर १९४६।

२०. हीरेन्द्रनाथ नन्दी द्वारा गाधीजीको दी गई रिपोर्ट, २ फरवरी १९४७।

२१. दि स्टेट्समैन, २४ अक्तूबर १९४६।

२२. दि स्टेट्समैन, २७ अक्तूबर १९४६।

२३. दि स्टेट्समैन, २६ अक्तूबर १९४६।

२४ वही।

२५ दि स्टेट्समैन, २१ अक्तूबर १९४६।

२६. दि स्टेट्समैन, २५ अक्तूबर १९४६।

२७ दि स्टेट्समैन, २७ अक्तूबर १९४६।

२८ मि० सिम्प्सनने ये कदम उठानेका सुझाव दिया था (क) विश्वास स्थापित करनेके लिए जिले भरमे सैनिक चौकिया कायम की जाय, (ख) कड़ी सूचनाये दी जाय कि कानूनमे अन्य कोई व्यवस्था न हो तो दंगोके सम्बन्धमे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति जमानत पर न छोड़े जाय, क्योंकि गावोमे और शरणार्थी-छावनियोमे इस बातका बड़ा भय है कि अभियुक्त जमानत पर छूट कर "गावोमे वापस जायगे और शिकायत करनेवालो और जानकारी देनेवालोकी हत्या कर देंगे," (ग) प्रत्येक थानेमे जाच-कर्मचारियोकी सख्या तुरन्त बढ़ाई जाय, उसके लिए दूसरे जिलोसे सावधानीके साथ कर्मचारी चुने जाय और विश्वस्त व्यक्ति ही लिये जाय, क्योंकि गावोमे यह शिकायत है कि मामलोकी तुरन्त जाच न होने और तुरन्त गिरफ्तारिया न होनेसे अपराधियोको प्रोत्साहन मिलता है और दुबारा होनेवाले उत्पात पहलेके उत्पातोसे अवश्य ही ज्यादा बुरे होते हैं, (घ) न्यायतंत्रको यथासभव जल्दीसे जल्दी अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। मुकदमोका जल्दी निर्णय करनेके लिए विशेष कार्यविधिकी व्यवस्था की जानी चाहिये, (ङ) यूनियन बोर्डोके उन्ही अध्यक्षोको वितरण-कार्य सौपा जाय, जिन्होने उप-द्रवोके समय अपने आचरणसे यह सिद्ध कर दिया है कि जाति या कौमका लिहाज किये बिना वे सबकी मदद करनेको तैयार हैं, और यह भी होना चाहिये कि यूनियनोके जिन अध्यक्षोने "दंगोके समय लोगोकी कुछ भी सहायता नही की उन्हें हटा दिया जाय।" अन्तमे यह भी सुझाया गया कि मुल्की अधिकारियोको व्यापक दौरे करने चाहिये। "गावोमे और शरणार्थी-छावनियोमें लोगोको मालूम नही होता कि जिलेमे कहा क्या हो रहा है और आक्रमण बन्द हुए हैं या नही। अफवाहे दूर दूर तक फैली हुई हैं। लोग समझदार और सहानुभूतिवाले अधिकारियोसे परामर्श ओर आश्वासन चाहते हैं।"

अध्याय-१२

१ हरिजन २७ अक्तूबर १९४६ पृ० ३७२।

२ वही प० ३७२-७३।

३ दगोसे पोटित क्षत्रोम विश्वरजन सनके दीरेकी रिपोर्ट, २ नवम्बर १९४६।

४ हरिजन ३ नवम्बर १९४६ प० ३८२।

५ प्राथना प्रवचन, १७ अक्तूबर १९४६।

६ हरिजन १ मार्च १९४२ पृ० ६०।

७ हरिजन ३१ दिसम्बर १९३८ पृ० ४०८।

८ यग इडिया २१ मई १९३१ प० ११५।

९ हरिजन १ मार्च १९४२, प० ६०।

१० यग इडिया १७ अक्तूबर १९२९ पृ० ३४०।

११ वही।

१२ गांधीजी विमेन एण्ड सोशियल इन्जस्टिस' अहमदाबाद, १९४७, पृ० १८७।

१३ यग इडिया १७ अक्तूबर १९२९, प० ३४०।

१४ यग इडिया, ८ दिसम्बर १९२७ प० ४०६।

१५ यग इडिया १० अप्रैल १९३० प० १२१।

१६ हरिजन २४ फरवरी १९४० पृ० १३-१४।

१७ वही पृ० १४।

१८ वही।

१९ वही।

२० वही पृ० १३।

२१ वही।

२२ हरिजन १ मार्च १९४२ पृ० ६०।

२३ वही।

२४ प्राथना प्रवचन १७ अक्तूबर १९४६।

२५ प्राथना प्रवचन १८ अक्तूबर १९४६।

२६ लई फिगरकी गांधीजीस भेंट १८ जूलाई १९४६।

२७ हरिजन १ मार्च १९४२ पृ० ६०।

२८ वही प० ६१।

२९ वही।

३० हरिजन, ९ फरवरी १९४७ प० १३।

३१ वही।

- ३२ प्रार्थना-प्रवचन, १८ अक्तूबर १९४६।
३३. हरिजन, ९ फरवरी १९४७, पृ० १३।
३४. हरिजन, ३ नवम्बर १९४६, पृ० ३८७।
३५. हरिजन, १४ जुलाई १९४६, पृ० २१९।
३६. हरिजन, ८ सितम्बर १९४६, पृ० २९६।
३७. हरिजन, ५ मई १९४६, पृ० ११६।
३८. हरिजन, ३ मार्च १९४६, पृ० २७।
- ३९ हरिजन, २१ अप्रैल १९४६, पृ० ९५।
४०. हरिजन, ५ मई १९४६, पृ० ११६।
४१. हरिजन, २ जून १९४६, पृ० १६०।
४२. वही।
४३. हरिजन, ८ सितम्बर १९४६, पृ० २९६।
४४. हरिजन, १४ अप्रैल १९४६, पृ० ८०।
४५. हरिजन ८ सितम्बर १९४६, पृ० २९६।
४६. यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा पूछे गये प्रश्नोके गांधीजी द्वारा दिये गये उत्तर, ६ नवम्बर १९४६।
४७. हरिजन, २० अक्तूबर १९४६, पृ० ३६४।
४८. वही।
- ४९ हरिजन, १४ जुलाई १९४६, पृ० २२०।
५०. हरिजन, ७ अप्रैल १९४६, पृ० ७४।
५१. हरिजन. १४ अप्रैल १९४६, पृ० ८०।
५२. हरिजन, ६ अक्तूबर १९४६, पृ० ३३८।
५३. वही।
५४. डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, 'इंडिया डिवाइडेड', नवम्बर, १९४७, पृ० २१६।
५५. महात्मा गांधी, लन्दन, १९४९, मे लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स, सपा० - पोलक, वेल्सफोर्ड और पेथिक-लॉरेन्स, पृ० ३१३।
- ५६ हरिजन, ६ अक्तूबर १९४६, पृ० ३३९।
५७. हरिजन, २८ अप्रैल १९४६, पृ० १०१।
५८. वही।
५९. वही।
६०. यग इंडिया, २३ जनवरी १९३०, पृ० २७।
६१. हरिजन, १३ अक्तूबर १९४०, पृ० ३१८।
६२. हरिजन, ७ अप्रैल १९४६, पृ० ७०।

६३ वही, पृ० ७३।

६४ हरिजन, १४ अप्रैल १९४६, पृ० ८०।

६५ वही।

६६ हरिजन, १८ जून १९३८, पृ० १५२।

६७ हरिजन, ५ मई १९४६, पृ० ११४।

६८ हरिजन, २० अक्तूबर १९४६, पृ० ३६८।

६९ हरिजन, ५ मई १९४६, पृ० ११४।

७० वही।

७१ वही।

७२ हरिजन, २८ जुलाई १९४६, पृ० २४४।

७३ हरिजन ९ जून १९४६, पृ० १६९।

७४ हरिजन, १ सितम्बर १९४०, पृ० २६८।

७५ हरिजन, १७ नवम्बर १९४६, पृ० ४०४।

७६ गांधीजी, 'फॉर्म यरवडा मंदिर', अहमदाबाद, १९३५, पृ० २।

७७ हरिजन, १४ जुलाई १९४६, पृ० २१७।

७८ गांधीजी, 'एन आटोबायोग्राफी' अहमदाबाद १९२९ भाग-२,

पृ० ५९१।

७९ मीराबहन कृत 'ग्लोनिंग्स' अहमदाबाद १९४९, में दिया गया गांधीजीका उद्धरण, पृ० १९।

८० वही पृ० २४।

८१ वही।

८२ हरिजन १३ जून १९३६ पृ० १४१।

८३ मीराबहन कृत 'ग्लोनिंग्स', अहमदाबाद १९४९ में दिया गया गांधीजीका उद्धरण पृ० १९।

८४ भगवद्गीता अध्याय २, श्लोक ६७-७२।

८५ जी० टी० रेच, 'दि रेस्टोरेशन आफ पेजेट्रीज लंदन, १९३९ पृ० १८।

८६ गांधीजी, 'एन आटोबायोग्राफी', अहमदाबाद, १९२७ भाग-१, पृ० ७।

८७ वही।

८८ स्वेच्छापूवक स्वीकार की गई दरिद्रता पर माड रॉयडन्स चर्चमें गांधीजीका भाषण, लन्दन, १९३१।—स्पेट 'इंडियन मास्टर्स आफ इग्लिश', कलकत्ता, १९३४।

८९ गांधीजी, 'फॉर्म यरवडा मंदिर', अहमदाबाद, १९३५, पृ० ३७।

९०. ऊपर बताये ८८ के अनुसार।

९१. वही।

९२. प्रभु और राव, 'दि माइन्ड ऑफ महात्मा गांधी', मद्रास, १९४६, पृ० १८२।

९३. गांधीजी, 'फॉर्म यरवडा मंदिर', अहमदाबाद, १९३५, पृ० ३८।

९४. जिमर, 'फिलॉसफीज ऑफ इंडिया', लन्दन, १९५२, पृ० ३४७-४८।

९५. हरिजन, १ सितम्बर १९४०, पृ० २६८।

९६. जिराल्ड हर्डका पत्र प्यारेलालको, ३ मार्च १९४९।

९७. हरिजन, २९ सितम्बर १९४६, पृ० ३३६।

९८. हरिजन, ३ नवम्बर १९४६, पृ० ३८३।

९९. हरिजन, २० अक्तूबर १९४६, पृ० ३६७।

१००. वही।

१०१. हरिजन, २९ सितम्बर १९४६, पृ० ३३२।

सूची

अ भा ग्रामोद्योग-संघ ७०, ७९
अ भा चरखा संघ ७० ७६ ७९ १८७
अकाल ४२, ४३ ६० १६२ २१८
अखिल भारतीय सत्याग्रह परिषद ४८
अगस्त प्रस्ताव (१९४२) ३९, ४८
१३० १६०

अच्युत पटवर्धन ४९ ५७ ५८
अजमल खा हकीम २३८, २३९ २५०
अटलांटिक चाठर २६
अनुसूचित जातिया १८१

अन्तरिम सरकार २९७ ३०१ ३२२,
३५२ —के बारेमें लाइ वेबलसे प
नेहरूका मतभेद ३४८-५४ —के
लिए कांग्रेसके दिये हुए नामोंमें
बबल परिवर्तन कर दते हैं २९५,—
को कौमी दंगे शांत करनेके लिए
सेनाकी सहायता देनेसे वेबलने इन
कार कर दिया ३४७ ४८ —को
लीगी मंत्रियोंने साम्प्रदायिक सभ्य
का अखाड़ा बना दिया ३६८,
—में लीगी मंत्रिया द्वारा सम्मिलित
जिम्मेदारीके सिद्धान्तका खुले आम
सङ्केत ३६८

अन्नदा चौधरी ४९
अन्सारी डॉ २३८ २३९ २५० २५१
अपरिषद् ४३७ ३८
अप्पासाहब पन्त ५६
अबुल कलाम आजाद मौलाना ६६
९२ १२७ १७६ १७९ २१९
२३३ २५० २५१ २६६ २७९

२८९ २९९ ३००, ३०१ ३०३,
३०४ ३३७

अदुरब निस्तर २९६ २९७,—सीधो
कारवाईके बारेमें ३२३ २४

अब्दुल ग़ोफ़रान ३९८

अभय ४४०

अमिय चन्नवर्ती डा ३९२

अमतकौर राजकुमारी १७४, १७९,
१९० २७१ २९५ ३०२, ३५९

अमतलाल ठक्कर २२७

अरुणा आसफ़अली ४९, ५०, ५७,
५८ ११५

अलाह वख़्त १०७

अलीबख़्श २३८ २३९

अल्लादि कृष्णस्वामी सर २९४

असहयोग आन्दोलन २३८

अस्तेय ४३८-३९

अस्पश्यता ८०

अस्वाद ४३९

अहमदाबादमें साम्प्रदायिक दंग ४२१

अहिंसक असहयोग ३३ ३४ ५२, ५४,
१६९ २०६ २३८ २६०

अहिंसक विद्रोह ५४ —सत्ता छीननेका
कायक्रम नहीं है ५६,—सम्बन्धमें
कायापलट करके सत्ताका गति
पूरा हस्तान्तरण करनेका कायक्रम
है ५४

अहिंसा समाज ७२

अहिंसा ८७ ४३२ ४४३ —अमलमें
सविनय आनामस और असहयोगका

रूप ग्रहण करती है ३४,—
आजाद हिन्द फौजके सैनिकोंके लिए
२४४,—एक शक्तिशाली शस्त्र
३४,—और रचनात्मक कार्यक्रम
७०-८८, १४९-५०,—काग्रेसकी
सहायताके बिना भी रचनात्मक कार्य
चालू रखनेमें मददरूप १४९;—
का पालन करके हम अधिकाधिक
शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़े हैं
५४,—का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन
के समय अलग अलग लोगोंने अलग
अलग अर्थ किया ४८;— की
कार्य-प्रणालीमें गुप्त प्रवृत्तियोंको
कोई स्थान नहीं ५१;— की नीतिके
कारण कांग्रेसको देशमें अद्वितीय
पद मिला २०५,— की सच्ची
कसौटी निर्भयता है ४३०,— के
कारण ही देशकी प्रगति हुई
२८८,—के मार्गके सहयात्री १४०—
४१,—के रूपमें अज्ञेय सत्य ज्ञेय
बन जाता है ४३३,—कैसे काम
करती है १४८-५०,—द्वारा
प्राप्त स्वतन्त्रता भारतके छोटेसे
छोटे आदमीके लिए भी होगी १५८,
—भारीसे भारी कठिनाइयोंके
सामने भी खुले रूपमें काम करती
है ५२,— मानव-जातिके लिए
सर्वोच्च आदर्श १४०;— रचनात्मक
२५९,—वीरोकी ३३०,— स्त्रियों
का जन्मजात गुण है ६०,— हृदय-
परिवर्तनका एक साधन ४२९
आगाखा महल (नजरबन्दी कैम्प)
५, १५, १८, १९, ८४, ९१, १४३
आगाखा, हिज हाइनेस ९९, १०३,
१४१,—को दूसरी गोलमेज परिषद्

में निमंत्रित किया गया १०३;—
ब्रिटिश सत्ताके 'पुराने समर्थक'
१०३
ऑचिनलेक, जनरल २४०
आजाद हिन्द फौज २५, २२१, २३९—
४०, २४१-४४, २९२, ३०८,
३२०;—के कैदियोंको छोड़नेकी
आज्ञा २७१
आत्म-निर्णयका अधिकार १०८, १२१,
१२३, १२५
आत्म-निर्णयका सिद्धान्त २६, १३१
आत्मरक्षा ३३०
आत्मशुद्धि ४०६
आधिपत्य (पेरमाउन्टसी) २८१-८५
आर गुप्ता ३९२ ३९३, ४००, ४०१
आरती ३९९
आरदेशिर दलाल, सर २९, १७९
आर्चिबाल्ड रोलैन्ड्स, सर, २७०
आर्डिनेन्स २५, ३६
आर्थर मूर ११२
आर्थिक त्रिकोण ९४,—के तीन पक्ष
—ब्रिटिश सत्ता, जमीदार और
स्थापित स्वार्थ ९५
आष्टी-चिमूर १५०-५१, १६६
आसफअली १७९
'इंडियन ओपीनियन' २१७, ३१७
इडिया कौंसिल १००
इन्टर प्रिटेसन एक्ट २८२
इन्दिरा देवी २१०
ईविन, लॉर्ड १०२
इवेलिन वॉरिंग, सर २७०
इस्लाम ३२८
ईयान स्टीफन्स १९५
ईश्वर १३५, ४३३
ईसप ४०

सा ममीह १२७, १३९, ४०६
 स्ट इडिया कंपनी ७३, १८७
 उपवास ९ १३६ १३८, ४०४, ४०६
 उफ्लोकाचन ७, १९०, १९६ १९७
 १९८ २२८ ३२०, ४२०
 ई बी एलेक्जेंडर २५९, ३०३, ३७०
 एकता-सम्मेलन, जलाहाबाद १०४
 एगाथा हरिमत, मिस २२० २३६,
 २६४
 एटली २२३ २३८ २५९, २८६
 ३४६ —की १५ मार्च १९४६ की
 घोषणा २२३ —द्वारा बवेलके
 स्थान पर दूसरे वाइसरायकी नियु
 क्तिके कारणोंका समयन ३४७
 एडवड राजा २२२
 एडाल्फ जुस्ट १९३
 एण्ड्रू श्रीमन् २४८, २४९
 एन पी इजीनियर २९६, २९९
 एडरुड (सी एक) १७१ २३६,
 २३७ २३८
 एन्थनी हडन १८
 एक जार जार बुधर जनरल ३२९,
 ३७५ ३९७
 एम आर जयवर डॉ २५ २९ १३३
 १८१ २१५
 एमिला किप्रेड, थामता १२७-२८
 एमिला हॉयहाउस २३७
 एमरा २५, २७ ६८ ६१ १०८ १९८
 ३३६
 एमलिन पथिक-नरिंग थामता २३६
 २३५
 एम्प्टहिल, लाड २३५
 एन जास्टविन ह्यूम ३३६
 एलिन लाड २८२
 एल्लिन्स्टन लाड ९७

‘एशिया छोडो’ १५
 एस के रुद्र २३८
 एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामस २०३
 ओलिव डोक कुमारी ४१४-१५
 ओलिवियर लाड १०१
 ओलेफ करो, सर ३३६
 औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन
 स्टेट्स) १०३, —बनाम पून स्वाधी
 नता १४
 औरमजब सरदार १६८, १६९
 कटेली १९
 कनु गाधी ६४ १४६
 कहेयालाल मुशी २९४
 ‘करो या मरो’ का मंत्र, १२, २६,
 २८ ३८, ३१४, ४०८
 कजन, लाड १००
 कलकत्ता ३२५, ३२९, ३३२, ३६२,
 ३७२ —का भीषण नर-संहार
 ३२५-२९ ३४१, ३६२, ३६४,
 —की गर मुस्लिम जाबादाका
 मुसलमाना पर आक्रमण ३३२, —
 के नर-संहारमें सीधी कारवाईकी
 चरम सीमा ३२५, —के हत्यानाड
 में ५ हजारसे अधिक व्यक्ति मारे
 गये और १५ हजारसे ज्यादा
 घायल हुए ३२५-२९, —में सीधा
 कारवाई के लिए पहलम तयारी
 ३२५
 कस्तूरबा गांधी ६, ७, १७, १९ ५१
 ८४ १३७
 कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट ८५
 काप्रेस ९० ३३७-३८ —और मुस्लिम
 आगरा मिलन १६३-६५ —का
 राष्ट्रीय ११२ —का रमान
 आन्तिकारी और समतावादी ३३५,

—की महान शक्ति करोड़ों लोगोंके सद्भाव और सहयोग पर निर्भर ३२,—की वाइसरॉयकी कार्य-कारिणी परिपदके लिए नामोकी सूची १७९,—के कैबिनेट-मिशनके 'मूलभूत सिद्धान्तों' के विषयमें विचार २६३;—के प्रति ब्रिटिश अधिकारियोंका अविश्वास ३३७,—के वरिष्ठ नेता १०५-०६,—के संविधान-सभाकी रचना और कार्य के विषयमें विचार २६७-६८,—को साम्यवादियोंके विरुद्ध अनु-शासनकी कार्रवाई करनी पड़ी ७०,—जनताकी सबसे पुरानी और व्यापक सस्था ३३४

कांग्रेस कार्यसमिति १५, १७, २७, ३४, ३५, ४४, ४५, ५६, १३१, १४२, १४५, १६३, १६४, २३३, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२,—और गांधीजीके बीच मतभेद ३०७-०८,—का अहिंसा-सम्बन्धी प्रस्ताव २०५-०६;—का १६ मईवाली योजनाको स्वीकार करनेवाला प्रस्ताव ३१५;—की आजाद हिंद फौजके लोगोंके बचावके बारेमें राय २४०-४१,—के निर्णयानुसार कांग्रेसी मन्त्रिमंडल द्वारा इस्तीफे १६८;—के ब्रिटिश सरकारके कैबिनेट-मिशन के वक्तव्यके सम्बन्धमें विचार २७८-७९,—के सदस्य अहमदनगरके किलेमें कैद १७;—द्वारा भोपालके नवाब और गांधीजीके

बीच तैयार हुई योजनाको मूल रूपमें स्वीकार करनेका निर्णय ३६०,—द्वारा शिमला सम्मेलनमें आमंत्रित प्रतिनिधियोंके लिए आदेश-रूप सूचनाएं १७२,—ने अन्तरिम सरकार बनानेका प्रस्ताव अस्वीकार करके दीर्घकालीन योजना को अपने अर्थ-सहित स्वीकार किया ३०७, ३२१-२२

कांग्रेस मन्त्रिमंडल ८, १०४, १०५, १७०

कांग्रेसी ३२, ३६, ४२, ५७, ६१,— १९४२ में मुख्य नेताओंके गिर-फ्तार होने पर अपने नेता आप हो गये ३३,—गांधीजीसे चर्चा करनेके बाद गुप्त प्रवृत्तियां छोड़कर सामने आ गये ५७

कामिनीकुमार दत्त ३३३

कार्ल हीय १३६

कालीप्रसन्न राजत ३८७, ३८९

किम क्रिस्टिन ३२७

किरणशंकर राय ११८

किशोरलाल मशहूवाला १४२

कृपालानी, आचार्य ३७५

कृष्ण ४११

'केवलकेड' ४०

केसी, मि. ९५, १९९, २००-०४

कैनिंग, लॉर्ड २८१

कैबिनेट-मिशन १८२, २२७, २३३, २३४, २५३, ३५३,—और लीगका सीधी कार्रवाईवाला प्रस्ताव ३३७-३९,—कांग्रेस-लीगमें समझौता करानेवाले सम्मेलनकी असफलताकी घोषणाके बाद दिल्ली लौटा २६९;—की नियुक्तिकी घोषणा २२३,

—की भारतीय प्रतिनिधियाँ मला-
कात ३५० —की १६ मईवाली
योजना २७२-७७, —के प्रतिनि-
धियाँ जोर गांधीजीके बीच मौन
प्राथनाओंसे आध्यात्मिक सम्पर्क
२३६, —के संविधान-सभा साव-
भौम सत्ता पराजयानो अन्तरिम
सरकार और ब्रिटिश सेनाके
बारेमें विचार २८५-८६ —
द्वारा प्रस्तुत जनभवजय ब्रिटिश
तत्त्वज्ञान २५७ —द्वारा लीग और
कांग्रेसके बीच समझौता करानेके
लिए नुलभत सिद्धान्त प्रस्तुत २६२-
६३ —ने अपनी सिफारिशें प्रका-
शित की २७२-७६ —ने एक
वक्तव्य द्वारा अन्तरिम सरकारके
लिए अपना प्रस्ताव रखा २९५

कलनबक १४१

कोलिपस घोकली १५६

कामबेल ३०८

नास लाड २७०

कलाइव १३४

कवकर मित्रोंका भूक प्राथना २३६-३७

काङ्गार ११४

खादी ८ ७०-७६ ७९ १८६-८८

खान अदुल गफ्फार खा १६९ १७०
२९७

खान साहब डा १६८ १६९ १७५

खिलाफत १०१ २३८ ३८०

खुदाई खिदमतगार १६९

गगनबिहारी मेहता १७९

गजनफर अजी खा ३६९ ३६८ —का
अन्तरिम सरकारमें लोगन आनेके
आग्रह पर भाषण ३६२

गज्जर डॉ २२

गणेशशंकर विद्यार्थी ४२१

गांधी इरविन समझौता ३८०

गांधीजी ५, —अपनी वत्पनाकी वापसे
जोर लीगकी मित्र सरकारके स्वा-
गतके लिए तयार १६३, —अपनमें
अनासक्तिका अभाव पाते ह ३२०,
—अपने साधियोंकी सहायता छोड़
संपूर्णत अपनेको ईश्वरके हाथमें
सौंप देते ह २६५-६६, —अहिंसाके
बारेमें ६१-६३ २८८-८९,
३३०, —आधुनिक लड़कीके बारेमें
४१०, —इक्कीस दिनका उपवास
आरंभ करते ह १६, —एक मासके
शारीरिक उपवासके बजाय कायके
उपवास पर उतरते ह १३८, —
जोर जिन्नाके बीच बातार्यें ११३-
३३, —कलकत्ता हत्याकांडके बारे
में सेवाग्रामके आश्रमवासियोंको
उनका कृत्य बताते ह ३२९, —
कस्तूरबा रा स्मारक ट्रस्टके बारेमें
८४-८६, —बहुत ह कि लोगोंको
अज्ञात गति (ईश्वर) पर भरोसा
रखना चाहिये २५७ —का अंत-
रिम राष्ट्रीय सरकारके मंत्रियोंको
सदेग ९, —का अपनी बात मुस्लिम
लीग कौंसिलके सामने रखनेका
जिन्नाको सुझाव १२९, —का अलग
होनेकी संधिमें सामान्य हितके
विषयोंकी व्यवस्था-सम्बन्धी प्रस्ताव
१२६, —का आग्रह था कि स्त्रियोंको
हथियारोंके बजाय आत्मबल पर
निभर रहना सिखाया जाय ४१७,
—का उस्लीकाचनमें प्राकृतिक

चिकित्साका प्रयोग आरम्भ हुआ १९०, -का 'करो या मरो' के मिशनके साथ नोआखालीकी दिशामें प्रस्थान ११-१२, ४२२, -का कांग्रेस कार्यसमितिके साथ मतभेद ३०९-१०, -का चर्चिल को पत्र ४४, -का नये दिनके अवसर पर सदेश ४०९, -का पत्र इन्दिरा देवीको शांतिनिकेतनके संगीतके बारेमें २१०, -का पत्र कुमारी श्लेसिनको १४१, -का पत्र लॉर्ड वेवेलको आजाद हिंद फौज के अभियुक्तोंके मुकदमेके बारेमें २४०, -का प्रस्ताव भारतके टुकड़े करनेकी सम्मति देनेवाला नहीं था १३२; -का फरवरी १९४३ में आगाखा महलमें उपवास १०९, १४३, -का वल कूटनीतिमें नहीं, सत्याग्रहमें था ३१२, -का 'भारत छोड़ो' प्रस्तावसे पूर्व कांग्रेस-लीगमें समझौता करानेका जिन्नासे प्रस्ताव ९२, -का महाराष्ट्रके कार्यकर्ताओं की सभामें भाषण ३१-३४, -का विश्वास कि ईश्वर ठीक समय पर उन्हें उचित वाणी देगा २०, -का विश्वास कि मानव-स्वभाव सदा ऊचा उठता रहा है १५९, -का विश्वास था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तानकी माग इस्लामके विरुद्ध है ४२८, -का शान्तिवादियोंको हिंसा और रक्तपातका सामना करनेके लिए उपवासका सुझाव १३५, -का सरदार पटेल को पत्र ३०९, -किसी भी तरहकी गुप्तताको पाप मानते थे ४९-५८,

-की आजाद हिंद फौजके सैनिकों को रचनात्मक कार्यमें ओतप्रोत होने की सलाह २४२, -की चिमूर-आष्टीके मामलेमें कैदियोंको फासी न देनेके लिए ब्रिटिश शासकोसे अपील १५१, -का चेतावनियों के बावजूद भूलाभाई सावधान न रह पाये १६७, -की दक्षिण अफ्रीकाके शिष्ट-मंडलके साथ बात-चीत ३१७-१८, -की दृष्टिमें दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त गलत था ४२७, -की दृष्टिमें स्त्रीकी पारिवारिक दासता वर्चस्वताका प्रतीक है ४१३; -को प्राकृतिक चिकित्सा मनुष्य और समाजकी पूर्णताके उनके स्वप्नको मूर्त रूप प्रदान करती है १९८, -की प्राकृतिक चिकित्सामें शरीर और आत्मा दोनोंका समावेश होता है १९८, -की बगालकी यात्रा १९९, -की भारतके सभी वर्गोंका प्रतिनिधि होनेकी आकांक्षा १२५, -की राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक स्वाधीनताकी व्याख्या २४६, -की रायमें अंग्रेजोंकी उपस्थिति साम्प्रदायिक समस्याके हलमें बाधक है १३४, -की रायमें अस्पृश्यता-निवारणका एकमात्र उपाय हरिजननोंका मंदिर-प्रवेश नहीं है १५५; -की रायमें अहिंसाका धर्म वरेसे बुरे अपराधीको भी न्याय दिलानेकी मनाही नहीं करता १५०, -की रायमें कांग्रेसको सारे राष्ट्रकी दृष्टिसे सोचना होगा १६७; -की रायमें गावोंको न तो पुलिस का संरक्षण मिलता, न वे उसे

चाहते ४२५ -की रायमें घूसखोरी और भ्रष्टाचारकी समस्या राष्ट्रीय सरकारही हल कर सकती है १३४, -की रायमें जिनाका लीगी और गर-लीगी मुसलमानोंक बीचका भेद खतरनाक है १६७ -की रायमें जो राष्ट्र भीतरी या बाहरा मुरभाके लिए विदेशी सेना रखता है वह स्वाधीन नहीं कहा जा सकता ४२३ -की रायमें जो स्त्री मरने का कला जानती है उसे लाज जानेका डर नहीं रखना चाहिये ४१६ -की रायमें निष्काम सेवा करनेवाल मनुष्यका १२५ वष जीनेका अधिकार १९४ १९६ -की रायमें प्राकृतिक चिकित्सा एक जीवन प्रणाला है १८९ १९२ -की रायमें रचनात्मक वाय अहिंसक सैनिकका कवायद है ५९ -की रायमें रचनात्मक वाय द्वारा सविनय कानून भंगका सघाम जारी रखा जा सकता है १५० -की रायमें राजनीतिक असंतोष या साम्प्रदायिक उपद्रवका दवानक लिए पुलिसका उपयोग उसका दुष्प्रयोग है ४२५ -का रायमें स्त्राका जन्म पुरुषका सिलौना बननेका नहीं हुआ है ४१३ -की रिहाइका आदेश ५ -की गिरफ्तारी नताआक साथक अपन सम्बन्धमें जनर जिजा गुणाका अधिर महत्व देना २३६ -का बाराका अहिंसा ६२६ -का बाराका अहिंसा विरुद्ध आक्रमण व भीतरी अक्स-धारा उठना हा निर्दिष्ट आर मध्य उत्साह जितना स्वाभाविक

नता प्राप्ति ४२३, -की व्याख्याक अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा सर्वांगीण ग्रामोद्धारकी चरम सीमा है १९८ -की शांतिनिवेदनकी यात्रा २०७, -की सयाने मुसलमानासे अपील ४१८ -की सरदार पटेलके साथ आई एन ए के कर्मियों स भेंट २४१, -के ईश्वर-सम्बन्धी विचार ८०-८३ -के जीवनके सध्याकालमें निसर्गोपचार अतिशय रसका विषय बन गया था ७, -के पास ५ नेहरूक शांतिम भित्त लागाका क्षभुमल था २५०, -के मन चरखा स्वराज्यका प्रतीक था २४८, -के लिए चरखा करोडा मूक लोगोके साथ एकता स्थापित करने का प्रतीक और साधन था ११, -कसीका सिचाई और विकास योजनाआ पर अपना राय देत ह २०१-०२ -कविनेट मिशनकी १६ मईवाली याजनाक वारेमें २७६-७७ -का अग्नेजाक युद्धकालीन प्रचार-तन्त्र द्वारा सत्कारक जलबारा में जापानियाका हिमायती और पाचवी बतारका आदमा बनावर बदनाम किया गया १५ -का जागाखा मन्त्रम बिना गत रिहा किया गया १८ -का कलकत्तेक हत्याकांड और दूसरा बुरी घटनाआ में भागनीयाक लिए स्वतंत्रताका चुनौती लिगाद तो ३२९ -का ब्रिटिश कनिष्ठ मिशनका सन् ७ -का भगवानने अहिंसाक अत्यन्त रूपमें अमूल्य भेंट दा १६ -का राह परिश्रमिका मसार

मिशनके मनमें रही चोरीका सूचक लगा ३१२, —को लीगके लाहौर-प्रस्तावके अमलमें सारे भारतकी वरवादी ही दिखाई दी १२४, —क्वेकरोकी मौन प्रार्थनामें २३७, —गरीबीके बारेमें ३१६, —गुप्त प्रवृत्तियोंके बारेमें २२७, —ग्राम-सेवाके बारेमें १८८-८९, —चरखेके बारेमें ७०-७५, —तीसरे पक्षके हस्तक्षेपके बिना आपसमें समझौता करना अधिक पसन्द करते थे १६८, —द्वारा १९४२ में क्रिस्त-प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जानेके कारण ४१-४२, —नमक-करके बारेमें २७०-७१, —नहीं मानते कि स्वाधीनता ससदीय प्रवृत्तिसे आ सकती है १६३, —ने अन्न-संकटका मुकाबला करनेके लिए 'हरिजन' में उपयोगी सूचनाये देना आरम्भ किया २१९, —ने अपनी नई खादी-नीति स्पष्ट की १८६-८८, —ने अपने लिए तथा अपने जेल-साथियों के लिए छह वर्षका कार्यक्रम तैयार किया १७, —ने कहा कि बीरोकी अहिंसाका पालन करनेके लिए लोग तैयार न हों तो उन्हें आत्मरक्षाके लिए बल-प्रयोग करना चाहिये ३३०, —ने कांग्रेसी मत्रियोंको आशीर्वाद दिये ८, —ने कैबिनेट-मिशनको बताया कि अंग्रेजोंको 'भारत छोड़ो' की बात बिना शर्त स्वीकार करनी है २८१, —ने चेतावनी दी कि भाई-भाईकी हत्याका संघर्ष भारतमें फैला तो ब्रिटिश सत्ता भारतमें बनी रहेगी ३३०, —ने जनताको

स्वतंत्रताका अनुभव करानेके लिए लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्सको दो कदम सुझाये २६९, —ने जनतामें स्वाधीनताके लिए सही मन स्थिति निर्माण करनेके लिए प्रार्थना-प्रवचन देना शुरू किया २१२, —ने दृढतासे कहा कि रचनात्मक कार्यके द्वारा ही कांग्रेसजन सत्याग्रहकी शक्ति पैदा कर सकते हैं २०५, —ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा चोरो और समाज-विरोधी तत्त्वोंको सुधार सकती है १९६-९७, —ने बताया कि साम्प्रदायिक उपद्रव ब्रिटिश प्रभावके हटने पर खतम हो जायगे ४०८, —ने भय प्रकट किया कि १२५ वर्ष जीनेके लिए आवश्यक अनासक्ति उनमें नहीं है ४४२, —ने भूलाभाईको बताया कि का कार्यसमितिकी मुक्ति और उसकी स्वीकृतिके बिना कांग्रेसके नाम पर कुछ नहीं किया जा सकता १६६; —ने भूलाभाईको बताया कि लीगके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें खतरा दिखाई देता है १६६, —ने भोपालके नवाबकी योजना पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये ३४८, —ने मन्त्रिमंडलमें राष्ट्रवादी मुसलमान लेनेकी बात कार्यसमितिके दोहराई ३००, —ने लॉर्ड वेवेलसे कहा कि अंग्रेजोंको सत्ता सौंप कर भारतसे चले जाना चाहिये २०३, —ने लोगोंसे कार्य-समितिका अनुगमन करनेको कहा ३१०, —ने वाइसरॉयको 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वापिस लेनेकी शर्त बताई २८, —ने वाइसरॉय

योजनाके बारेमें १३१-३३, -
राष्ट्रकी सम्पत्ति नष्ट करनेके
बारेमें ५३, -राष्ट्रभाषा हिन्दु-
स्तानीके बारेमें २१५-१६; -
राष्ट्रीय सरकारके बारेमें ३७-
३८, २८५, -लाखोंकी भूखकी
पीडाको सहनेके लिए उपवासका
निर्णय करते हैं १३६, -लीगका
सौदेवाजीका रवैया न बदले तो
का कार्यसमितिकी स्वीकृति मिलने
पर भी लीगके साथ समझौता करने
को तैयार नहीं १६६, -लीगके इस
अधिकारको अस्वीकार करते रहे
कि उसके सदस्योंकी सूचीमें मुसल-
मानोंके सिवा अन्य किसीको
शामिल किया जा सकता है ३६६,
-लोकमान्यके मंत्रमें जोड़ते हैं कि
स्वराज्यका उपाय सत्य और अहिंसा
है ६५, -विकल्पके रूपमें जिन्नाको
सुझाते हैं कि कांग्रेस-लीगका मामला
पचको साँप दिया जाय १२९,
-विश्व-सरकारके बारेमें १६०,
-शाही जलसेनाके विद्रोहियोंके
बारेमें २२६, -सविधान-सभाके
बारेमें २८५, -सविधान-सभाके
बारेमें समाजवादियोंके भयको परा-
जयवादी वृत्ति कहते हैं ३१४,
-सविधान-सभाको सत्याग्रहका
स्थानापन्न मानते हैं ३१५, - सत्ता
छीननेके बारेमें ५४, - सत्यके बारेमें
४३२-३३; -सत्याग्रहसे अधिक
शक्तिशाली अन्य किसी वस्तुको
नहीं मानते ४२६, -सदा पिण्डमें
ब्रह्माण्डका दर्शन करते थे २६४,
-सवर्ण हिन्दुओं और मुस्लिमोंकी
म.-३१

समान सख्या (पैरिटी) के बारेमें
२६८-६९; -सार्वभौम सत्ताके
बारेमें २८३, -स्त्री-पुरुषके कार्य-
क्षेत्रके बारेमें ४१४, -स्वाधीन
भारतमें जमीदारोंकी स्थितिके
बारेमें २४५; -स्वाधीन भारतमें
धर्म-परिवर्तन करानेके अधिकारकी
कानूनी गारंटीके बारेमें २४५,
-हिन्दू धर्मको जीवित रखने और
भारतको अखंड रखनेका एकमात्र
उपाय अहिंसाको मानते हैं ४२६
गिल्डर, डॉ. १९, २२
गीता ४३४
गुलाम सरवर हुसैनी ३०८, ३७५,
३८४, ३८६, -नोआखाली का
'हिटलर' ३८२
गृहयुद्ध २४४, ३२९
गोखले २७०
गोदीवा देवी ४१२
गोपालस्वामी आयरगर, सर २६१-६२
गोलमेज परिपद (दूसरी) १०३, १३५,
२५६
गोविन्दवल्लभ पंत ६९, १७७-७८,
३००
ग्रामसेवा १८८
ग्रामोद्योग १८७
ग्लैन डेविस १५५
घनश्यामदास विडला २९, १४६, १४८,
२२०, २५०
चंगेज खा ३२६
चटर्जी, मेजर जनरल २४१
चन्द्रशेखर भौमिक, डॉ. ३९५
चरखा ६३, ७१, ७२, ७३, २०५,
२१०, २४८, २४९; -करोड़ों मूक

जिन्ना ४१ १०२, १०४, १७९, —जीर
 जं राजेन्द्रप्रसादके बीच साम्प्र-
 दायिक समझौता ११०-११,
 —जीर शिमला-सम्मेलन १७४,
 —जीर शिमला-सम्मेलनकी अस-
 फलता १८०, —का कहना था कि
 मुस्लिम लीग भारतकी तमाम
 अल्पसंख्यक जातियोंकी हितेच्छु
 और रक्षक है १८१, —का मत
 कांग्रेसके बारेमें ३३५, —का मानना
 था कि अनुसूचित जातियां, सिक्ख
 और ईसाई आदि दूसरे सारे
 अल्पसंख्यक समुदायोंका वही लक्ष्य
 है जो कांग्रेसका है १८१, —द्वारा
 अपनी ९ मुद्दोंवाली मागकी यथातथ्य
 प्रति प नेहरूको भी प्रेषित ३६०;
 —द्वारा प. नेहरूका अन्तरिम सर-
 कारकी रचनामें सहयोगका निम-
 त्रण अस्वीकार ३४०, —ने अपनी
 प्रतिभा और अंग्रेजोंके सहयोगके
 बल पर मुस्लिम लीगको एक बल-
 शाली संगठन बना दिया २६०, —
 —ने अपनी माग ठुकरा दिये जाने
 पर मिशन पर घोर विश्वासघातका
 दोष लगाया ३२२, —ने इस्लामी
 राज्यका नारा बुलन्द किया ९५,
 —ने एक आदेश निकाला कि मुस्लिम
 लीगका कोई प्रतिनिधि सविधान-
 सभामें भाग नहीं लेगा ३६८, —ने
 कांग्रेस अपना निर्णय घोषित न
 करे तब तक अपनी बाजी न खोलने
 की पद्धति लम्बे समयसे अपना रखी
 थी ३२१, —ने घोषणा की थी कि
 पाकिस्तानमें अल्पसंख्यकोंकी पूरी
 तरह रक्षा की जायगी और हर

नागरिकको न्याय मिलेगा ४०८;
 —ने बताया कि पाकिस्तानकी माग
 मनवानेके लिए युद्धकी तैयारी करने
 का समय आ गया है ३२३, —ने
 बताया कि हमने भी एक पिस्तौल
 तैयार कर ली है ३२३, —ने ब्रिटिश
 अनुदार दलके कट्टरपथियों और
 ब्रिटिश भारतीय नीकरशाहों, कट्ट-
 रपथी जमींदारों तथा पुरानी साम-
 न्तशाहीका प्रतिनिधित्व करनेवाले
 स्थापित स्वार्थोंको अपना उत्तम
 मित्र बनाया ९५, —ने सीधी कारं-
 वाईका प्रस्ताव पास होते ही लीग
 कांसिलके अधिवेशनमें घोषणा की
 कि आजसे हम वैधानिक पद्ध-
 तियोंको अलविदा कहते हैं ३२३,
 —ने वेवेल-योजनाको लीगके लिए
 एक 'मोहजाल' और 'मृत्युदण्डका
 वारंट' बताया १८१

जिमर, डॉ ४३९

जिराल्ड हर्ड ४४०

जीवराज मेहता, डॉ २२

जुहू २१

जे आर डी टाटा २९, ८६, १४६,
 १४८

जे सी कुमारप्पा १४२

जेटलैण्ड १०८

जेम्स वेस्टलैंड, सर २७०

जैक्स, प्रो १५८

जोगेन्द्रनाथ मडल ३६७

जोर्सन २५८

'टाइम' ६, ११३

टेलर ३७४

ठाकरसी, श्रीमती ७

पाकिस्तान—की प्राप्तिके लिए लीगने
'सीधी कार्रवाई' का निश्चय किया
३२३; —में अल्पसंख्यकोंकी रक्षा
की जिन्ना द्वारा घोषणा ४०८

पी. एन. थापर ३९८

पी. सी. जोशी ६५, ६८

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास २९

पूना ७

पृथक् निर्वाचन-प्रणाली १०४

पृथक् निर्वाचन-मंडल १०४

पेथिक-लॉरेन्स, लॉर्ड ७, १०३, १९८,

१९९, २३४, २३५, २३६, २४७,

२५७, २५८, २५९, २६२, २६३,

२६७, २७०, २७६, २७८, २८१,

२८६-८७, ३०३, ३४७, ३५३;

—अपनी प्रबल विवेक-बुद्धिके

कारण कैबिनेट-मिशनकी अन्त-

रात्मा थे २३५; —ने यह रवैया

अपनाया कि मि. जिन्नाको अन्तरिम

सरकारमें आनेके लिए कांग्रेस कुछ

अधिक रियायत दे ३४७

पेथिक-लॉरेन्स, श्रीमती १०

पेरेरा ३१३

प्यारेलाल (लेखक) १९, २६५, २७१,

३५९, —सत्याग्रहका दर्शन सम-

झाते हैं ४३२-४१

'प्रताप' ४२१

प्रफुल्ल घोष, डॉ १४२

प्रफुल्लचंद्र राय ४०५

प्रभावती ४१

प्राकृतिक चिकित्सा ७, १८९, १९०-९४

प्राकृतिक चिकित्सालय, पूना १८३,

१८४, १८५, १८९

प्रार्थना ८२, ८३, २१३, ४३०-३१

प्रीवी कांसिल, इंग्लैंड १०४

प्रेस्टन ग्रोवर १७३, ४०८, ४४२

प्रौढशिक्षा ७९

फजलुल हक १०७, २०६

'फॉरेन अफेयर्स' ९६

फासिस्टवाद २६

फिरोजशाह मेहता, २७०, ३३४

फिलिस्तीन २६

फीनिक्स आश्रम २०७

फीरोजखा नून, सर ३२६

फ्रांसिस मुडी, सर १४४, १४५, २२२

फ्रांसिस सेयर १८२

फ्रेन्ड्स एम्बुलेंस यूनिट १५५

बंगाल—की कसण घटना ३४५, —के

दुर्भिक्षमें २० लाख मनुष्य मृत्युके

शिकार हुए १६, —के पूर्वी भागमें

साम्प्रदायिक उपद्रव ३३३

बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल

वर्क्स ४०५

बख्शी टेकचन्द २९४

बर्कनहेड, लॉर्ड १०२, १०३

बर्नार्ड शाँ १६

बाइबल ८३

बाल गंगाधर (बी जी) खेर १४४,

१४५, १७६, ३०२, ३११, ३४७,

४२०

विडला-भवन ११५, ३०२

वेरीडेल कीथ, प्रो. १०५

वेलफोर, लॉर्ड १४४

वैम्पफील्ड फुलर, सर १००

वोअर-युद्ध ६१

ब्रह्मचर्य ४३६, ४४०

ब्रिटिश सत्ता—की मध्यपूर्वमें मुस्लिम

राज्योंका एक मित्र-मंडल बनानेकी

इच्छा ३३६; —के परम्परागत मित्र-

राजा, यूरोपियन और लीग ३३६

ब्रिटिश सरकार ५, ९, —ने अन्तरिम सरकारको सैनिक सहायता नहीं दी ३४७ ४८ —ने द्वितीय महायुद्धके दिनामें भारतको उसकी सम्मतिके बिना युद्धमें भाग लेनेवाला दण्ड घोषित कर दिया १३ —ने साम्प्रदायिक फूटके अपने प्रिय दसनका आश्रय लिया ३८०—८१, —ने सिंह का हिमाका ताड़व मचाकर भारत छोड़ा आन्दोलनको दबाया १५, —भारतमें भारतके खूबसे अपनी सना रखे हुए थी ३४७, —स्वाधीनताके भारताय दावाका यायपूण निबटारा नहीं चाहती थी ४१

ब्रिटिश साम्राज्यवाद—का उत्तर हिटलर १५८ —की जानानारिणी कठपुतलियाँ रूपमें दली रियासतें २८२, —ने राष्ट्राय आंदोलनका छिन्न भिन्न करने के लिए सम्प्रदायवादका अपनाया ९५

ब्रिटेन ९ १७० १९८ —की कट्टरपथी मिथ सरकार और भारतकी जड़ मोरलाहाने बाधसक सिलाफ लागना महायत्ना करने और उन बन्धान बनानमें काइ बात उठा नहा रणा १०३ —का मनाफ सनिरा द्वारा भारत छोड़ा प्रस्तावका समर्थन १६ —का आम चुनाव १९८ —का कट्टरपथी बर्षानिक पद्धति द्वारा मगलमाना का आम निवर्तन औरकार क निवर्तनका प्रतिज्ञान १०८

बेल्जियम ६५ २०६

बर्मा ८३

बर्मा काई १०

ब्लेकर ३०५

भभीवस्ती ८, २३३ २३४, २४५

२४७ २६३, ३०२

भडारी, बनल ५ ७

भारत ६ ९, —और ब्रिटेनके सम्बन्ध के बारेमें गांधीजी ३८, —का राष्ट्रवादमें आंतर राष्ट्रवाद समाया हुआ है १६१, —में विभिन्न जातियो, धर्मों भाषाआ सस्कृतिया तथा विचारधाराआका सगम ९६, —में यापक अकालकी सभावनाका खतरा २१७

भारत छोड़ा आन्दोलन ७, १२ ३८ ९०, —का प्रस्ताव १६२ १४३, —ज्यादातर भूगर्भ काय कर्ताआ द्वारा चलाया गया २६ —की बात अंग्रेजाका दिना गतक स्वाकार करना चाहिये २८१, —नारका जम गहर नरास्यस हुआ १३

भारत गामन विधान (१९५५) ८३, १०६ १०७ १७० २८२

भारताय मनिरास विद्रोह—१८५७ का ९७ २८१ —जयपुर और जय स्थानामें २२१

भूगर्भकद कामर ८०३

भूगर्भाई ग्याइ २९ ६९, १६२ १६८ १६९ २८० —और ग्याइ रनग्याइ काय समन्वित तथा ग्याइ कामग्याइ १६६—६८ —द्वारा ग्याइ ए ए क मनिरास ध्वजका रनग्याइ समर्थन २८०

भूगर्भाई ग्याइकाकार १६५, १६७ १६८

मजहल हक, मौलाना १४२
 मणिलाल गाधी ३१८
 मदनमोहन मालवीय २०
 मनु गाधी १९
 महादेव देसाई ६, ८, १७, १९
 महाभारत ४११, ४१२
 माखनलाल सेन ३९९
 माँड रॉयडन १५९
 मॉन्टफोर्ड सुधार योजना १०१, १०२
 मॉन्टेग्यू १०१
 माल्कम हेली, सर २३५
 मिडिल ईस्ट डिफेन्स आर्गेनिजेशन ३३७
 मित्रराष्ट्र ५, १८, ३९, ४०, ४३, ६५, ९२, १५६, १६१
 मिदनापुर २००, २११, २१३, —मे 'जातीय सरकार' ५२
 मिन्टो-मोर्ले सुधार १००
 मिन्टो, लॉर्ड ९८-९९, १००, १०३
 मिन्टो, लेडी ९९
 मिश्र-सरकार ३२२
 मीराबहन (कुमारी स्लेड) १९
 मुनिस्वामी पिल्ले १७९
 मुस्तफा कमाल पाशा १०१
 मुस्लिम कन्वेंशन २६१
 मुस्लिम नेशनल गार्ड्स २३४, ३३२
 मुस्लिम लीग ८, ९, —और ब्रिटिश सत्ताके बीच गहरा गुप्त मेल १०८, —का अधिकांश प्रचार नकारात्मक १११, —का पाकिस्तानके लिए सीधी कार्रवाईका निश्चय ३२३, —का फिरसे सगठन १०४, —की कौंसिल ने सीधी कार्रवाईके लिए १६ अगस्त १९४६ का दिन घोषित किया ३२३; —की १५ अक्तूबरको अन्तरिम सरकारमें आनेकी घोषणा ११,

—की पाकिस्तानकी मागका समर्थन मुस्लिमोंके सम्पन्न वर्ग द्वारा १०८, —की सीधी कार्रवाईके कार्यक्रमकी चरम सीमा कलकत्तेके भीषण नर-संहारमें हुई ३२५, —की स्थापना ९९; —के अन्तरिम सरकारमें आनेके निर्णयकी वाइसरॉय द्वारा सूचना ३६१, —के अन्तरिम सरकारमें प्रवेशके साथ ही अखंड भारतकी लड़ाई हाथोंसे चली गई ३६९, —के लिए स्वाधीनताका अर्थ था देशका विभाजन पहले और स्वाधीनता बादमें ३६९-७०, —कैबिनेट-मिशन द्वारा प्रस्तावित सविधान बनानेवाले तंत्रके साथ सहयोगके लिए तैयार २७६, —द्वारा अन्तरिम सरकार बनानेका १६ जून-वाला प्रस्ताव स्वीकृत ३२२, —द्वारा मुस्लिम प्रांतोंके लिए सविधान बनानेवाली अलग सत्थाकी माग २६७, —ने अन्तरिम सरकार के सत्तारूढ होनेका दिन काले झंडों का प्रदर्शन करके मनाया ३३१; —ने अन्तरिम सरकारमें शामिल होने से इनकार कर दिया और मुसलमानोंने शोक-दिवस मनाया ८-९, —ने अपने दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके आधार पर मार्च १९४० के लाहौर-प्रस्तावमें अधिकृत रूपसे पाकिस्तान की माग रखी १०९; —ने २९ जुलाईको मिशनकी १६ मईवाली योजनाकी पूर्व स्वीकृति वापस ले ली ३२२, —ने कांग्रेसके 'भारत छोड़ो' नारेके वजाय 'विभाजन करो और छोड़ो' का नारा अपनाया ३३५, —ने पाकिस्तानको बलसे लेनेका

उत्तेजक प्रचार जारी रखा ३३२,
—ने भारत छोड़ो मागका विरोध
करके युद्ध प्रयत्नमें ब्रिटेनको सह-
योग दिया १०८ —ने सीधी कार-
वाइके लिए समिति नियुक्त की
३२४

मुहम्मदअला, मौलाना ९९

मक लाई ९२

महर्षद सन्ना १६९

मरुदननी ३९१ ३९९

मोतीलाल नेहरू २३

भोरारजी देसाई ४२१

मोलै लाड ९८ १०० १०३

मोहन १५२-५३

मोहनसिंह जनरल २४१

माहम्मद इस्माइल खा १७९

माहम्मद उस्मान ३२५

मोहसिन उल-मुल्क नवाब ९९

म्यूरियल लस्टर कुमारी १३५ ४०४

—नोआखालीक दगाके बारेमें ३७८

यम नियम ६४०

यखडा-मममोता ८३

यखडा मन्दल जल २१ ४१९

यामान खा सर १८

यूरापियन गमासियान २९२, २९३

२९६ २९७

रगनाथ त्रिाकर ६९

रचनामक कार्यक्रम (प्रवर्तिता) ६५

७० १३६ १६९-९० २०५-०६

२६७ ३१५ —अहिमक सनिक

का बवाज ५० —अग्निव कानून

नग त्रिा मापा कारवाइका स्थान

सनगाता वस्तु १५०

रखवडा ६०६

रक्षा बहन किंवद ३३१-३७

रविशकर त्रिा १७६

रवीन्द्रनाथ ठाकुर २०७ २०८, २०९-

१०, २४१, —और गाधीजी २०७-

११ —का शातिनिवेदनके बारेमें

गाधीजीसे निवेदन २०७

राजाजी २० ४४-४५, ११६-२२,

१३०, १३१, १३८, १३९, १४२,

१५३, १७६, १९०, २१५ २१६,

२५०, २५१, ३०३, ३४८, —का

कांग्रेस कायसमितिसे त्यागपत्र

९०, —का भारत छोडा' की माग

पर गाधीजासे मतभेद ९०, —की

कांग्रेस और लीगमें मेल करानेकी

कोशिश ९०, —की जिम्मास मुला

कात ९१, —की योजना ९१-९२,

१२७ १३१, —ने अपनी याजना

और जिम्माक साथ हुआ पद-व्यवहार

प्रगट कर लिया ९२

राजेन्द्रप्रसाद डा ११०, १११ १७९

२५० २५१ ३०२ ३०३, ३०६,

३१० ४२७ ४४१

राजेन्द्रलाल चौधरी ३८५-८८

राधाकृष्णन् डॉ १८

राधानाथ दास १७०

रामनाथ बिडला २२०

रामनाथ २० १९० १०३ १९६,

२३६

राममनाहर लाहिया डॉ २६९ २७१

रामायण ६११

रामस मन्डानल १०१ २७०

रायल टाइम्स एक्ट २८७

राल्फ कनिम्टन १५६

राष्ट्रमण्डल परिषद् १७०

राष्ट्रीय मन्त्रमान १०३ १०७ २०१,

२९६ २९७ २९८ २०० ३००,

३०१ ३३८

राष्ट्रीय स्वयंसेवक मण्डल २३६

रचर्ड ग्रेग १४०
 रचर्ड साइमन्ड्स १५५
 रचर्डसन १७८
 रेफार्म्स ऑफिस ३०२, ३०५, ३०७,
 ३१२
 रीडिंग, लॉर्ड १०२
 रस्तमजी, पारसी ३१७
 रूजवेल्ट, राष्ट्रपति १५, २४, १५६,
 १५७, १५८
 रूजवेल्ट, श्रीमती १५६
 रूस ६५, ६८, ९२, १५८
 रोमा रोला ८७, १४०
 रोहिणीकुमार चौधरी १०७
 लक्ष्मीबाई, रानी ४१२
 लाओत्से ४३५
 लॉरेन्स ९८
 लॉरेन्स हाउसमैन २५४
 लाहौर-प्रस्ताव १२८, १३१, १३२
 लिटन, लॉर्ड २२४
 लिडेल हार्ट, कैप्टन १३५
 लिनलिथगो, लॉर्ड ६१, १०३, १०६,
 १०७, १०९, १७९, ३७०
 लियाकतअली खा, नवाबजादा १६३,
 १६५, १६६, १६७, १६९, १७९,
 ३४७, ३६३, ३६५;—ने भूलाभाई
 के साथ उनका कोई 'करार' हुआ
 था इस बातसे इनकार कर दिया
 १६५,—सीधी कार्रवाईका अर्थ
 कानूनके विरुद्ध कार्रवाई करना
 बताते हैं ३२३
 लीलामणि नायडू १५४
 लुई कुने १९३
 लुई फिशर ३१०, ३१८-१९, ४१५
 लेटन, लॉर्ड ३४
 लैश, फादर ४२

लोकतन्त्र १३, २६, ४०, ४२, १०६,
 १०८, १६१, २८५, २९४, ३११,
 ४२१
 लोकनाथन्, मेजर जनरल २४१
 लोकमान्य तिलक ६३, ६५, १९७
 वर्डस्वर्थ २९०
 वसन्तराव हेगिण्टे ४०६
 वाच्छा २७०
 वारेन हेस्टिंग्स १३४
 वार्टर गुनर, सर ३७५
 वाल्मीकि २३३
 विजय-दिवसके अवसर पर यूरोपियनोके
 खिलाफ हुल्लडबाजी २२६
 विधानचन्द्र राय, डॉ २२, २४
 विन्टरटन १०८
 विलियम क्रॉफ्ट, सर ३३६, ३७०
 विलियम फिलिप्स २४
 विश्वभारती २०९
 विश्वयुद्ध ६, १३, १५९
 विश्वरजन सेन ४०७
 विश्वशांति ४०, १६१, १६२
 विश्व-संघ (सरकार) १६०, १६१
 वुडरो व्याट २६०-६१
 वेजवुड वैन २८१
 वेड, इन्स्पेक्टर ३२७
 'वेल्स ऑफ पावर' ३३६
 वेवेल, लॉर्ड ८, १०, १७, २६, ३४,
 ४१, ४२, ४४, ४५, ४७, ५१,
 ९३, १६२, १६८, २७०, २९०,
 ३३६, ३३७,—कांग्रेसके प्रति
 अपना अविश्वास नहीं छोड़ सके
 ३३७;—का कांग्रेसको अन्तरिम
 सरकार बनानेका निमन्त्रण ३३१;
 —का जिन्नाकी नौ मांगोका उत्तर
 और उसके मुख्य मुद्दे ३५४-५७;
 —का लोगकी ओर झुकाव होनेकी

बातस इनकार ३५३ —का लीगके साथ पक्षपात २९८ —का विभागाके बटवारेके सम्बन्धमें लीगका पक्ष ३६५, —का व्यक्तित्व ३७१, —की अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारकी रचनाका घोषणा ८ १७०, —की कार्यसका धमकी ३४३ —की लीगको अन्तरिम सरकारमें लेनेके बारेमें गांधीजीके साथ चर्चा ३५०, —गांधीजी कायसमितिके सदस्योसे मिल इस बारेमें सहमत नहीं होते २७ —द्वारा जिताको दिये गये आश्वासन २९८ —ने उत्तर प्रदेशके मंत्रिमंडलके निणयको रद्द कर दिया ३४९ —ने खुशी प्रगट की कि गांधीजी अपने प्रभावका उपयोग समझौतेके लिए करेंगे ३५४ —ब्रिटिश अधिकारियोंकी लीग तरफ़ी नीतियाँका वाहन बने ३३७ —भारत छोड़ो' आंदोलनके बारेमें २०३

बवेल श्रीमती १७३ १७४

ब्लाइट हाल ३१२

शकरराव देव ३००

गफात अहमद खा सर ३३१ ३४८

शाफी अहमद किदवाई ३३२

गस्तबद्र बोस २९६ ३०६ ३७५

४०६ ४०७

गरीफ खा ३०५

गाकाहारी मंडल लन्दन १९४

गान्तिनिश्चयन २०७ २०८ २१०

२११

गान्ति-नरिपद् १४१ १५८

गाहनवाज मेजर जनरल २४२

गाहा जलभनाके सत्यासिया वसुनिकाका

विद्राह २२५-२६

गिनबल २५

शिमला सम्मेलन (प्रथम) १७०-७१, १७४, १७५, १७६-७९, १८०-८२, २१९, २६६-६७, २६८, २६९

शिरोल ९८

शिवनारायण २९३, —का सविधान बनानेके कायम मूरापिननाके भाग लेनके बधानिक अनौचित्य पर कानूनी मत २९३

शख्त अदुल्ला २९७

शेखर डा ३९५

श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डा १७९

अद्वानन्दजी २३८

श्रीकृष्णसिंह १७६ ३४८

श्रीनिवास गारुड़ी २६, २८ २१५, ३१२

श्लेसिन कुमारी १४०

सध सरकार २६२ २६६, २६७

सविधान सभा २८३-८६, २९७, ३१३-१५ ३४४ ३५२, —के उम्मीदवारोके चुनाव मूरोपियना के मताधिकारके बारेमें गांधीजी २९२-९३

सतीशचन्द्र दासगुप्त ४०५ ४०७

सत्य ४३२-३३, ४३६

सत्याग्रह ६१ ६२ ४३०, ४३३ ४३५-३६ —क शब्दकोशमें निराशा जसा गब्द नहीं ३३, —में असफलता बनी नहीं होती ३०

सत्याग्रही ६५ ३१४

समान सत्या (परिटी) १०६ ११०

१७२, १७५ १७६ २०६, —जिन्ना और गांधीमें अग्रक मार्च पर, अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारमें और लीगी मुसलमाना तथा भारतक

वाकी लोगोमे २१८,—सवर्ण
हिन्दुओं और मुसलमानोंकी १७२,
१८२
'समानान्तर सरकार' ५२
सम्प्रदायवाद ९४, ९५, १००, १०१,
११२,—और 'फूट फैलाकर राज्य
करो' की नीति ९७,—का राक्षस
२७४, ३३३,—का स्वरूप, उदय
और विकास ९४-११२
सम्मिलित निर्वाचन-प्रणाली १०४
सम्मिलित मताधिकार १०४, १२०
सम्यक् विचार ४३३
सरदार (वल्लभभाई) पटेल ६९, १४६,
१७९, १८३-८४, २१३, २२५,
२३३, २४०, २४१, २५०, २५१,
२६५, ३००, ३०२, ३०३, ३०४,
३०५, ३०९, ३४७, ३४९, ३६५,
४०८,—का पत्र वाइसरॉयके
नाम लीगके अन्तरिम सरकारमे
प्रवेशके बारेमे ३६२;—की अपना
विभाग छोड़नेका कहे जाने पर
त्यागपत्र देनेकी तैयारी ३६५,
—की गजनफर अलीके भाषण पर
आपत्ति ३६२,—ने गांधीजीको अपने
मतभेदके बारेमे लिखा ३०९,—ने
शाही जलसेनाके विद्रोहियोंको
विना शर्त आत्म-समर्पणके लिए
राजी कर लिया २२६,—प्राकृतिक
चिकित्साके लिए पूना गये १८३,—
—विलकुल जर्जर स्वास्थ्य लेकर
नजरबन्दीसे बाहर आये १८३
सरोजिनी नायडू २१, १५३, २३३,
२५०, २५१
सविनय अवज्ञा आन्दोलन १४, ३०१,
३८०
साइमन १०२

साइमन कमीशन १०२
साधन और साध्य २५७
सानफ्रान्सिस्को १४१, १५७, १५८-५९
सावरमती आश्रम १४०
साम्प्रदायिक उपद्रव—अहमदावाद,
वम्बई, इलाहाबाद, अलीगढ़ और
ढाकामे ३२४,—के समय अहम-
दावाद और वम्बईमे एक हिन्दू और
मुसलमानने पागल बनी भीड़का
वहादुरीसे सामना किया ४०६,
—ब्रिटिश प्रभावके हटा दिये जाने
पर खतम हो जायगे ४०८,—मे
मारे गये लोगोकी सख्या ३७०
साम्प्रदायिक त्रिकोण ८९-१३३,—
की तीन भुजाये . कांग्रेस, लीग
और ब्रिटिश सत्ता ९४
साम्प्रदायिकता ८०
साम्यवाद ६७
साम्यवादी ६५-७०
साम्यवादी दल ६५,—का 'भारत
छोडो' प्रस्तावका खुला विरोध
६५,—के कांग्रेसी सदस्योंके विरुद्ध
लगाये गये अनुशासनहीनताके
अभियोगोंकी जाचके लिए कांग्रेस
कार्यसमितिने उपसमितिकी नियुक्ति
की ६९
सार्वभौम सत्ता (पैरेमाउन्टसी) २८१-
८७
'सिक्खिस्तान' ११५
सिक्सस्मिथ, त्रिगेडियर ३२६, ३२९
सिडनी लो ९८
सिम्पसन ४००, ४०२, ४०३, ४०४
सीता ४११, ४१५
'सीवी कार्रवाई' ३२३, ३३८
सुजाता १५५

सुधीर घाय ७ ३०१, ३०३ ३०६,
 ३०५
 सुबारायन, डा १५२
 सुभाषचंद्र (नेताजी) बोस २५, २२९,
 २६० २४२-४३, -का अन्तिम
 सन्देश २४२, -के नेतृत्वमें आजाद
 हिंद फौजके सनिकाने अपने बीचसे
 सम्प्रदायवादको तिलाजलि दे दी
 २४१ -को सेनाके सभी विभागमें
 नई जाग्रति लानेका श्रेय २२९
 सुरेन बोस ३८६
 सुशीला नम्वर, डा १९ १४२ ३८८
 ३९६
 सुहरावर्दी शाहीद ३२४ ३२६, ३२७
 ३३३ ३७४ -का कलवत्तेके
 दगोंमें प्रमुख हाथ ३२५ २९ -ने
 घोषणा की कि कद्रमें बाप्रेसको
 सत्ताहूट किया गया तो बंगाल
 विद्रोह करेगा ३२४
 सैम्युअल होर सर २८२ ३३६ ३६०
 ३७०
 सेवाग्राम ८, ११ ५७ ११३ १८५-
 ८६ ३२० ४०५ ४२०
 सेवाग्राम जाधम ८४
 सयद महमूद डा १४२ १४३, १५२
 १५३
 सलिस्वरी लाड २४६
 १६ मईका वक्तव्य २८४
 सोहराबजी सस्तमजी ३१७
 स्टुअर्ट गेलडर ३४ ३७ ४१, ४४ ४५,
 १३१ २१८
 स्टेटस जनरल ३१९
 स्टाफड त्रिप्स सर ८ ११, ४१, ४६
 १०३ २२१ २३४, २३५ २३६,
 २५९ २६१-६२ २६३, २६४,

२६८, २८१, २८३, ३१३, ३५३,
 ३६७, -का मत पाकिस्तानक
 बारमें २६१-६२ -कविनेट
 मिशनकी वृद्धि थे २३५
 स्त्रिया — अहिंसा और सत्यका जाव
 नक हर क्षेत्रमें अपना कर नतत्व
 कर सकती है ४१४, -सीताका
 अनुकरण कर सकती है ४१४
 स्थितप्रज्ञ २४३ ४३४
 स्पेंस जाच-बमोशन ३२९
 स्मटस, फील्ड मार्शल १५ ६१ २०३
 स्वतंत्रता-संग्राम ४९
 स्वाधीनता दिवस ६४
 हुविबुरहमान, बनल २४१ २४२
 हबीब १५३
 हरद्वार २४
 हरिजन' १९० २१६ २२७, २३६
 २५७ २७६ २८८ ३२९ ४२८
 हरिजन ४४१
 हरिजन-सेवक-संघ ७० ८३
 हरिलाल गांधी ४२८
 हरेटुप्प मेहताब २९६
 हरेन घाय ३९२
 हलाकू ३२६
 हॉरिस एलेक्जेंडर २३६
 हिटलर ५ १६ ११४, १५८, -ग्रेट
 ब्रिटेनका पाप है १५८, -ब्रिटिश
 साम्राज्यवादका उत्तरमात्र है १५८
 हिंदुस्तानी २१६
 हिंदुस्तानी तालीमी संघ ७७ ७९,
 १४६
 हिंदू महासभा ११३, ३३५
 हनर मम्पवेल-बनरमन २३७
 हेमप्रभा दवी ४०५
 हेलीफेक्स, लाड २६

